

॥ श्रीः ॥

श्रीहरि-तोषिणी टीका-समलंकृता

श्रीगोस्वामी तुलसीदास-रचित

विनय - पत्रिका

(हरितोषिणी टीका)

वियोगी हरि

प्रकाशकः—

गोपालदास 'सेवक'

साहित्य - सेवा - सदन

वाराणसी ।

सप्तम संशोधित व परिवर्द्धित संस्करण

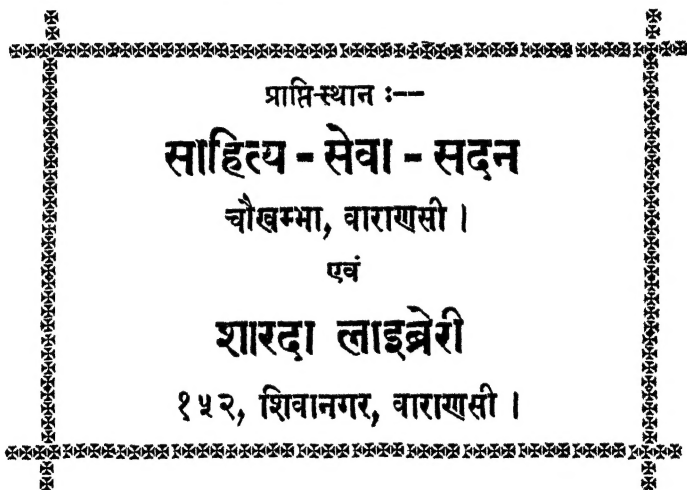
जन्माष्टमी.]

२०१३ वि०

[मूल्य ६।)

प्रकाशक :—
गोपालदास 'सेवक',
साहित्य-सेवा-सदन, वाराणसी ।

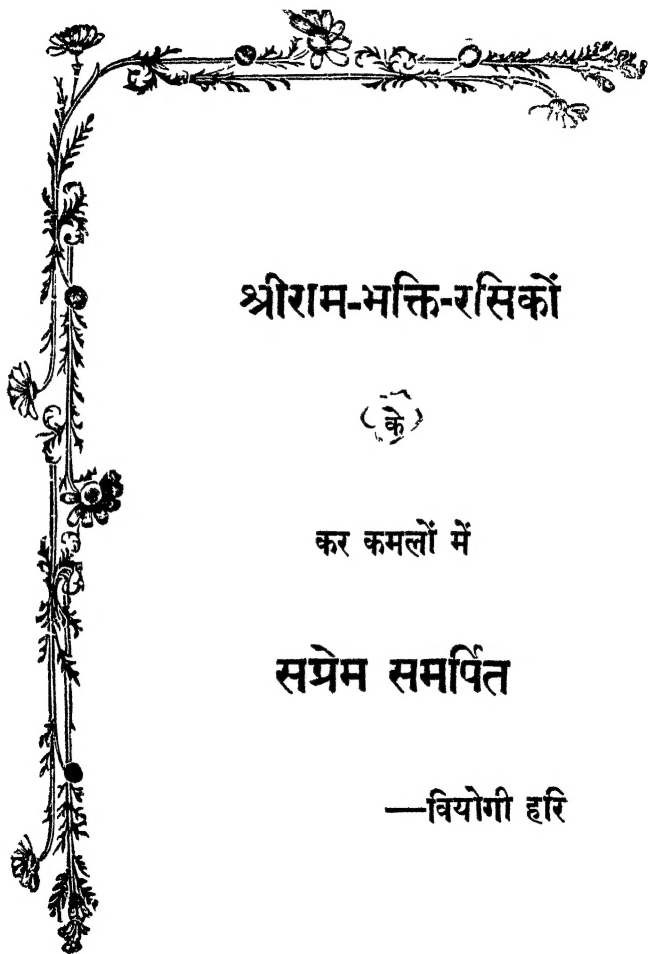
स्थायी ग्राहक संख्या नं०.....

प्राप्ति-स्थान :—
साहित्य - सेवा - सदन
चौखम्भा, वाराणसी ।
एवं
शारदा लाइब्रेरी
१५२, शिवानगर, वाराणसी ।

सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

मुद्रक :—
श्री परेशनाथ घोष,
सरला प्रेस, वाराणसी

श्रीराम-भक्ति-रसिकों

(के)

कर कमलों में

सप्रेम समर्पित

—वियोगी हरि

प्रकाशकीय निवेदन

काव्य-ग्रन्थमाला का यह छठा रत्न सन्त शिरोमणि कविकूल सूर्य गोस्वामी तुलसीदास-प्रणीत विनय-पत्रिका का पाचवाँ संस्करण लेकर आज आप हिन्दी-प्रेमियों की सेवा में उपस्थित होते हुए हमें अपार आनन्द होता है। गोस्वामीजी के रामचरित-मानस के बाद इसा ग्रन्थ का सर्वाधिक प्रचार है। यह ग्रन्थ उनकी अमूल्य निधि है। यदि उनकी कृतियों में से रामचरितमानस को हटा दिया जाय तो भी केवल इस ग्रन्थ के कारण ही उनकी कर्ति अन्तुष्य रहेगी। इसकी टीका हिन्दी के सुपरिचित विद्वान् हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वियोगी हरि जी ने लिखी है। वह साने में सुगन्ध का काम करती है। अभी तक विनय-पत्रिका की ऐसी सांगापांग सुन्दर टीका कोई भी नहीं प्रकाशित हुई है। पाठकों ने इस टीका को जितना आदर प्रदान किया है, उससे मैं गौरव का अनुभव करता हूँ। हमारी इच्छा थी कि इस ग्रन्थ का यह संस्करण कुछ परिवर्द्धित और संशोधित रूप में प्रकाशित हो और इसके लिए श्री वियोगी हरिजी से निवेदन भी किया गया था, पर समयाभाव के कारण इसका प्रकाशन द्वितीय संस्करण के अनुसार हो रहा है। अनुकूल अवसर मिलने पर फिर कभी अपनी इस इच्छा को चरितार्थ करेंगे।

हमें इस बात का अपार हर्ष है कि साहित्य-सेवा-सदन द्वारा प्रकाशित अमर-गीत-सार, बिहारी सतसई (सटीक), पद्म-रत्नावली, रहीम-रत्नावली, तुलसी सूक्ति सुधा, भँवर गीत, मुद्राराक्षस, रामचन्द्रिका (सटीक), कुसुम-संग्रह आदि ग्रन्थों का पाठकों ने विशेष आदर किया है वे सभी प्रायः भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्य-क्रम, रिकरेंस और पुस्तकालयों के लिए

निर्धारित हैं । उक्त सभी पुस्तकों के कई संस्करण हो चुके हैं फिर भी लोगो की चाह ज्यो की त्यों बनी हुई है । हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे प्रेमी पाठक शीघ्र ही स्थायी-ग्राहक में अपना नाम लिखा कर हमें प्रोत्साहित करेंगे ।

टेक्स्टबुक कमेटी के अधिकारियों से हमारी अपील है कि वे जिस किसी भी प्रकाशक की पुस्तक अपने यहाँ के पाठ्य-क्रम में नियत करे उसकी सूचना प्रकाशक को अवश्य दे दे । साथ ही सिलेबस में पुस्तक के साथ-साथ प्रकाशक के नाम का भी उल्लेख कर दिया करे । इससे प्रकाशको, पुस्तक-विक्रेताओं और ग्राहको का बहुत-सा भ्रम दूर हो जायगा ।

चौखम्भा, वाराणसी ।

सं० २०१३

{

गोपालदास सेवक

सातवें संस्करण पर वक्तव्य

इधर दक्षिण भारत के बम्बई, पूना, सागर, मद्रास आदि स्थानों के विश्व-विद्यालयों ने इस ग्रन्थ को अपने यहाँ के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है जिसके लिये हम उनके अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं।

इन विश्वविद्यालयों को पिछले संस्करण के बारे में जाँ आपत्तियाँ थीं व उनके आदेशानुसार दूर कर दी गयी है। कागज छुड़ाई आदि चावता लाने का चेष्टा की गयी है। पुस्तक को सजिल्द भी कर दिया गया है। आशा है, इससे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और पाठकों को सन्तोष होगा। अब हम शीघ्र ही इसी प्रकार तुलसी-कृत रामचरित-मानस (सटीक), बाल्मीकि रामायण (सटीक), बिहारी-बोधिनी, रहीम-रत्नावली, भ्रमर-गीतसार, उराज आदि का भी प्रकाशन करने जा रहे हैं। साहित्य-प्रेमी हमारे कार्यालय के स्थायी ग्राहक बन कर स्वतः लाभ उठाये और हमें भी उत्साहत करे। स्थायी ग्राहकों में नाम लिखाने का शुल्क दो रुपये मात्र है जो लौटाया नहीं जाता है। स्थायी ग्राहकों को सभी पुस्तकों पर पुस्तक के मूल्य का पचमाश (२० प्रतिशत) कमीशन दिया जाता है। मैं 'शारदा लाइब्रेरी' शिवानगर, वाराणसी, के संचालक श्री अमरनाथ घोष का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने हमारी पुस्तकों के प्रकाशन का भार अपने हाथ में ले लिया है। 'शारदा-साहित्य-सदन' और 'साहित्य-सदन' से हमारे कार्यालय से कोई संबंध नहीं है। सहयोगी पुस्तक-विक्रेताओं को उक्त कार्यालयों के बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं भेजनी चाहिए।

साहित्य-सेवा-सदन बाटिका

सारनाथ वाराणसी

जन्माष्टमी सं० २०१३

गोपाल दास 'सेवक'

अनुक्रमणिका

परिचय (पं० रामचन्द्र शुक्ल)...	...	१
वक्तव्य	...	११
मंगलाचरण	...	६४
विनय-पत्रिका	...	१ से ५५४
गणेश-स्तुति	...	१
सूर्य-स्तुति	...	२
शिव-स्तुति	...	३
देवी-स्तुति	...	२२
गंगा-स्तुति	...	२५
यमुना-स्तुति	...	३०
काशी-स्तुति	...	३१
चित्रकूट-स्तुति	...	३४
हनुमत्स्तुति	...	३८
लक्ष्मण-स्तुति	...	५८
भरत-स्तुति	...	६२
शत्रुघ्न-स्तुति	...	६५
सीता-स्तुति	...	६७
राम-स्तुति	...	७०
परिशिष्ट (पद-सूची)	...	५५५ से ५६०

परिचय

—❀—

भक्ति-रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनयपत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलम्बन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक अङ्ग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्द-स्रोत निकले हैं, जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यन्त पवित्र प्रफुल्लता आती है। गोस्वामीजी के भक्ति-क्षेत्र में शील, शक्ति और सौन्दर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की सम्पूर्ण रागात्मिका प्रकृति के परिष्कार और प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुआ है। किस प्रकार लोक-व्यवहार से अपने को अलग कर के आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होनेवाले काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बहुत दूर रहनेका मार्ग पा सकते हैं, उसी प्रकार लोक-व्यवहार में मग्न रहनेवाले अपने भिन्न-भिन्न कर्तव्यों के भीतर ही आनन्द की वह ज्योति पा सकते हैं जिससे इस जीवन में दिव्य जीवन का आभास मिलने लगता है और मनुष्य के वे सब कर्म, वे सब बचन और वे सब भाव—क्या डूबते हुए को बचाना, क्या अत्याचारी पर शस्त्र चलाना, क्या स्तुति करना, क्या निन्दा करना, क्या दया से आर्द्र होना, क्या क्रोधसे तमतमाना—जिनसे लोक का कल्याण होता आया है, भगवान् के लोक-पालन करनेवाले कर्म, वचन और भाव दिखाई पड़ते हैं।

यह प्राचीन भक्ति-मार्ग एकदेशीय आधार पर स्थित नहीं, यह एकांगदर्शी नहीं। यह हमारे हृदय को ऐसा नहीं करना चाहता कि हम केवल व्रत-उपवास करनेवालों और उपदेश करनेवालों ही पर श्रद्धा रखें

और जो लोग संसारके पदार्थों का उचित उपभोग करके अपनी विशाल भुजाओं से रणक्षेत्र में अत्याचारियों का दमन करते हैं, या अपनी अन्तर्दृष्टि की साधना और शारीरिक अध्यवसाय के बल से मनुष्य-जाति के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उनके प्रति उदासीन रहे। गोस्वामीजी की रामभक्ति वह पदार्थ है जिससे जीवन में शक्ति, सरसता, प्रफुल्लता, पवित्रता सब कुछ प्राप्त हो सकती है। आत्मवन की महत्वभावना से प्रेरित दैन्य के अतिरिक्त भक्ति के और जितने अंग हैं—भक्ति के कारण अन्तःकरण को जो और-और शुभ वृत्तियाँ प्राप्त होती हैं—सब की अभिव्यंजना विनयपत्रिका के भीतर हम पा सकते हैं। राम में सौन्दर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित हो कर मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को—उसके किसी एक ही अंश को नहीं—आकर्षित कर लेती है। कोरी साधुता का उपदेश पागंड है, कोरी वीरता का उपदेश उड़डता है, कोरी ज्ञान का उपदेश आलस्य है, और कोरी चतुराई का उपदेश धूर्तता है।

सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में न देखना चाहिए। ये उपदेशक नहीं हैं, अपनी भावुकता और प्रतिभा के बल से लोकादर्श की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित करनेवाले हैं। हमारा प्राचीन भक्ति-मार्ग उपदेशकों की सृष्टि करनेवाला नहीं है। सदाचार और ब्रह्मज्ञान के रूखे उपदेशों द्वारा इसके प्रचार की व्यवस्था नहीं है। न हमारे राम और कृष्ण उपदेशक, न उनके भक्त तुलसी और सूर। लोक-व्यवहार में मग्न हो कर जो मंगल-ज्योति इन अवतारों ने उसके भीतर जगाई, उसके माधुर्य का अनेक रूपों में साक्षात्कार करके मुग्ध होना और मुग्ध करना ही इन भक्तों का प्रधान व्यवसाय है। उनका शस्त्र भी मानव-हृदय है और लक्ष्य भी। उपदेशों का ग्रहण ऊपर ही ऊपर से होता है। न वे हृदय के मर्म को ही भेद सकते हैं, न बुद्धि की कसौटी पर ही स्थिर भाव से जमे रह सकते हैं। हृदय तो उनकी ओर मुड़ता ही नहीं और बुद्धि उनको लेकर अनेक दार्शनिक वादों के बीच जा उलझती है।

उपदेश, वाद या तर्क गोस्वामीजी के अनुसार “वाक्य-ज्ञान” मात्र कराते हैं, जिससे जीवकल्याण का लक्ष्य पूरा नहीं होता—

वाक्य-ज्ञान अत्यंत निपुण भव-पार न पावै कोई ।

निसि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नही होई । (१२३)

“वाक्य ज्ञान” और बात है, अनुभूति और बात । इसी से प्राचीन परंपरा के भक्त लोग उपदेश, वाद या तर्क की अपेक्षा चरित्र-श्रवण और चरित्र-कीर्तन आदि का ही अधिक नाम लिया करते हैं ।

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के बीच भगवान् के उस लोकरंजनकारी रूप की प्रतिष्ठा हुई जिसके अवलम्बन से मानव-हृदय अपने पूर्ण भाव-संघात के साथ कल्याण-मार्ग की ओर आप से आप आकर्षित हो सके । इसी लोकरंजनकारी रूप का प्रत्यक्षीकरण प्राचीन परंपरा के भक्तों का लक्ष्य है, उपदेश देना नहीं । उसी मनोहर रूप की अनुभूति में गद्गद और पुलकित होना, उसी रूप की एक एक छटा को आरों के सामने भी रख कर उन्हें मानव-जीवन के सौन्दर्य-साधन में प्रवृत्त करना भक्तों का काम है ।

गोस्वामीजीने अनन्त सौन्दर्य का साक्षात्कार करके उसके भीतर ही अनन्त शक्ति और अनन्त शील की वह झलक दिखाई है, जिससे लोक का प्रमोद-पूर्ण परिचालन होता है । सौन्दर्य, शक्ति और शील तीनों में मनुष्य मात्र के लिये आकर्षण विद्यमान है । रूप-लावण्य के बीच प्रतिष्ठित होने से शक्ति और शील को ओर भी अधिक सौन्दर्य प्राप्त हो जाता है, उनमें एक अपूर्व मनोहरता आ जाती है । जिसे शक्ति-सौन्दर्य की यह झलक मिल गई, उसके हृदय में सच्चे वीर होने का अभिलाष जीवन भर के लिये जग गया, जिसने शील-सौन्दर्य की यह झलकी पाई, उसके आचरण पर इसके मधुर प्रतिबिम्ब की छाप बैठी । प्राचीन भक्ति के इस तत्त्व की ओर ध्यान न देकर जो लोग लोकादर्श-स्थापक

सूर और तुलसी को कबीर, दादू आदि की श्रेणी में रख कर देखते हैं, वे बड़ी भारी भूल करते हैं ।

अनन्त-शक्ति-सौन्दर्य-समन्वित अनन्त शील की प्रतिष्ठा करके गोस्वामीजी को पूर्ण आशा होती है कि उसका आभास पाकर जो पूरी मनुष्यता को पहुँचा हुआ हृदय होगा वह अवश्य द्रवीभूत होगा—

सुनि सीतापति शील सुभाउ ।

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ ॥

इसी हृदय-पद्धति द्वारा ही मनुष्य में शील और सदाचार का स्थायी संस्कार जम सकता है । दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं ।

चरम महत्त्व के इस भव्य मनुष्य-ग्राह्य रूप के सम्मुख भव-विह्वल भक्त-हृदय के बीच जो जो भाव-तरंगें उठती हैं उन्हीं की माला यह विनयपत्रिका है । महत्त्व और इन भाव-तरंगों की स्थिति परस्पर बिंब-प्रतिबिंब समझनी चाहिए । भक्त में दैन्य, आत्म-समर्पण, आशा, उत्साह, आत्मग्लानि अनुताप, आत्म-निवेदन आदि की गंभीरता उस महत्त्व की अनुभूति की मात्रा के अनुसार समझिए । महत्त्व का जितना ही सान्निध्य प्राप्त होता जायगा—उसका जितना ही स्पष्ट साक्षात्कार होता जायगा—उतना ही अधिक स्फुट इन भावों का विकाश होता जायगा, और इनपर भी महत्त्व की आभा चढ़ती जायगी । मानो ये भाव महत्त्व की ओर बढ़ते जाते हैं और महत्त्व इन भावों की ओर बढ़ता आता है । इस प्रकार लघुत्व का महत्त्व में लय हो जाता है ।

सारांश यह कि भक्ति का मूल तत्व है महत्त्व की अनुभूति । इस अनुभूति के साथ ही दैन्य अर्थात् अपने लघुत्व की अनुभूति का उदय होता है । इस अनुभूति को दो ही पंक्तियों में गोस्वामी जी ने बड़े ही सीधे-सादे ढंग से कह दिया है—

राम सों बडो है कौन, मोसों कौन छोटो ?

राम सों खरो है कौन, मोसों कौन खोटो ?

प्रभु के महत्व के सामने होते ही भक्त के हृदय में अपने लघुत्व का अनुभव होने लगता है। उसे जिस प्रकार प्रभु का महत्व वर्णन करने में आनन्द आता है उसी प्रकार अपना लघुत्व वर्णन करने में भी। प्रभु की अनन्त शक्ति के प्रकाश में उसकी असामर्थ्य का, उसकी दीन-दशा का, बहुत साफ चित्र दिखाई पड़ता है, और वह अपने ऐसा दीन-हीन संसार में किसीको नहीं देखता। प्रभु के अनन्त शील और पवित्रता के सामने उसे अपने में दोष ही दोष और पाप ही पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी दृश्य के क्षोभ से आत्म-शुद्धि का आयोजन आप से आप होता है। इस अवस्था को प्राप्त भक्त अपने दोषों, पापों और त्रुटियों को अत्यन्त अधिक परिमाण में देखता है और उनका जी खोल कर वर्णन करने में बहुत कुछ सन्तोष लाभ करता है। दंभ, अभिमान, छल, कपट आदि में से कोई उस समय बाधक नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने पापों की पूरी सूचना देने से जी का बोझ ही नहीं, सिर का बोझ भी कुछ हलका हो जाता है। उसके सुधार का भार उसी पर न रह कर बँट सा जाता है।

इस अवस्था के पद इस ग्रन्थ में बहुत अधिक हैं। ऐसी उच्च मनोभूमि की प्राप्ति, जिसमें अपने दोषों को झुक झुक कर देखने की नहीं, उठा उठा कर दिखाने की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसी नहीं जिसे कोई कहे कि यह कौन बड़ी बात है। लोक की सामान्य प्रवृत्ति तो प्रायः इसके विपरीत ही होती है, जिसे अपनी ही मान कर गोसाईं जी कहते हैं—

जानत हू निज पाप जलधि जिय, जलसीकर सम सुनत लरौं ।

रजसम पर-अवगुन सुमेरु करि, गुन गिरिसम रज ते निदरौं ॥

ऐसे वचनों के सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि ये दैन्य भाव के उत्कर्ष की व्यंजना करनेवाले उद्गार हैं। ऐतिहासिक खोज की धुन में इन्हें आत्म-वृत्ति समझ बैठना ठीक न होगा। इन शब्दप्रवाहों

में लोक की सामान्य प्रवृत्ति की व्यंजना हो जाती है, इससे इनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने दोषों और बुराइयों की ओर दृष्टि ले जाने का साहस प्राप्त कर सकता है। दैन्य भक्तों का बड़ा भारी बल है।

परम महत्व के सांनिध्य से हृदय में उस महत्व में लीन होने के लिए जो अनेक प्रकार के आन्दोलन उत्पन्न होते हैं, वे ही भक्तों के भाव हैं। कभी भक्त अनन्त रूप-राशि के अनुभव से प्रेम-पुलकित हो जाता है, कभी अनन्त शक्ति की झलक पाकर आश्चर्य्य और उत्साह से पूर्ण होता है, कभी अनन्तशील की भावना से अपने कर्मों पर पछताता है। और कभी प्रभु के दया-दाक्षिण्य को देख मन में इस प्रकार ढाढ़स बाँधता है—

कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि कियों भौतुवा भौर को हौ ।

तुलसिदास सीतल नित एहि बल, बडे ठेकाने ठौर को हौ ॥

दिन रात स्वामी के पास रहते रहते जिस प्रकार सेवक की कुछ धडक खुल जाती है, उसी प्रकार प्रभु के सतत ध्यान से जो सांनिध्य की अनुभूति भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है, उसके कारण वह कभी कभी मोठा उपालंभ भी देता है।

भक्ति में लेन-देन का भाव नहीं रह जाता है। भक्ति के बदले में उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्त के लिये भक्ति का आनन्द ही उसका फल है। वह शक्ति, सौन्दर्य्य और शील के अनन्त समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरें लेने में ही जीवन का परम फल मानता है—

इहै परम फल, परम बड़ाई ।

नल मिल रुचिर बिंदुमाधव छबि निरखहि नयन अघाई ॥

वह यही चाहता है कि प्रभु के सौन्दर्य्य, शक्ति आदि की अनन्तता की जो मधुर भावना है वह अबाध रहे—उसमें किसी प्रकार की कसर न आने पावे। अपने ऐसे पापी की सुगति को वह प्रभु की शक्ति का

एक चमत्कार समझता है । अतः उसे यदि सुगति न प्राप्त हुई तो उसे इसका पछतावा न होगा, पछतावा होगा इस बात का कि प्रभु की अनन्त शक्ति की भावना बाधित हो गई—

नाहिंन नरक परत मो कहँ डर जद्यपि हौं अति हारो ।

यह बडि त्रास दासतुलसी प्रभु नामहु पाप न जारो ॥

विनय में कई एक पद ऐसे हैं जिनमें भक्ति की चरमावस्था ज्ञानयोग की चरमावस्था सी ही कही गई है, जैसे—

रघुपति भगति करत कठिनाई ।

कहत सुगम, करनी अपार, जानै सोइ जेहि बनि आई ।

✽

✽

✽

✽

सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तजि जोगी ।

सोइ हरिपद अनुभवै परम सुख अतिसय द्वैत बियोगी ॥

सोक, मोह, भय, हरष, दिवस-निसि, देस काल तहँ नाहीं ।

तुलसिदास एहि दसाहीन संसय निर्मूल न जाहीं ॥

प्रभु के सर्वगत होने का ध्यान करते करते भक्त अन्त में जाकर उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें वह अपने साथ साथ समस्त संसार को उस एक अपरिच्छिन्न सत्ता में लीन होता हुआ देखने लगता है, और दृश्य भेदों का उसके ऊपर उतना जोर नहीं रह जाता । तर्क या युक्ति ऐसी अवस्था की सूचना भर दे सकती है—“वाक्य-ज्ञान” भर करा सकती है—अनुभव नहीं करा सकती । भक्ति-अनुभव करा सकती है । संसार में परोपकार और आत्मत्याग के जो उज्ज्वल दृष्टान्त कहीं-कहीं दिखाई पड़ा करते हैं, वे इसी अनुभूति-मार्ग में कुछ-न-कुछ अग्रसर होने के हैं । यह अनुभूति-मार्ग या भक्ति-मार्ग बहुत दूर तक तो लोक-कल्याण की व्यवस्था करता दिखाई पड़ता है, पर और आगे चल कर यह निस्संग साधक को सब भेदों से परे ले जाता है ।

कुछ थोड़े से पदों में दार्शनिक सिद्धान्तों की भी चर्चा मिलती है, जैसे—

केशव कहि न जाइ, का कहिए ।

* * * *

सून्य भीति पर चित्र, रग नहिं, तनु बिनु लिखा चितेरे ।

धोए मिटै न, मरै भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥

* * * *

कोउ कह सत्य, भूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि मानै ।

तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपन पहिचानै ॥ (१११)

इसमें मायावाद आदि सब दार्शनिक मतों को अपूर्ण कहकर केवल उनके द्वारा आत्मानुभूति असंभव कही गई है। सच्ची भक्ति से ही क्रमशः वह अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिससे जीव का कल्याण होता है। जहाँ तक समझ में आता है गोस्वामी जी का मतलब यह नहीं जान पड़ता कि ये सब मत बिल्कुल असत्य हैं। कहने का तात्पर्य यह समझ पड़ता है कि ये सब पूर्ण सत्य नहीं हैं—अंशतः सत्य हैं। इनमें से किसी एक को पूर्ण सत्य मान कर दूसरे मतों की उपेक्षा करने से सच्ची तत्त्वदृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। गोस्वामी जी ने यथावसर भिन्न भिन्न मतों से वैराग्य की पुष्टि के लिए सहारा लिया है—जैसे इस पद में सत्कार्यवाद और अद्वैतवाद का मिश्रण-सा दिखाई पड़ता है—

जौ निज मन परिहरै विकारा ।

तौ कत द्वैत-जनित संसृति-दुख संसय सोक अपारा ?

* * * *

विटप मध्य पुत्रिका, सूत्र महुँ कंचुक बिनहिं बनाए ।

मन महुँ तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए ॥ (१२४)

इसी प्रकार संसार की असारता के सम्बन्ध में वे कहते हैं—

मै तोहिं अब जान्यो, संसार !

देखत ही कमनीय, कछू नाहिन पुनि किए बिचार । (१८८)

पर इस “कछू नाहिंन” को मायावाद का सा “नही” न समझना चाहिए ।

सार यह कि गोस्वामीजी की यह विनय-पत्रिका भक्ति-रस के नाना स्वादों से भरी हुई है । हिन्दी साहित्य में यह एक अनमोल रत्न है । यद्यपि इसके कुछ पद जन-साधारण के बीच प्रचलित हैं पर शुद्ध पाठ और टीका टिप्पणी न होने के कारण इधर बहुत दिनों तक समग्र ग्रंथ के पाठ का आनन्द अधिकतर लोग नहीं उठा सकते थे । श्री वैजनाथ कुरमी आदि की पुराने ढंग की टीकाएँ थीं, पर वे सब के काम की नहीं । थोड़े दिनों हुए पण्डित रामेश्वर भट्ट जी ने आज कल की चलती भाषा में एक टीका की । पर अवधी भाषा से पूर्ण परिचित न होने के कारण कई स्थलों पर वे भ्रम से न बच सके । यद्यपि कवितावली और गीतावली के समान ‘विनय’ की भाषा भी ब्रज ही रक्खी गई है, पर अवधी की छाप उसमें जगह जगह मौजूद है, क्योंकि वह गोस्वामीजी की मातृभाषा थी । ऐसे स्थलों पर प्रायः अर्थ में भूलें हुई हैं, जैसे—

राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम,

काम यहै नाम द्वै हौं कबहूँ कहत हौं ।

रोटी लूगा नीके राखै, आगेहू की बेद भाखै—

‘भलो ह्वै है तेरो’, ताते आनंद लहत हौं ॥ (७६)

इस पद में ‘रोटी लूगा’ का अर्थ ‘अन्न वस्त्र’ स्पष्ट है, पर श्रीयुक्त भट्ट जी ने अर्थ किया है ‘‘रोटी लूँगा’’ । पूरबी शब्द ‘लूगा’ का अर्थ न जानने पर भी यदि भट्ट जी ने ‘लेना’ क्रिया के ‘लूँगा’ रूप पर ही विचार कर लिया होता—तो इस प्रकार का अर्थ करने के श्रम से बच जाते । ‘लेना’ क्रिया का ‘लूँगा’ रूप न ब्रजभाषा में ही होता है, न अवधी में ।

श्रीयुक्त वियोगी हरि जी ने यह एक दूसरी विस्तृत और विशद टीका प्रस्तुत की है। जिस श्रम के साथ उन्होंने इस कार्य को ऐसे सुचारु रूप से सम्पन्न किया है—उसके लिए वे समस्त हिन्दी-पाठकों के धन्यवाद के पात्र हैं। भावार्थ अत्यन्त सुगम और सुबोध रीति से लिखे गए हैं। पद के भीतर आए हुए प्रसंगों की कुछ अधिक चर्चा टिप्पणियों में की गई है। और टीकाकारों से मतभेद के कारण भी इन्हीं टिप्पणियों में दिए गए हैं। सब से बड़ी विशेषता है स्थान-स्थान पर और और कवियों की मिलती-जुलती उक्तियों का सन्निवेश, जिनके द्वारा पाठक भाव तक पूर्ण रूप से पहुँचने के अतिरिक्त साहित्य-क्षेत्र में और इधर-उधर देख-भाल करने की उत्कण्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ टीकाकारों के चमत्कारों का भी थोड़ा बहुत नमूना टिप्पणी के रूप में कहीं कहीं मिल जाता है, जैसे १३० वें पद में 'राम'-शब्द के छः बार आने के तीन कारण। वास्तव में ऐसी ही टीकाओं की आवश्यकता है जिनमें न तो मूल विषय से वादरायण सम्बन्ध मात्र रखने वाला अनावश्यक विस्तार ही हो, और न वचन की इतनी दरिद्रता ही कि पाठक बेचारे मुँह ताकते ही रह जायँ।

इस टीका में भी दो एक जगह जो त्रुटियाँ रह गई हैं—वे, आशा है, अगले संस्करण में सुधार दी जायँगी। टीका वास्तव में जैसी होनी चाहिए—वैसी ही हुई है।

काशी,
५-१-१९२४ ई० }

रामचन्द्र शुक्ल

श्रीहरिः

वक्तव्य

कवि-कुल-चूडामणि गोसाईं तुलसीदासका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं है। स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, पंडित-मूर्ख, राजा-रङ्क सभी उनके शुभ नामने परिचित हैं। क्यों न हो—जिन्होंने चिरपिपासाकुल संसार-सन्तप्त पथिकोंके लिए सुशीतल सुधा-स्रोतस्वती पुण्यसलिला राम-भक्ति-मंदाकिनीकी धवल धारा बहा दी है, जिन्होंने भक्त-भ्रमरोंके लिए अपनी कृति-वाटिकामें भाव-कंज-कलिकाओसे अनुराग-मकरंद प्रस्फावित किया है, जिन्होंने साहित्य-सेवियोंके सम्मुख भगवती भारतीकी अप्रतिम प्रतिमा प्रत्यक्ष करा दी है, भला, उनका प्रातःस्मरणीय पुनीत नाम किस अभागे अरसिकके हृदय-पटलपर अंकित न होगा! जिनका रामचरितमानस भारतीय समाजके मनोमंदिरका इष्टदेव हो रहा है, जिनकी अभूतपूर्व रचना समस्त संसारमें समादरणीय स्थान पाती जा रही है, उन रससिद्ध कवी-श्वर लोक-ललाम गोस्वामी तुलसीदासके नामसे परिचित न होना महान् आश्चर्यका विषय है! हमें तो उनका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। कहीं दीपक-द्वारा भगवान् भास्करका दर्शन किया जाता है?

गोसाईंजीके रामचरितमानसकी लोकप्रियताके संबन्धमें कुछ कहना व्यर्थ है। अद्भुत विद्वान् डाक्टर जी० ए० ग्रियर्सनके शब्दोंमें रामायणका महत्त्व सुनिए—

“भारतवर्षके इतिहासमें तुलसीदासजीके महत्त्वके सम्बन्धमें ‘इदमित्थं’ नहीं कहा जा सकता। रामायणके गुणोंको, साहित्यिक दृष्टिसे,

एक ओर रखकर यह बात अवश्य उल्लेख्य है, कि यह ग्रन्थ यहाँकी समस्त जातियोंने अपनाया है।" ‡ ✓

यह सम्मति एक अन्य-भाषा-भाषी विदेशी सज्जनकी है। प्रायः सम्य-संसारकी प्रत्येक भाषाके विद्वान्ने रामायणके प्रचाराधिक्यपर ऐसी ही राय दी है। गोसाईंजीकी समस्त रचनाओंमें रामचरितमानसका ही आशातीत प्रचार हुआ है। मानव-समाज इसी ग्रन्थरत्नसे अधिकतर प्रभावान्वित दिखायी देता है। विद्या-वयोद्वि श्रीयुत् बाबू शिवनंदन-सहायजी लिखते हैं—

“लाखों जन इसे अपना जीवन-सर्वस्व समझते हैं, करोड़ों इसीका आश्रय ग्रहणकर कतिपय कुत्सित कर्मोंसे बचते हैं। कितने इसके पाठसे विरक्त साधु बन जाते हैं, एवं कितने पण्डित और ज्ञानी कहलाने लगते हैं। समाजनीति, व्यवहारनीति, राजनीति इत्यादि सब नीतियोंका शास्त्र कहलानेका यह ग्रन्थ अधिकारी है।” ✓

रामायणकी महत्ता और लोकप्रियताके सम्बन्धमें करोड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। रामायणका नाम लेते ही गोसाईं तुलसीदास और गोसाईं तुलसीदासका स्मरण करते ही रामायण हठात् लाखोंके सामने आ जाता है। तुलसीदास और रामायणका अन्योन्याश्रय चिरंतन सम्बन्ध हो गया है। किन्तु गोसाईं तुलसीदासके सम्बन्धका वस्तुतः रामचरितमानसमें ही अन्त नहीं हो जाता। निःसन्देह हमें उनके मानसमें उनकी पवित्र भव्य मूर्तिका दर्शन होता है, किन्तु उनकी भक्ति-विभोर आत्मा किसी अन्य ही स्थलमें अधिष्ठित है; अवश्य ही वे रामचरितमानसमें, उपदेशकके रूपमें, दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु ‘गुरु-गोविन्द’-

✓ ‡ The importance of Tulsī Das in the History of India can not be overrated. Putting the literary merits of his Ramayan out of question, the facts of its universal acceptance by all classes is surely worthy of note. ✓

रूपमें उनका दर्शन उनकी किसी और ही कृतिमें मिलता है। यद्यपि वह कृति उतनी लोकप्रिय नहीं है, पर भक्तप्रिय अवश्य है। वह कृति ज्ञानियोंकी सिद्धांत मंजूषा है, पण्डितोंकी पण्डित्य-निकप है, योगियोंकी समाधिस्थली है एवं प्रेमियों और भक्तोंकी मानसतरंगिणी है। उसकी आराधना लाखमें एकसे बनी है। इस कृतिसे क्या तात्पर्य है ? सुनिए, वह अनुपम कृति

विनय-पत्रिका

है। गोसाईजीने यह पत्रिका, कराल कलियुगके द्वारा सताये जाने पर, त्रिलोकेश्वर महाराजाधिराज श्रीरामचन्द्रजीके राज-दरवार में भेजी थी। उस समय आप समस्त मानवजातिके प्रतिनिधि बने थे। पत्रिका कुछ ऐसी प्रभावोत्पादिनी लिखी गई है, कि उसे पढ़कर केना ही कठोर हृदय क्यों न हो, एक बार तो पिघल ही जायगा। जीविका दैन्य असामर्थ्य, लघुत्व और स्वामीका पुरुषार्थ, सामर्थ्य और महत्त्व विलक्षण दिव्य उद्गारोंमें अभिव्यक्त किया गया है। अगाध पाण्डित्य, अतर्क्य अर्थ-गाम्भीर्य, अनुपम उक्ति-चमत्कार, ललित शब्द-सौष्ठव और अनन्त अनुराग-माधुर्य इस ग्रन्थ-रत्न में देखते ही बनता है। गोसाईजीकी निर्मल आत्मा इसी शुभ्र दर्पणमें दिखाई देती है। इस रत्नके जौहरी संसारमें इने-गिने ही मिलेंगे। कतिपय सज्जन तो इसके शब्दसागरमें ही डूबनेके भयसे दूर भाग जाते हैं और कुछ अर्थ-गाम्भीर्यमें चक्कर लगानेका साहस नहीं करते। * इसमें समाजनीति और राजनीति का भी बाहुल्य दृष्टिगत न होनेके कारण विद्वानोंकी सीमासे यह ग्रन्थ प्रथक्-सा हो गया है, पर यह बात नहीं है, कि इसमें सामाजिक और नैतिक प्रश्नोंका नितान्त अभाव ही हो। इसमें कई पद ऐसे मिलेंगे, कि जिनका अनुशीलन करनेसे तत्कालीन भारतीय परिस्थितिका चित्र खचित

* विनयपत्रिका कविके स्तुत्य ग्रन्थोंमें से एक है; पर भाषाकी क्लिष्टताके कारण बहुतसे पढ़नेवाले इसको पढ़नेका साहस नहीं करते।—डा० सर जी० ए० ग्रियर्सन।

हो जायगा । भाषाकी क्लिष्टता एवं भावोंकी गम्भीरता इसमें निस्सन्देह है, पर साथ ही सरलता और सरसताका भी अभाव नहीं है । इसके लोकप्रिय न होनेका सर्वप्रधान प्रत्यक्ष कारण तो यही है, कि इसमें वह चर्चा की गई है, वह रस बहाया गया है, कि जिसके अधिकारी स्वभावतः ही संसारमें सदासे उँगलियोंपर गिने जाने लायक होते आये हैं । इसमें वह भलक है, जिसे देखनेको लाखमें कहीं एक आँख मिलेगी ।

तत्त्वतः विनय-पत्रिकाके पढ़नेवाले विरले ही मिलेंगे । अस्तु, इस अलौकिक ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय देनेको हमारा मन लालायित हो रहा है, यद्यपि यह वैसा ही प्रयास है, जैसे कोई बौना मनुष्य नक्षत्रोंके तोड़नेका दुस्साहस करता हो ।

प्रयोजन

प्रत्येक ग्रन्थके निर्माणका कुछ-न-कुछ प्रयोजन होता है । न्यायतः इस ग्रन्थका भी प्रयोजन होना चाहिए । ग्रन्थके नामसे तो यही जान पड़ता है कि ग्रन्थकारने अपना दुःख निवेदन करनेके लिए श्रीरामचन्द्रजीको यह निज-बीती पत्रिका लिखी है । सामने न पहुँच सकनेके कारण यह चिट्ठी दरबारमें पेश कराई होगी । दुःख कौन देता था ? श्रीमान् कलिदेव । जब कलिके मारे गोसाईंजीका नाको दम आगया, तब उन्हें महाराज रामचन्द्रजीके दरबारमें यह पत्रिका भेजनी पड़ी । इस सम्बन्ध की एक कथा भी प्रसिद्ध है, वह इस प्रकार है । एक दिन एक हत्यारा, जिसे गोहत्या लगी थी, पुकारता फिरता था कि 'रामके नाम पर कोई मेरे हाथका भोजन खाकर मुझे हत्यासे छुड़ा दे' । गोसाईंजीके कानमें यह आवाज़ पड़ी । उन्होंने राम-नामके नाते उसे बुलाया और बड़े प्रेम से उसे अपने साथ खिलाया । काशीके ब्राह्मणोंने यह सुनकर बड़ा हौहल्ला मचाया । गोसाईंजीसे पूछने लगे, कि तुमने इसके साथ क्यों खाया, और यह कैसे जाना कि यह हत्यासे मुक्त हो गया ? गोसाईंजीने सीधा-

सच्चा जवाब दे दिया, कि रामनाम का प्रभाव ही ऐसा है। रामनाम लेने-वालेको हत्या लग ही नहीं सकती। विद्याभिमानी पंडित-समाज भला यह बात क्यों मानने लगा ? उन्होंने कहा, कि हम यह नहीं जानते। यदि इस हत्यारे के हाथ से विश्वनाथजी का नंदी खा ले, तो हम माने, कि यह हत्या से मुक्त हो गया। ऐसा ही किया गया और सबके देखते-देखते, राम-नाम के पुण्य-प्रभाव से, पत्थर के नंदी ने उसके हाथ से खा लिया। अब पंडितों की आँखें खुली। राम-नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर सब लोग भगवद्भजन करने लगे। इस पर कलि बहुत चिढ़ा। प्रत्यक्ष रूप से गोसाईंजी को डाँटने लगा। बहुत दुखी होनेपर उन्होंने केशरी-किशोर हनुमान्जी के आगे अपना सारा दुःख रोया। हनुमान्जी ने कहा, कि यो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय उसीका राज्य है। पर हाँ, यदि तुम श्रीरघुनाथजी की सेवा में एक चिट्ठी लिख दो तो हम उसे उनकी सेवा में उपस्थित करके क्रूरकर्मा कलिको दंड दिला सकते हैं। इसी पर गोसाईंजी ने, कहते हैं, यह विनय-पत्रिका लिखी। हम यह नहीं कह सकते, कि इस कथा में कहाँ तक तथ्य है, पर यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है, कि कलियुग के अत्याचारों से तंग आकर ही यह पत्रिका लिखी गई थी।

क्रम

कोप-काव्य होते हुए भी विनय-पत्रिका का क्रम बड़ा ही सुंदर है। किसी-किसी के मन पे यह ग्रंथ गोसाईंजी के फुटकर पदों का संग्रहमात्र है, पर हमें यह कथन सत्य नहीं जान पड़ता। यह हो सकता है, कि कुछ पद, जो इसमें ऐसे मिलते हैं, समय-समय पर बनाये गये हों, किंतु इसकी रचना यथाक्रम ही हुई है। राजा-महाराजाके पास कोई बाला-बाला अर्जी नहीं भेजता। पहले दरबार के मुसाहबोंको मिलाना पड़ता है, तब कहीं पैठ होती है। इस बात को ध्यान में रखकर गोसाईंजी ने पहले देवी-देवताओं को मनाया है, तब कहीं हुजूर में अर्जी पेश की है।

सिद्धगणेश श्रीगणेशजी की वंदना से किया गया है। फिर भगवान् भास्कर की वंदना की गई है। अनेक जन्म-संचित अविद्या-अंधकार के दूर करने के लिए मरीचिमाली की स्तुति युक्ति-युक्त ही है। फिर पार्वतीबल्लभ जगद्गुरु शिव का गुण-गान किया गया है। यहाँ से कल्याण का प्रशस्त पथ दृष्टिगोचर होता है। कलि को डराने-धमकाने के लिए भीषणमूर्ति भैरव का भी ध्यान किया गया है। तदनंतर पार्वती, गंगा, यमुना, काशी और चित्रकूट का यशोगान किया गया है। चित्र-कूट का वर्णन बड़ा ही विशद और हृदयग्राही हुआ है। ‘अब चित चेत चित्रकूटहिं चलु’ में कवि की उत्कण्ठा प्रतिक्षण बढ़ती दिखाई देती है। अब यहाँ से हनुमानजीकी वंदना आरम्भ होती है। यह गोसाईंजी के खास वकील हैं। इनके आगे अपनी सारी व्यथा-कथा खोलकर रख दी है। इनके साथ आप बहुत ही हिलेमिले जान पड़ते हैं। ‘ऐसी तोहि न ब्रह्मिये हनुमान हठीले’ पद में खूब ढिटार्ई की गई है। इसके बाद लक्ष्मण और फिर भरत और शत्रुघ्न से विनय की है। यहाँतक दरबार के सभी मुसाहब साथ लिये गये हैं। अब किसी की ओर से कोई शंका नहीं है। श्रीरघुनाथजी के सामने अपने सम्बन्ध की चर्चा छेड़ने के लिए गोसाईंजीने श्रीजनक-नन्दिनीजी को क्या ही युक्ति बताई है ! कहते हैं—

‘कबहुँक अंब, अवसर पाई ।

मेरियौ सुधि द्याइबी कछु करुन-कथा चलाई ॥’

‘कछु करुन-कथा चलाई’से मानों गोसाईंजी महाकवि भवभूतिके स्वरमें स्वर मिलाकर करुणारसका प्राधान्य स्वीकार कर रहे हैं। ४२ पद पर्यन्त स्तुतिगान करके कविने ४३वें पदमें संक्षिप्त रामचरितका वर्णन किया है। ४५वें पदमें पुनः रामचन्द्रकी वंदना, ४८वेंमें श्रीकृष्ण-वंदना, ५२वेंमें दशावतार-कथा तथा ६१, ६२, ६३ पदोंमें श्रीविंदुमाधवकी वंदना की गई है। इस वन्दना-समुच्चयके बाद विनय-पत्रिकाका वास्तविक रूप देखनेमें आता है। कुछ पाठक तो आदिके इन क्लिष्ट पदोंसे ही दूर भाग

जाते हैं, विनयके रसास्वादनसे प्रायः विमुखही रहते हैं। जीव परमेश्वरके सम्मुख अपना दैन्य, दुःख-निवेदन, असामर्थ्य आदि किस-किस ढंगसे उपस्थित कर सकता है, इसे गोसाईंजीने यत्र-तत्र अनेक रीतियोंसे दिखाया है। सुप्रसिद्ध टीकाकार भक्तप्रवर वैजनाथजीने विनयकी सात भूमिकाएँ मानी हैं, जिनके अन्तर्गत प्रायः विनय-सम्बन्धी सभी पद आ जाते हैं। उदाहरण-सहित उनके ये नाम हैं—

दीनता—कहि बिधि देउँ नाथहि खोरि ?

मानमर्षता—काहे ते हरि, मोहि बिसान्यो ?

भयदर्शना—राम कहत चहु, राम कहत—

भर्त्सना—ऐसी मूढ़ता या मन को ।

आश्वासन—ऐसे राम दीन-हितकारी ।

मनोराज्य—कबहुँक हौं इहि रहनि रहौंगो ।

विचारण—केसव, कहि न जाइ का कहिए ।

किसी पदमें स्वामीका प्रभुत्व, तो किसीमें सौहार्द वा किसीमें औदार्य एवं शील प्रदर्शित किया गया है। किसी पदमें जीवका असामर्थ्य, किसीमें आत्मग्लानि वा किसीमें मनोराज्य दिखाया गया है। किसी पदमें अपनी रामकहानी सुनाई गई है, तो किसीमें अत्याचार-पीड़ित मानव-समाजका प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया है। इस प्रकार २७६-पदतक पत्रिका लिखी गई है। पत्रिका पूरी हो चुकी। अब पेश कौन करे ? फिर हनुमान्, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरतसे प्रार्थना की। सेवक होनेके कारण अगुवा बननेका किसी को साहस न हुआ। एक दूसरेके मुँहकी ओर देखने लगा। पर सबमें लक्ष्मण अधिक ढीठ थे। उनपर रामचन्द्रजीका अपरिमित वात्सल्य-स्नेह था। सो उन्होंने पत्रिका पेश की। यहीं ग्रन्थ समाप्त होता है। अन्तिम पद यह है—

‘भारति मन नत्रि भरत की लखि लखन कही है ।

कलिकालहुँ नाथ ! भयम तो पतीति प्रीति एक किकर कं निबही है ॥

सकल सभा सुनि लै उठी जानि रीति रही है ।
 कृपा गरीबनिवाज की देखत गरीब की साहब बौह गही है ॥
 बिहँसि राम कह्यो सत्य है, सुधि मैं हूँ लही है ।
 मुदित माथनावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ-हाथ सही है ॥

दिग्दर्शन

यह तो हम लिख ही चुके हैं कि यह ग्रन्थ एक पत्रिकाके रूपमें है । गोसाईंजी भेजेनेवाले हैं और श्रीरामचन्द्रजी पानेवाले । एक जीव, त्रिताप-संतप्त जीव, परमात्माके समीप पत्रिका द्वारा अपना दुःख निवेदन कर रहा है । वह परमात्माको स्वामी, महाराजाधिराज, सर्वशक्तिमान् और पिताके रूपमें देखता है । मुख्यतः इस ग्रन्थमें पत्रिका भेजेनेवाले और पानेवालेका ही वर्णन मिलेगा । मुसाहिबो और दरबारियोंकी खुशामद कर चुकनेके बाद चिट्ठीका मजमून यों शुरू होता है—

“राम राम रटु, राम राम रटु, राम राम जपु जीहा ।

राम-नाम नवनेह-मेह को मन, हठि होहि पपीहा ॥”

अभी, स्वामीसे कुछ भी नहीं कहा । अपनी कलुषित जीभको ही सिखापन दिया जा रहा है । अप्रत्यक्ष रूपसे यह भी एक निवेदन ही है । राम-नाम-स्मरणसे क्यों श्रीगणेश किया गया ? क्योंकि सर्वप्रधान साधन यही है—

‘सब साधन-फल कूप सरित सर, सागर सलिल निरासा ।

राम-नाम-रति स्वाति-सुधा-सुभ-सीकर प्रेमपियासा ॥’

पपीहाकी प्रेमानन्धता और दृढ़ता धारणकर “राम-नाम नवनेह-मेह” के लिए ‘पीउ पीउ’ इस प्रकार पुकार ।

राम-नाम स्मरण पर कई पद लिख डाले, पृष्ठ-के-पृष्ठ रँग डाले, तथापि तृप्ति न हुई । इस रसका चसका ही कुछ निराला समझ पड़ा । अंतमें यही निश्चित हुआ, कि—

‘तुलसी तिलोक, तिहूँ काल तोसे दीन को ।

राम-नाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥’

प्रत्यक्ष ही न देख लो—

‘पातित-पावन रामनाम-सो न दूसरो ।
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी-सो ऊसरो ॥’

गोसाईजी मनमें सोचने लगे, कि चिट्ठी तो लिख रहा हूँ, कलिकी शिकायत भी कर रहा हूँ, पर तनिक अपनी ओर भी तो देख लूँ । यंह मेरा जड़ जीव कबसे सो रहा है । इसे कुछ खबर भी नहीं, कि क्या-से-क्या हो गया ! पहले इसे जगा लेना चाहिए और फिर ठीक-ठीक पूछ-ताछ करके स्वामीसे निवेदन करना चाहिए—

‘जागु जागु जीव जड ? जोहै जग-जामिनि ।
देह गेह नेह जानि जैसे घन-दामिनी ॥’

इस पदमें तथा आगेके कई अन्य पदोंमें ‘मायावाद’ का आभास मिलता है । शांकर मायावादमें एवं गोसाईजीके मायावादमें क्या अंतर है, इसे हम आगे लिखेंगे । पर हाँ, यदि यह जीव भगवत्परायण नहीं है, और उसे यह जगत् ‘हरिशून्य’ दिखाई देता है, तो निस्सन्देह वह ‘घनदामिनी’ और ‘जेवरीको सौप’ है । अब, जीव जागे कैसे ? उसे स्वतः प्रबोध तो होनेका नहीं, उसमें पुरुषार्थ ही क्या है ? इसलिए—

‘जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव,
जागि त्यागि मूढ़ताऽनुराग श्रीहरे ।’

श्रीजानकीवल्लभजीकी कृपा इस प्रसुप्त जीवको सचेत कर सकती है । उनकी उस कृपापर पूर्ण प्रतीति होनी चाहिए । कृपालु प्रभु अवश्य कृपा करेंगे । पत्रिका-लेखकको भगवत्कृपापर पूर्ण विश्वास है । उसे यह अनुभव हो गया है, कि—

‘तुलसिदास प्रभु कृपाछ निरखि जीव जन बिहाछ,
भंजो भवजाल परम मंगलाचरे ।’

गोसाईजीने सोचा, कि अब अवसर आ गया है, अपना तुच्छ परिचय दे देना चाहिए । लगे सुनाने—

‘राम को गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम,
काम यहै नाम द्वै हौ कबहुँ कहत हौ ।

× × × × × ×

लोग कहै पोच, सो न सोच न सँकोच मेरे,
ब्याह न बरेखी जाति-पाँति न चहत हौ ॥’

रामबोला नाम है । रामका गुलाम हूँ । दो-एक बार राम-राम कह लेना मेरा काम है । इस पर लोग नीच कहें, तो कोई चिन्ता नहीं । मुझे जाति-पाँतिसे कोई मतलब नहीं । किसीके साथ नातेदारी तो जोड़नी नहीं । न ऊधोका देना, न माधोका लेना !

इस आत्म परिचयमें क्या ही निर्द्वन्द्व अवस्था है ! इतनेसे छोटे मज्जमूनके अंदर सारी शाहंशाही भरी है । अस्तु, परिचय दे दिया । अब विनय सुनाते हैं । कई पदोंमें स्वामीकी सर्वशक्तिमत्ता और सामर्थ्य एवं उदारताका गुणगान करके आप सच्चे हृदयसे कहते हैं—

‘तू दयालु, दीन हौ, तू दानि, हौ भिखारी ।

हौ प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंजहारी ॥

× × × × × ×

ब्रह्म तू, हौ जीव, तू ठाकुर, हौ चरो ।

तात मात सखा गुरु तू, सब बिधि हितु मेरो ॥’

चाहते क्या हैं सो कहिए । कुछ नहीं, केवल—

“ज्यो-त्यों तुलसी कृपालु, चरन-सरन पावै ।”

अथवा—

‘रामचन्द्र चन्द्र तू, चकोर मोहि कीजै ।’

सांसारिक लोगोंकी दृष्टिमें तो, वास्तवमें कुछ भी नहीं माँगा, पर आपने, गोसाईंजी महाराज ! वह वस्तु माँग ली, जिसे पाकर फिर कोई वस्तु माँगनेको शेष नहीं रह जाती । ‘चरण-शरण’ मिलनेही वाली थी, कि इतनेमें मन-भातंगका फिर एक जोरका धक्का लगा । बना-बनाया काम, मिट्टीमें मिल गया । अब क्या मुँह लेकर कुछ माँगा जाय ! कहते हैं,

अरे मन, तुझे हाथ मल-मलकर पछताना पड़ेगा । मानव शरीर व्यर्थ ही न खो दे । भगवान् की ओर तनिक देख तो । अरे दुष्ट ! सुन, जैसे कंगाल दिन-रात अपने धनकी ही देख-भालमें लगा रहता है, उसी भाँति तू भी अपने स्वामी श्रीरामजीकी सेवा किया कर । देख, भगवच्चरणारविन्दोसे विमुख होकर किसीने सुख नहीं पाया । अभी सबेरा ही है, चेत जा, अब भी चेत जा—

‘तुलसिदास सब आस झोंड़ि करि होहु राम कर चरो ।’

तुझे शान्ति अच्छी नहीं लगती । तूने कभी विश्राम माना ही नहीं । आत्मानन्द भूलकर दिन-रात माया मोहके चक्कर लगाया करता है । तू सुखप्राप्तिके साधन तो करता है, पर हाथ कुछ नहीं लगता—

‘निज हित नाथ पिता गुरु हरि सो हरिष हृदय नहिं आन्यो ।

तुलसिदास कव तृषा जाइ सर खनतहिं जनम सिरान्यो ॥”

इस मनकी ऐसी कुछ मूढ़ता है, कि श्रीरामभक्तिरूपी गंगाको त्यागकर ओसकी बूँदोंकी आशा करता फिरता है ! यह बड़ा हठी है । वशमें तो आता ही नहीं—

‘हौ हा-यो करि जतन बिबिध विधि अतिसै प्रबल अजै ।

तुलसिदास बंस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै ॥”

पर, मेरी ओर भला प्रेरक प्रभु क्यों देखने लगे ! मैं बड़ा ही मंद हूँ । हाय ! मैंने कैसा अनर्थ किया !

महामोह-सरिता अपार महँ, सन्तत फिरत बह्यो ।

श्रीहरि-चरनकमल-नौका तजि फिरि-फिरि फेन गह्यो ॥

जो हुआ सो हुआ । जीवका स्वभाव ही ऐसा है । पतितपावन प्रभु इसकी सारी कलुष-कालिमा क्षणमात्रमें धो डालेंगे । यह मुझे अब भी निश्चय है । गजेन्द्र, प्रह्लाद, जटायु, अहल्या, अजामेल आदि अनेक घोर पापियोंका जिन्होंने उद्धार कर दिया, वह दीनबन्धु दीनदयालु मेरी भी जीवन-नौका भव-सरितासे पार कर देगे । विश्वास तो मुझे सोलह आने है, पर विलम्ब क्यों हो रहा है ?

‘काहे ते हरि मोहि बिसारो ?

जानत निज महिमा, मेरे अघ, तदपि न नाथ सँभारो ?’

यदि तुम अवगुणों पर विचार करोगे, तो हो चुका । पर ऐसा तुम करोगे नहीं । क्योंकि यदि तुम अपने सेवकों के दोषों को ही मनमें लाते, तो बड़े-बड़े धर्मध्वजों को छोड़कर ब्रज के गवाँर ग्वालों के यहाँ क्यों रहने जाते ? शबरी के जूठे बेर क्यों खाते ? विदुर का साग क्यों आरोगते ? तुम्हारे सम्बन्धमें तो यही प्रसिद्ध है, कि—

‘निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत सदा यह रीति ।’

प्रमाण भी मिलता है—

‘जाकी माया-बस बिरञ्चि सिव नाचत पार न पायो ।

करतल ताल बजाइ ग्वाल-जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥’

तुम न तो कुलीन देखते हो, न पण्डित । ज्ञानी-ध्यानी भी तुम्हारे प्यारे नहीं हैं । तुम्हें कोई प्यारे हैं तो बस गरीब । तुम्हारा नाम ही गरीबनिवाज है । शबरी, विभीषण, निपाद और सुदामा कहाँ के बड़े गुणाढ्य या धनाढ्य थे ?

इतना कहते-कहते गोसाईंजी का गला भर आया । प्रेमाश्रु बहने लगे । स्वामी के शील-स्वभाव की ओर आपका प्रेमोन्मत्त मन चला गया । पश्चात्ताप, लज्जा, विश्वास और मंगलाशामें डुबकियाँ लगाने लगे । बोले—

‘सुनि सीतापति-सील-सुभाउ ।

मोद न मन, तन पुलकि नैनजल, सो नर खेहर खाउ ॥

×

×

×

खेलत संग अनुज बालक नित जुगवत अनट अपाउ ।

जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ ॥

×

×

×

निज कसना करतूति भक्त पर, चपत चलत चरचाउ ।

सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत, सुनत कहत फिरि गाउ ॥

समुक्ति समुक्ति गुनग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाउ ।

तुलसिदास अनयास राम-पद पइहैं प्रेम पसाउ ॥’

यदि यह चंचल मन केवल रामके गुणग्राम ही समझ ले, तो हृदयमें अवश्यमेव अनुरागका प्रवाह बहने लगे। और, प्रेमप्रसादसे सहज ही भगवच्चरणारविन्दोंकी प्राप्ति हो जाय। यह कैसे कहें कि स्वामीने इस जीवको भुला दिया है। ऐसा कहना तो कृतघ्नताका भागी बनना है। हे हरे ! तुमने तो मुझपर दया ही की है। देवताओंको भी दुर्लभ मानवशरीर मुझे कृपा कर दे दिया। यह क्या थोड़ी कृपा है ? फिर भी मुझे कुछ और चाहिए। कृपा कर वह और दे दो। वह क्या, सुनो—

‘विषय वारि मनमीन भिन्न नहीं होत कबहुँ पल एक ।
ताते सहैं बिपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा-डोरि बनसी पद-अंकुस, परमप्रेम मृदु चारो ।
एहि बिधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥’

बलिहारी ! क्या ही कौतुक है ! कैसी अनूठी युक्ति है ! मनमीनको फँसाना और हिंसासे दूर रहना क्या अच्छी सूझ है ! जब यह कौतुक पूरा हो जायगा, तब मैं क्या करूँगा, सो सुनो—

‘जानकी-जीवन की बलि जैहौ ।
नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह बहैहौ ।
यह छुरभार ताहि तुलसी गज जाको दास कहैहौ ॥’

अबतक जो हुआ सो हुआ, अब सचेत हो जाऊँगा। मुझे रामनाम-रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गया है, उसे अब किसी तरह हृदयरूपी हाथसे न गिरने दूँगा।

‘स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित-कंचनहिं कसैहौ ।’

यह अनन्य प्रतिज्ञा आपने खूब पाली। आप समझ गये थे, कि बिना इस अनन्य भावनाके जीवन निःसार और नीरस है। आपको वैदिक यज्ञ रुचते ही न थे। वे सब साधन फोकट जान पड़ते थे। सब साधनोंके मूल साधन भगवत्प्रेमका रहस्य आप भलीभाँति अवगत कर चुके थे। आपके लिए यज्ञका रूप यह था—

“प्रेम वारि तरपन भलो, घृत सहज सनेहु ।

ससय समिध अगिन छमा ममता बलि देहु ॥”

कैसा उच्च आदर्श है ! इस यज्ञपर करोड़ों अश्वमेध बलि किये जा सकते हैं । इतना ऊँचा विचार, इतनी ऊँची त्यागमयी भावना, उसी महात्माके हृदयमें अंकुरित हो सकती है, जो निम्नलिखित पद गानेका अद्वितीय अधिकारी हो—

‘केसव, कहि न जाइ का कहिए !

देखत तव रचना विचित्र अति, समुझि मनहि मन रहिए ॥

सुन भीति पर चित्र रंग नहिं, तनुबिनु लिखा चितेरे ।

धोये मिटै न मरे भीति दुख, पाइय इहि तन हेरे ॥

रवि-कर-नीर बसै अति दास्यन, मकररूप तेहि माहीं ।

बदनहीन सो असै चराचर, पान करन जे जाहीं ॥

कोउ कह सत्य भूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि मानै ।

तुलसिदास परिहरै तीन भ्रम, सो आपन पहिचानै ॥’

इस पदकी टीका-टिप्पणी करनी हम अज्ञोंकी अल्पमतिके परे हैं । इतना ही कहना पर्याप्त होगा, कि इस पदका सिद्धान्त अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि सभी वादोंसे परे है । अस्तु, इस ‘विचारणा’ में मस्त रामरंगीले गोसाईंजी ‘आत्मबोध’ के अर्थ यही निश्चय करते हैं, कि बिना भगवत्प्रकाशके उसकी प्राप्ति असंभव ही है—

‘तुलसिदास प्रभु तव प्रकास बिनु ससय टरै न टारी ।’

अथवा—

‘तुलसिदास प्रभु मोह सृङ्खला छूटिहि तुम्हरे छोरे ।’

पर, वही प्रश्न फिर सामने आ जाता है । स्वामीकी कृपा हो कैसे ! यह जानता हूँ, कि यह संसार अनर्थरूप है । देखता हूँ, सुनता हूँ, फिर भी अंधाही बना हूँ । दिखाने के लिए धर्म-कर्म भी करता हूँ, पर भीतर कपट-ही-कपट भरा है । कथनी और करनीमें पृथ्वी-आकाशका अन्तर है—

‘रहनि आन बिधि कहिय आन हरिपद-सुख पाइय कैसे !’

कपटके आधिक्यसे 'भ्रम' का साम्राज्य दिनदूना विस्तृत होता जाता है। समस्त संसार भ्रममय भासता है। इस भ्रमाधिक्यके कारण आत्म बोध हो तो कैसे ! भ्रमके मिटानेका तो आजतक एक भी उपाय नहीं बन पड़ा। वही किया जिससे यह रोग और भी बढ़े। फिर क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? अपना रोना किसके आगे रोऊँ ?

‘मैं केहि कहौ बिपति अति भारी। श्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥
मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहँ बसे आइ प्रभु चोरा ॥
अति कठिन करहिं बरजोरा। मानहिं नहिं बिनय निहोरा ॥
तम, मोह, लोभ, अहंकार। मद, क्रोध, बोध रिपुमारा ॥

× × × ×

कह तुलसिदास सुनु रामा। लूटहिं तसकर तब धामा ॥
चिंता यह मोहि अपारा। अपजस नहिं होइ तुम्हारा ॥”

काम निकाल लेनेका कैसा निराला ढंग है ! विपत्ति सुना देनेके बाद आत्म-स्नानि ने फिर आ दबाया। सोचने लगे, मैंने समझलिया, कि रघु-नाथजीके चरणोंमें मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि सपनेमें भी मेरे मनमें वैराग्यका उदय नहीं हुआ। बिना वैराग्य आये अनुराग कहाँ ? क्योंकि—

“जे रघुवीर-चरन-अनुरागे। तिन्ह सब भोगरोग-सम त्यागे ॥”

किया क्या जाय ? वह निर्लज्ज मन विषयोंकी ओरसे ऊबता ही नहीं ! इसे बार-बार कल्याण-मार्गका अवलंबन कराया, पर यह उस पर कभी न चला। सदा कुमार्गका ही पथिक बना रहा। अरे मन ! अब भी सचेत हो जा। विचार कर, तूने मनुष्य-शरीर पाया है। और फिर कहाँ, इस भारतवर्षमें, जहाँ पासही पुण्य-सलिला भागीरथी हैं। सत्संग भी अच्छा मिल गया है। पर, अरे कायर ! तेरी कुबुद्धि-रूपी कल्पना विषैले फल फला चाहती है ! सावधान हो जा। करुणासिंधु भगवान्की शरणमें अब भी चला जा—

‘जपि नाम करहि प्रनाम कहि, गुन-ग्राम रामहि धरि हिये।
बिचरहिं अबनि अबनीस चरन-सरोज मन मधुकर किये ॥’

यदि यह अवस्था प्राप्त हो जाय, तो सब बनही न जाय ! सो ऐसा सौभाग्य कहाँ ? पर निराश क्यों होऊँ ! पतित-पावन प्रभु अवश्य अंगीकृत करेंगे, यह मेरी दृढ़ धारणा है। प्रभो ! क्या कभी इधर देखोगे ! नाथ !

‘कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक, धरिहौ नाथ सौत मेरे ।

जेहि कर अभय किये जन आरत, बारक बिबस नाम टेरे ॥

×

×

×

×

×

सीतल सुखद छाँह जेहि कर की, मेटति पाप ताप माया ।

निसिबासर तेहि करसरोज की, चाहत तुलसिदास छाया ॥’

इस पदके आगे गोसाईंजीका ध्यान समस्त मानव-समाजपर जाता है। वह अपनाही भला चाहनेवाले ज्ञानियों या भक्तोंमें न थे। उन्हें अत्याचार-पीड़ित जनताका सदा स्मरण रहता था। जगत्-प्रतिनिधिके रूपमें भगवान्‌के आगे कहने लगे—

‘दीनदयालु, दुरित दारिद दुख, दुनी दुसह तिहुँ ताप-तई है ।

देव, दुवार पुकारत आरत, सब की सब सुख-हानि भई है ॥’

किस प्रकार जनता इस दुर्दशाको पहुँची, कैसे उसका उद्धार हो सकेगा आदि समस्याओंपर इस पदमें खूब विचार किया गया है। अंत में आपको ‘मंगलाशा’ का उदय जान पड़ा। श्रीरामजीने कृपा-दृष्टि कर समस्त मानव-समाजका उद्धार कर दिया।

जन-समाजके पतनका मुख्य कारण, आपकी रायमें, यही जान पड़ा, कि ‘नास्तिकता’ के साम्राज्यसेही यह दुर्दशा हुई है। वास्तवमें, वे अभाग्य मनुष्य संसारमें नरकरूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म-मरणसे मुक्त कर देनेवाले भगवान्‌के अशरण-शरण चरणोंसे विमुख हो गये हैं। वे लोग—

‘सूकर खान सगल सरिस जन,

जनमत जगत जननि-दुख लागी ।’

वे जितनी भी यातना भोगें उतनी थोड़ी ही हैं। पर जो सहस्रों पाप करके भी श्रीहरि-शरण ग्रहण करते हैं, उनके लोक-परलोक दोनों सुधर जाते हैं।

अब गोसाईंजीको फिर संकोच और आत्मग्लानि आ दबाती है । विनय सुनानेका स्वामीके सामने साहसही नहीं होता । लज्जाके मारे गड़े जाते हैं । पाखंडो और मिथ्याचारोंकी प्रत्यक्ष मूर्तियाँ सामने खड़ी हो जाती हैं । आँखोंके आगे अंधेरा छा जाता है । फिर भी अपनी सारी करनी निःसंकोच हो सुना देते हैं । और, अन्तमें यही कहते हैं कि—

‘हारि पन्थो करि जतन बहुत बिधि, ताते कहत सबेरो ।

तुलसिदास यह त्रास मिटै जब, हृदय करहु तुम डेरो ॥’

हृदयमें भगवान् कैसे डेरा करेंगे ? वहाँ तो चोरोंका निवास है । राम-नामके प्रबल प्रतापसे चोर-डाकू क्षणमात्रमें चंपत हो जायँगे । हृदय-मंदिर निर्मल हो जायगा । विलम्ब ‘डेरा करने’ भरका है । यह भी विश्वास है, कि ‘दिन-हितकारी’ स्वामी अवश्य हृदयमें वास करेंगे । अब कठिनाता है तो केवल एक ही । वह यह, कि—

‘रघुपति-भगति करत कठिनाई ।

कहत सुगम, करनी अपार, जानै सोइ जेहि बनि आई ॥’

तो क्या अभी तक भगवद्भक्तिकी प्राप्ति नहीं हुई ? तनिक भी नहीं । यदि कहीं श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम ही लग जाता, तो रातदिन तीनों प्रकारके दुःख क्यों सहने पड़ते ? जो कहीं श्रीराम-रस मीठा लगा होता, तो नव रस एवं छः रस नीरस और फीके पड़ जाते । पर ऐसा नहीं हुआ । क्या मैं कभी इस रहनीसे रहूँगा ?

“कबहुँक हौं इहि रहनि रहौगो ?

श्रीरघुनाथ कृपाछु कृपातें संत-सुभाव गहौँगो ?

जयालाभ संतोष सदा, काहुँ सों कछु न चहौँगो ।

पर-हित-निरत निरंतर मन क्रम-बचन नेम निबहौगो ॥

पुरुष बचन अति दुसह सवन सुनि तेहि पावकन दहौँगो ।

बिगत मान, सम सीतल मन, परगुन, औगुन न कहौँगो ॥

परिहरि देह-जनित चिंता, दुख-सुख समबुद्धि सहौँगो ।

तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरि-भक्ति लहौँगो ॥”

कैसा सार्थक विमल वैराग्य है ! कर्मयोगियोंके कामकी कैसी अमूल्य वस्तु है ! 'देह-जनित चिंता' से छूटकर 'परहित-निरत' होना देखते ही बनता है । 'जगन्मिथ्या' पुकारनेवाले अकर्मण्य पुरुषोंको इस पदसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । इस पदको गीतामें कथित निष्काम कर्म-योगका खुलासा समझना चाहिए । इस कर्मयोग और वैराग्यके साथ ही सरस भगवद्भक्तिका उपदेश सोनेमें सुगंधका काम कर रहा है । जगत्से नाता ही जोड़ना है तो रामके नातेसे ही जोड़ना उचित होगा, क्योंकि—

‘नाते नेह रामके मनियत पूज्य सुसेव्य जहाँ लों ।

अंजन कहा आँखि जो फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लौ ॥’

बिना इस राम-नातेके सारे नाते फिजूल हैं । यश, उच्च वंश, सत्कर्म, ऐश्वर्य, शील और लावण्य, बिना भगवद्भक्तिके, ऐसे हैं जैसे बिना नमककी सागभाजी !

जीवनकी सार्थकता समझकर गोसाईंजीने अटल निश्चय कर लिया कि “सर्वधर्मान्परित्यज्य” अनन्य भावसे प्रभुकी शरणमें जाना ही जीव के लिए श्रेयस्कर है । प्रभुको छोड़कर उन्हें अन्यत्र ठौर-ठिकाना ही कहाँ है ? अस्तु, निश्चिंत हो आप स्वामीके सम्मुख जानेको तैयार हुए । विनय करनेका ढंग सोचने लगे । कुछ समझमें न आया, बोले—

‘कौन जतन बिनती करिये ?

निज आचरन बिचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥’

पर ऐसा कईबार हो चुका । आशा-निराशाकी यह लड़ाई कुछ नई नहीं है । सन्मार्गपर जाना हँसी-खेल नहीं है । कभी अपने कर्मोंपर सोचने-से हृदय बैठ जाता है, तो कभी स्वामीके शील-स्वभावपर ध्यान जानेसे ढाढ़स बँध जाता है गोसाईंजी इस पहेलीको खूब समझते थे । निराशा के ऊँचे पहाड़ उनके सामने आते अवश्य थे, पर वे भावानन्यता-रूपी टाँकीसे उनके डुकड़े-डुकड़े कर डालते थे । अस्तु, बिनती तो करनी ही होगी । बिना रोये माँ भी बालकको दूध नहीं पिलाती । और फिर माँ-बापके आगे शर्म ही क्या ?

गोसाईंजीने पहले मनको ही रास्तेपर लाना ठीक समझा । बार-बार समझानेपर भी उसकी सहज टेव न गई । कृपालु कोशलेश-सरीखे स्वामीसे उसने लगन न लगायी ! आश्चर्य है !

अरे मन ! समय निकल जानेपर तेरे हाथमें एक पछतावा ही रह जायगा । सहस्रबाहु और रावण जैसे—प्रतापी राजे भी काल बलीसे अछूते नहीं बचे, फिर तेरी गिनती ही किसमें है ? विषय-वासना छोड़ दे और भगवान्‌के चरणोंमें चित्त लगाः—

‘अब नाथहि अनुरागु जागु जड, त्यागु दुरासा जीते ।
बुझै न काम-अग्नि तुलसी कहूँ, विषय-भोग बहु घीतै ॥’

यह शरीर पानीका बुलबुला है । मिटते देर न लगेगी । खाना, पीना, सोना कौन नहीं जानता ? पर इसी-दिन-चर्यामें नर-देहकी सार्थकता नहीं है—

‘काज कहा नर-तनु धरि साज्यो ?

पर-उपकार सार सति को जो सो धोखेहु न बिचाज्यो ।’

सारांश, मनसा, वाचा, कर्मणा हरिभजन और परोपकार किया कर, इसीमें तेरा कल्याण है । भजने-योग्य एक श्रीरघुनाथजी ही हैं । उनके समान सेव्य ठाकुर तुझे त्रिलोक और त्रिकालमें भी न मिलेगा । उनके चरणारविन्दोंकी भलक पानेको विरहाकुल हो जा । प्रेमाद्र होकर तनिक इस पदका गान तो कर—

‘कबहिं देखाइहौ हरि चरन ।

समन सकल कलेस कलिमल, सकल-मंगल-करन ॥’

× × × × ×

कृपासिधु सुजान रघुवर अनत-आरति-हरन ।

दरस-आस पियाम तुलसीदाम चाहत मरन ॥’

इस विरहासक्तिमें अपनेको लीन कर दे । इस उत्कण्ठामें आपको भुला दे ।

किस पदके सम्बन्धमें क्या लिखा जाय कुछ समझमें ही नहीं आता । बुद्धि चक्कर खाने लगती है । जब प्रेमाधीरता, अनन्यता और अनुरक्तिकी ओर चित्त जाता है, तो अवाक् रह जाना पड़ता है । दस-बीस टूटे-फूटे शब्दोंमें इतने ऊँचे सिद्धान्तोंका दिग्दर्शन कैसे किया जा सकता है ! जो हो, इतना विश्वास तो अवश्य है, कि समय व्यर्थ नहीं जा रहा है । अस्तु ।

अन्ततोगत्वा गोसाईंजी श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमें अपने अनन्य भावको अनेक रीतियोंसे दृढ़ कर रहे हैं । दूसरे की ओर आपका चित्त जाता ही नहीं—

‘करम उपासन ज्ञान वेद-मत सो सब भाँति खरो ।

मोहिं तो सावन के अन्धहिं ज्यों सूझत रंग हरो ॥’

कहते हैं, जो मैं यह कहूँ, कि मैं रामजीको छोड़कर किसी औरका हूँ तो मेरी यह जीभ गल जाय । मुझे भला अङ्गीकार करेगा ही कौन ? अकारण हितू संसारमें कहाँ मिलेगा ? मुझ निठल्लेसे किसका काम निकलेगा ? यदि कहो, तुम्हें चाहिए क्या ? अर्थ, धर्म, काम, मोक्षके लिए इतनी उल्लल-कूद कर रहा है क्या ? नहीं, मुझे यह कुछ न चाहिए । फिर क्या ? सुनोः—

‘खेलिबे को खग मृग तरु किकर है रावरो राम हौं रहिहौ ।

यहि नाते नरकहुँ सचु पैहौं, या बिनु परम पदहुँ दुख दहिहौं ॥’

बलिहारी ! क्या खूब माँगा ! यह इच्छा अनन्य भक्त ही करते हैं । वे खग, मृग, तरु सब कुछ होनेको तैयार हैं, किन्तु भगवत्-सम्बन्धसे ।

अनेक दुर्घट घाटियाँ लाँघते हुए गोसाईंजी अपने कृपालु प्रभुसे सिद्धान्त रूपेण निवेदन करने लगे, कि अब मुझे अधिक न भटकाओ । अन्तमें जब अङ्गीकार करना पड़ेगाही, तो अभीसे क्यों नहीं अपना लेते ? मैंने भलीभाँति संसार छान डाला है । जितने मालिक मिले, वे

थोड़ी-सी बातमें खुश हो जाते हैं और थोड़ेमें ही नाराज़ । मेरा कहीं भी निबाह नहीं हुआ, मुझे जो कहीं कोई स्वामी मिल जाता, तो मैं तुम्हें इतना कष्ट न देता । पर क्या करूँ, लाचार हूँ । मैं तुम्हें रिक्ता तो सकता नहीं । मुझमें रिक्ताने-लायक गुण ही क्या हैं । हाँ, एक निरुपमा निर्लज्जता निस्सन्देह है—

‘खीभिन्ने लायक करतव कोटि-कोटि कटु,
रीभिन्ने लायक तुलसी की निलजई ॥’

क्षमा करना—मैं तुम्हारे साथ ठिठाई कर रहा हूँ । काम तो मैंने खुद बिगाड़ा है और दोष मढ़ता हूँ तुम्हारे माथे ! मेरे समान मूर्ख और अभागा दूसरा कहीं मिलनेका नहीं । अरे, जिससे प्रीति जोड़नेको योगीजन भी उपाय करते हैं, उससे जैसे-तैसे जो प्रीति जुड़ गई थी, उसे भी मैं तोड़ बैठा हूँ ! मैं बड़ा नीच और कृतघ्न हूँ । इसलिए—

‘रखिये नीके सुधारि नीच को डारिये मारि,
तुहुँ ओर की बिचारि अब न निहोरिहौं ।
तुलसी कही है सौँची, रेल बारबार खौँची,
ढील किये नाम-महिमा की नाव बोरिहौं ॥’

यदि कहो, कि जा, हमने तुम्हें अपना लिया, तो मैं यों माननेवाला नहीं । अंगीकृत सेवकके लक्षण ही कुछ और होते हैं । नाथ ! उसकी दशा ही विलक्षण हो जाती है—

‘तुम अपनायो, तब जानिहौं जब मन फिरि परिहै ।
जेहि सुभाउ विषयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सों नेह छोड़ि छल करिहै ॥
सुत की प्रीति, प्रतीति मीत की नृप ज्यों डर डरिहै ।
अपनो सो स्वारथ स्वामी सों चहुँ बिधि चातक ज्यों एक टेक ते नहिं टरिहै ॥
हरषिहै न अति आदरे, निदरे न जरि-मरिहै ।
हानि लाभ दुख-सुख सबै समचित हित अनहित कलि कुचाल परिहरिहै ॥
प्रभु-गुन सुनि मन हरषिहै नीर नैननि ढरिहै ।
तुलसिदास भयो राम को बिस्वास प्रेम लखि आनंद उमंगि उर भरिहै ॥’

सो यह दशा अभी कहाँ प्राप्त हुई ? मुझे भूल-भूलैयामें न डालो। मेरे नाथ ! मैं जैसा भी हूँ, हूँ तो आखिर तुम्हारा किंकर। मुझे छोड़ी मत। हे शरणागत-पाल ! अपने विरदकी लाज रख लो। मेरी ओरसे आँख न फेरो। तुम्हारे त्याग देने पर मैं कहाँका न रहूँगा। मेरा भला तुम्हारे ही हाथसे होगा। जैसे-तैसे अंगीकार करही लो। अब संसारका दारुण दुःख सहा नहीं जाता—

“तुलसिदाम अपनाइये, कीजै न ढील, अब जीवन-अवधि अति नेरे।”

शरणाकी भिक्षा माँगते-माँगते गोसाईंजी ‘पत्रिका’ लिखना समाप्त करते हैं। अब लिखनेको रहा ही क्या ? अस्तु। चिंी—लिफाफेमें बन्द किये बिना ही—भेज दी गई। खुली चिंी दरबारमें पहुँची। मुसाहिब पहलेसे ही सधे-सधाये थे। लक्ष्मणजीने सेवामें पेश कर दी। श्रीरघुनाथजीने पत्रिका पढ़कर तुलसीदासके संबंधमें पूछा, कि क्या यह सब बात ठीक है ? एक स्वरसे सभी बोल उठे, कि हाँ हाँ, हमलोग उसकी रीति-पद्धति खूब जानते हैं। दुष्ट कलिते निस्संदेह उसे असह्य यातना दी है। फिर भी उसने आपके प्रति अपनी भावानन्यता नहीं छोड़ी। यह सुनकर भगवान् मुसकराये और बोले—ठीक है, मुझे भी उसकी खबर है—

‘बिहँसि राम कह्यो, सत्य है, सुधि मै हूँ लही है।’

बस, फिर क्या, काम बन गया—

“मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ-हाथ सही है।”

सिद्धान्त

विजयपत्रिका भक्तिकारण्डका एक परमोत्कृष्ट ग्रन्थ है, अनुराग महोदधिका एक दिव्य रत्न है। भक्तोंके सरस हृदयका तो यह ग्रन्थ जीवन-सर्वस्व है। भक्ति-पथकी सांगोपांग पद्धति इसमें दिखाई गई है। इस प्रेमरत्न-मंजूषाके भीतर सुरसिक जौहरी कैसे-कैसे विलक्षण रत्न पा सकता है यह कहनेकी बात नहीं, अनुभव करनेकी है। अब हम यहाँ,

संक्षेपमें, दिखाना चाहते हैं, कि इस ग्रन्थमें किस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। जब समग्र ग्रन्थ ही भक्ति-रस-परिलुप्त है। तब यह शेष नहीं रह जाता, कि इसमें कौन-सा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। प्रत्यक्षरूपसे भक्ति-सिद्धान्त ही सर्वत्र प्रतिपन्न मिलेगा। किन्तु किसी-किसी सज्जनके मनमें यह प्रश्न उठा है, और प्रायः स्वभावतः ही उठता है कि गोसाईं तुलसीदासजी किस सिद्धान्तके प्रतिपोषक थे। किसीके मतसे वे विशिष्टाद्वैतवादी और किसीकी सम्मतिसे अद्वैतवादी सिद्ध किये गये हैं। यह विषय दार्शनिक है। अतः सहजही सुलभनेका नहीं। फिर भी हम अपनी तुच्छ मतिके अनुसार इस उलभनेको सुलभानेकी यथा-साध्य चेष्टा करेंगे।

पहले हम इसपर विचार करेंगे, कि गोसाईंजीका किस सम्प्रदायसे संबंध था। हम तो यही मानते हैं और हमारे माननेका कारण है कि वे श्रीरामानन्दी सम्प्रदायके श्रीवैष्णव थे। किसी-किसी विद्वान्ने उन्हें “स्मार्त वैष्णव” लिखा है और इसका कारण यह बतलाया है, कि जिस दिन ‘रामचरितमानस’ के लिखनेका श्रीगणेश किया गया उस दिन स्मार्त लोगोंकी रामनवमी थी, वैष्णवोंकी नहीं। यह दलील कुछ बहुत ऊँची नहीं कही जा सकती। प्रायः स्मार्तों और वैष्णवों दोनोंको ही रामनवमी, एकादशी आदि तिथियोंमें कभी-कभी भ्रम हो जाया करता है। संभव है, यह बात गोसाईंजीके संबंधमें हुई हो। रहा स्मार्त वैष्णवत्व, सो स्मार्त वैष्णव शब्द तो कुछ प्रचलित भी नहीं है। स्मृतियोंके माननेवाले विष्णु-भक्तोंको “भागवत” कहते हैं, न कि स्मार्त वैष्णव। सो गोसाईंजी भागवत अथवा स्मार्त वैष्णव नहीं थे, वरन् सच्चे श्रीवैष्णव थे।

यह तो इतिहास-प्रसिद्ध है, कि श्रीरामानुजाचार्यने शांकरवादका खण्डनकर भक्तिप्रधान श्रीसंप्रदायकी स्थापना की थी। आचारी वैष्णवों में कुछ संकीर्णता देखकर श्रीरामानन्दस्वामीने एक पृथक् ही अपना संप्रदाय चला दिया। इन्होंने श्रीरामनाम और राम-भक्तिको ही प्राधान्य

दिया । जाति-पाँतिका विचार एकदम तोड़ दिया । जुलाहे, चमार और कसाई भी इनके चेले हो गये । भक्ति-भागीरथी मुविस्नीर्ण-क्षेत्रमें होकर बहने लगी । नभोमंडल श्रीरामनामकी मधुर ध्वनिसे गूँज उठा । इसी संप्रदायमें स्वामी अग्रदासजी हुए, जिनकी आज्ञासे भक्ताग्रगण्य नाभाजीने भक्तमालकी रचना की । गोसाईं तुलसीदासजी भी इसी श्रीसंप्रदायके अनन्य वैष्णव थे । श्रीमच्छंकराचार्य का मायावाद उत्तरीय भारतमें ऐसा व्याप्त हो गया था, कि श्रीरामानुजाचार्य आदि उद्भूत आचार्यों के होते हुए भी उसका समूल नाश नहीं हुआ । जगत्का मिथ्यात्व तो जनसाधारणने खूबही अपनाया । इधरके हमारे वैष्णवोंमें भी, किसी-न-किसी रूपमें 'जगन्मिथ्या' का सिद्धान्त बना ही रहा । कबीरदासजीमें तो इसकी अत्यधिक मात्रा विद्यमान थी । गोसाईंजी भी इससे कैसे अछूते रह सकते थे ? तात्पर्य यह कि, उन्होंने भी मायावादका अपनी रचनाओंमें यत्र-तत्र समावेश किया है । अब प्रश्न यह है, कि क्या वे मायावादको उसी रूपमें देखते थे जिस रूपमें कि शंकर-मतानुयायी ? और क्या वे उनकी ही भाँति जीव-ब्रह्मैक्यको भी स्वीकार करते थे ? इसमें हमें संदेह है । निःसंदेह उन्होंने कहीं-कहीं मायावादियों की तरह जगत्को असत्य माना है । उसे मृगजल, रज्जु-सर्प, रजत-सीप आदि कहकर भ्रमरूप बताया है । किन्तु उनके प्रयोजनमें अन्तर है । 'हरिशून्य जगत्' को ही उन्होंने इन सब विशेषणोंसे विभूषित किया है, 'हरिमय जगत्' को नहीं । विषयोपभोगमें लिप्त जीवको विरक्त बनानेके लिए संसारके मिथ्यात्वका निर्देश किया गया है, विषयोपरत एवं भगवदनुरक्त महाभागको नहीं । जो जीव स्वार्थको ही संसार समझते हैं, उनके लिए अवश्य ही गोसाईंजी-द्वारा 'जगन्मिथ्या' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, किन्तु जो परार्थ एवं परमार्थमें जगत्की सत्ता स्वीकार करते हैं, उन निष्काम अनासक्त कर्मयोगियोंके लिए आपने संसारको 'जगत् सचाईसार' कहकर पुकारा है । गोसाईंजीका मायावाद हमें नैतिक ज्ञान पड़ता है, दार्शनिक नहीं । फिर जीव-ब्रह्मैक्यवादका तो हमें कहीं पता भी नहीं चलता । संभव है, उन्हें रूपांतरमें अद्वैतवाद प्रति-

पादित महावाक्योंमें विश्वास रहा हो, पर सिद्धान्तरूपसे तो उन्होंने विशिष्टाद्वैतवादको ही स्वीकार किया है। देखिए—

‘ईस्वर-अस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥
जो माया-बस भयउ गोसाईं । बँधेउ कीर मरकट की नौईं ॥’

× × × × ×

‘माया-बस्य जीव अभिमानी । ईस-बस्य माया गुन-खानी ॥
परबस जीव, स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥’

(रामचरित मानस)

‘हौ जड़ जीव ईस रघुराया । तुम मायापति, हौ बस माया ॥’

‘ब्रह्म तू, हौ जीव, तू ठाकुर, हौ चैरो ।

तात मात गुरु सखा तू सब बिधि हित मेरो ॥’

एक नहीं, अनेक उदाहरण इस भेदवाद पर दिये जा सकते हैं। पूर्वपक्षके रूपमें भले ही एकाध स्थल पर उन्होंने ‘सोऽहमस्मि’ पर दस पाँच पंक्तियाँ लिखी हैं, पर उत्तर पक्षमें जीवब्रह्मैक्य पर उन्होंने एक भी शब्द नहीं लिखा । ।वनय-पत्रिका का कोई भी पद ले लीजिए । उसमें आपको सिवाय भेद-वादके कहीं भी ‘अभेदत्व’ देखनेका न मिलेगा। अद्वैतवादियोंकी भाँति उन्होंने कभी ‘मोक्ष’ की इच्छा नहीं की। उनकी हार्दिक लालसा तो सदा यही रहती थी, कि—

‘तुलसिदास जाचक रुचि जानि दानि दीजै ।

रामचंद्र चद्र तू चकोर मोहि कीजै ॥’

× × × ×

‘खेलिबेको खग मृग तरु किंकर हूँ रावरो राम हौँ रहिहौँ ।

यहि नाते नरकहु सुख पैहौँ, या बिनु परमपदहु दुख दहिहौँ ॥’

यदि सिद्धान्त-रूपसे वे जगत्को असत्य मानते होते तो ‘खग, मृग, तरु’ बननेकी कामना क्यों करते ? पर हाँ, वे ‘सिया-राम-भय’ जगत्को ही सत्य मानते थे । इस नातेसे उन्हें नरक भी सत्य, सारभय और आनन्दप्रद

प्रतीत होता था । और, हरिशून्य मोक्ष भी असत्य, असार और दुःखमय देख पड़ता था । इसी प्रकार श्रीरामजानकीकी भक्तिके आगे ज्ञान, ध्यान और क' कांड-प्रतिपादित यज्ञोको वे तुच्छ समझते थे । रामनामकी महत्ता और सर्वप्रधानतापर तो उनके प्रत्येक ग्रन्थमें अनेक पद्य मिलते हैं । उन्होंने अद्वैतवादियोंकी तरह भक्ति और सगुण उपासनाको केवल साधन ही नहीं माना, वरन्, साध्य भी माना है । वे परमहंस-अवस्थामें भी रामनाम-स्मरण और रामभक्तिको स्वीकार करते हैं । निर्गुण और अलख ब्रह्म उन्हें कुछ जँचता ही नहीं । देखिए, एक 'अलख-अलख' पुकारनेवाले साधुसे वह क्या कहते हैं—

‘हम लखि, लखहि हमार, लखि हम हमार के बीच ।

तुलसी अलखहि का लखहि ? रामनाम जपु नीच ॥’

विनयपत्रिका में तो कई स्थलोंपर नीरस ज्ञान और कर्मको सरस प्रेम-परा भक्तिके आगे नीचा दिखाया है । एक बात विशेष ध्यान देनेकी है । जहाँ गोसाईंजीने, संसारको असत्य मानकर भ्रमका प्राबल्य दिखाया है, वहाँ ज्ञान और स्वयंसिद्ध पुरुषार्थका स्तवन नहीं किया गया है । वहाँ तो भ्रम-निराकरणके अर्थ सर्वत्र यही बात दोहरायी गई है, कि—

‘तुलसिदास प्रभु मोह-सूखला छूटिहि तुम्हरे छोरे ।’

‘तुलसिदास हरि-कृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन माही ।’

‘बिन तव कृपा दयालुदास हितु मोह न छूटै माया ।’ इत्यादि ।

ऐसा क्यों कहा गया है ? क्योंकि “तुम मायापति, हौ बस माया ।” अद्वैतवादियोंकी तरह उन्होंने केवल ज्ञान और योगपर कहीं भी जोर नहीं दिया । उन्होंने तो ‘साधनके अन्धे’ की तरह एक स्वरसे सदा सगुण उपासनाको ही प्रधानता दी है । ऐसे भक्त-शिरोमणि गोसाईं-तुलसीदासजीकी रचनाओंमें जीव-ब्रह्मैक्य-विषयक सिद्धान्तोंके खोजने का प्रयास करना व्यर्थ सा है । हमारे सहृदयवर मित्र पण्डित रामचन्द्रजी शुक्लने इस सम्बन्धमें जो लिखा है, उसे हम यहाँ अविकल

उद्धृत करते हैं—‘अन्तमे, इस सम्बन्धमे इतना कह देना आवश्यक है, कि तुलसीदासजी भक्तिमार्गी थे, अतः उनकी वाणीमे भक्तिके गूढ रहस्यों को ढूँढना ही अधिक फलदायक होगा, ज्ञानमार्गके सिद्धान्तोंको ढूँढना नहीं ।

[तुलसी ग्रन्थावली, भाग ३, पृष्ठ १४६]

वास्तवमें बात विल्कुल सच है । जो भक्ति सरोवरमें निमग्न रहना ही ‘परमानन्द’ समझते हैं, उन्हें जीव-ब्रह्मैक्यकी मरुभूमिमें लाकर बिठा देना कहाँ तक युक्तियुक्त होगा, समझमें नहीं आता । जा “जे मुनि ते पुनि आपुहि आपुको ईस कहावत सिद्ध सयाने ।” आदि वाक्य कहकर अद्वैतवादकी ओरसे असन्तोष प्रगट कर रहे हैं, उन्हें हठात् ‘सोऽहंवादी, सिद्ध करना कहाँका न्याय है ? जिनकी अपने स्वामीसे केवल यह याचना है, कि—

“राम, कबहुँ प्रिय लागिहौ; जैसे नीर मीन को ?”

सुख जीवन ज्यों जीव को, मनि ज्यों फनि को, हित ज्यों धन लोभलीन को ?

उन्हें ‘जीवो ब्रह्मैवनापरः’ माननेवालोंकी पंक्ति में ला घसीटना कहाँका पांखिड्य है ? जो ब्रह्म साक्षात्कार हो जानेपर भी, सिद्धा-वस्थामें भी, यह कामना करते हैं कि—

“प्रभु-गुन सुनि मन हरिहै नीर नयननि दरिहै ।

तुलसिदास भयो राम को बिस्वास प्रेम लखि आनन्द उमंगि उर भरिहै ।”

उन्हें ‘तत्त्वमसि’ आदि वेदान्त-वाक्योंके रटनेवाले ज्ञानियोंकी कोटिमें लेना कहाँ तक उचित है ? विचार-स्वातंत्र्यके बलपर जिसे जो समझ पड़े सो कहे, पर हम तो उन्हें परमभक्त अनन्य वैष्णव ही कहेंगे । जिन्होंने विनय-पत्रिका और रामचरितमानस में भगवद्देश्वर्य तथा गीतावली में भगवन्मायुर्यको पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है, उन गोसाईं तुलसीदास जीको हम अपनी लुट्टबुद्धिके अनुसार अनन्य रसिक वैष्णव ही कहेंगे । किसी-किसीके मतसे वे अनन्य वैष्णव इस कारणसे नहीं माने जा सकते, कि उन्होंने अन्य देवी देवताओंका भी यशोगान किया है । उन्होंने

सूरदासजीकी नाई “हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो” न लिखकर “गाइय गनपति जगबन्दन” से मंगलाचरण किया है। अनन्यताका विशुद्ध अर्थ यदि समझमें आ जाय, तो यह प्रश्न ही न उठे। अनन्यभक्त अपने इष्ट-देवको सर्वत्र देखता है। पतिव्रता कुल-ललनाकी तरह उसे अपना एक आराध्य प्रियतम ही जहाँ-तहाँ दृष्टिमें आता है। वह गणेश, शिव, देवी आदिको भी अपने प्रियतमके ही भिन्न-भिन्न रूपमें देखता है। इन देवी देवताओंसे यदि वह कुछ माँगता है तो केवल यही, कि मुझे मेरे आराध्य प्रियतमके चरणोंमें अनन्य भक्ति दो। जैसे कुलकामिनी अपने सास, ससुर, देवर आदिकी सेवा केवल इसलिए करती है, कि वे सब उसकी पतिभक्तिके साधक हों, उसी प्रकार सच्चा अनन्य भक्त अपने इष्टदेवमें प्रेमपराभक्ति प्राप्त करनेके अर्थ ही अन्य देवी-देवताओंका स्तवन किया करता है। वह लोक-मर्यादाका उल्लंघन करना पसन्द नहीं करता। वह लोक-मर्यादाका पालन इसी अर्थसे करता है, कि जिससे जगन्निघन्ता परमात्मा उसकी भक्तिको स्वीकार कर उसपर और भी अधिक प्रसन्न हो। उसकी सर्वदेव-वन्दना इसी अर्थकी द्योतक है, कि—

‘सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ।’

गोसाईजी चाहे किसी भी देवताकी स्तुति करें, पर अन्तमें माँगते तो यही हैं न, कि—

‘माँगत तुलसिदास कर जोरे। बसहिं रामसिय मानस मोरे ।’

‘देहु कामरिपु ! रामचरन-रति, तुलसिदास कहँ कृपानिधान ।’

‘देहि मां ! मोहि पन प्रेम यह नेम निज राम धनस्याम तुलसी पपीहा ।’

इत्यादि ।

यह अनन्यता नहीं तो क्या है ? निम्नलिखित पंक्तियोंमें उनकी अनन्यता और भी पुष्ट हो जाती है—

‘हरिहि हरिता, बिधिहि बिधिता, सिवहि सिवता जेहि दर्ई ।

सोई जानकीपति मधुर मूरति मोदमयि मंगलमई ॥’

निःसन्देह उन्होंने सभी देवी-देवताओंकी वन्दना की है, पर सर्व-प्रधानता श्रीरघुनाथजीको ही दी है। यही तो उपासनाकाण्डकानिगूढ़ रहस्य है, भक्तिवादका उत्कृष्ट सिद्धान्त है।

गोसाईंजीकी दृष्टिमें भक्तिके सच्चे अधिकारी विरले ही होते हैं। कहनेमें तो भक्ति सुगम है, किन्तु करनेमें महान् दुर्गम है। यद्यपि उन्होंने एक स्थानपर यह लिखा है, कि—

‘रघुपति-भक्ति सुलभ सुखकारी। सो त्रयताप-सोक-भयहारी ॥’

पर वह स्वाभाविक सुलभ नहीं है। सुलभ हो सकती है। वैसे तो—

‘रघुपति भक्ति करत कठिनाई।

कहत सुगम, करनी अपार, जाने सो जेहि बनि आई ॥’

भक्तिके सुलभ होनेके दो मार्ग दिखाये गये हैं—सत्संग और भगवत्-शरण। भगवत्-शरण प्राप्त करनेके लिए विनय-पत्रिका में पचासों पद मिलते हैं। इन पदोंकी आलोचना लेखनी या वाणी द्वारा संभव नहीं। इन पदोंके पढ़ते समय इस बातका स्मरण ही नहीं रहता, कि मायावाद या ब्रह्मवाद किसे कहते हैं। अद्वैत या विशिष्टाद्वैत किस वस्तुका नाम है। वहाँ तो हमें एक अपार और अथाह प्रेमसागर दिखाई देता है, जिसमें भावुकताकी उत्तुङ्ग तरंगें उठती और गिरती हैं। संशय या संदेह का तो कहीं पता भी नहीं चलता। जहाँ देखो तहाँ यही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, कि—

‘भरोसो जाहि दूसरो सो करो।

मोको तो राम को नाम कल्पतरु कलि कल्याण फरो ॥

करम उपासन ग्यान वेदमत, सो सब भौति खरो।

मोहि तो सावन के अन्धहि ज्यो सुभत रंग हरो ॥’

कैसा ध्रुव सिद्धान्त है ! कैसी अनन्य भावना है ! क्या अब भी किसीको कुछ सन्देह है ? हमारी समझमें तो प्रेम-साम्राज्यमें सन्देहके लिए कहीं स्थान ही नहीं है। यहाँ मिथ्या और सत्यके समझने-समझाने-

के लिए अवकाश ही किसे है ! भक्तिवादियोंका 'आत्मबोध' इन सभी भगड़ोसे अलग रहता है । एक स्थलपर लिखा है—

‘कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि मानैं ।

तुलसिदास परिहरै तीन भ्रम, सो आपन पहिचानैं ॥’

लीजिए, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सभी भ्रमरूप हैं ! अब हम गोसाईंजीको किस सिद्धान्तका अनुयायी मानें ? बस, एकमात्र अनन्य प्रेम भक्ति-भावना और विधि-निषेधसे परे अनुरागरस-संप्रदायका अनुयायी । ऐसे परमभक्तका कथन सर्व सिद्धान्तोंका सारस्वरूप है । मत-मतान्तरकी कल्पनाओंमें, और पहुँचे हुए भक्तके अनुभव-सिद्ध कथनमें पृथ्वी-आकाशका अन्तर होता है । गोसाईंजी परमभक्त थे । जो कुछ उन्होंने कहा है, वह सब उनका अनुभव-सिद्ध कथन है, अतः अवश्य माननीय है । फिर विनय-पत्रिका तो उनके सिद्धान्तोंकी सारस्वरूपा है । हमें तो इसमें समस्त शास्त्रों, उपनिषदों और सिद्धान्तोंका निचोड़ मिलता है । यदि हमें इस मंजूषामेंसे दिव्य सिद्धान्त-रत्नोंको खोज निकालना है, तो हमें यह काम विद्याभिमानी दार्शनिकके रूपमें नहीं, परन्तु एक विनीत जिज्ञासुके रूपमें करना होगा, और तभी हम उसमें सफलता पा सकेंगे । कतिपय सिद्धान्त-रत्न, जो किसी विनीत जिज्ञासुके हाथ लग सकते हैं, यही होंगे—

१—राम-नाम नवनेह-मेह को मन हठि होहि पपीहा ।

२—राम-चरन-अनुराग-नीर-बिनु अतिमल नास न पावै ।

३—मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति-पद-कमल बसैहौ ।

४—रघुपति-भक्ति सन्तसङ्गति बिनु को भव-त्रास नसावै ?

५—तुलसिदास रघुवीर-बोह-बल सदा निडर काहु न डरै ।

६—ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भजन-पद-विमुख अभागी ।

७—राम-प्रेम-बिनु जानिबो जैसे सर सरिता बिनुबारि ।

८—गरैगी जीह जो कहौ और को हौ ।

९—राम, कबहुँ प्रिय लागिहौ जैसे नीर मीन को ?

धन्य हैं वे महाभाग, जिनके हृदयपर सदा इन दिव्य रत्नोंके हार पड़े रहते हैं ! जिन्होंने इन सिद्धान्त-रत्नोंको अपना कण्ठाभरण बना लिया, वास्तवमें, उन्हींका जीवन सार्थक है । उनके लोक और परलोक दोनों ही सफल हैं ।

हमने विनय-पत्रिका में वर्णित सिद्धान्तोंका अत्यन्त सूक्ष्म परिचय कराया है । इससे अधिक हम करही क्या सकते थे ? विनय-पत्रिका के सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें कुछ लिखना हम-जैसे अल्पज्ञोंका काम नहीं है । स्वर्गीय पंडित रामेश्वर भट्टजीने लिखा है कि 'कहनेको तो यह भाषा है, पर कही-कहीं इसका भाव इतना कठिन है कि बड़े-बड़े वेदान्तिकोंकी बुद्धि चकरा जाती है ।' वास्तवमें, है भी यही बात । विनय पत्रिका के सिद्धान्तोंका समझ लेना हँसी खेल नहीं है । हमारा यह प्रयास नितान्त बाल-प्रयास ही समझिए ।

काव्य-चमत्कार

भक्तश्रेष्ठ गोसाईं तुलसीदासजी एक प्रकृति-सिद्ध महाकवि थे । उनके ग्रन्थ इस बातके साक्ष्य हैं, कि वे साहित्य के कितने भारी पंडित थे । साहित्य-निर्माताओं और काव्याचार्यों ने साहित्य-शास्त्रके जितने कुछ लक्षण लिखे हैं, वे सभी उनके ग्रन्थोंमें विद्यमान हैं । ध्वनि, रस, अलंकार, भावव्यंजना सभी उनके प्रकांड पांडित्यका परिचय दे रहे हैं । रामचरितमानस तो साहित्यिक गुणोंका आगार ही है । विनय-पत्रिका, गीता-वली, कवितावली, बरवै रामायण प्रभृति ग्रन्थ भी इन काव्य-गुणोंसे रहित नहीं हैं । यहाँ हमें विनय-पत्रिका के काव्य-चमत्कारपर दस-पाँच पक्तियाँ लिखनी हैं । काव्यका उत्कृष्ट चमत्कार इस ग्रन्थमें निस्सन्देह पाया जाता है, पर हमारी दृष्टि तो उसमें प्रतिपादित भक्ति-सिद्धान्तकी ही ओर प्रधानतया जाती है । हालहीमें बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित विनय-पत्रिका हमने देखी है । इसके टीकाकार श्रीयुत पंडित महावीरप्रसादजी

मालवीय 'वीर कवि' हैं। उन्होंने रामचरितमानस की भी टीका इसी प्रेससे प्रकाशित करायी है। उन्होंने लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि और अलंकारपर भी अच्छा प्रकाश डाला है। विनय-पत्रिका के प्रत्येक पदमें अलंकारोंका नाम-निर्देश करके उन्होंने अप्रत्यक्षरूपसे, उसे एक काव्यग्रन्थ माना है। हमारा विचार ऐसा नहीं है, हमारी धारणा तो यह है कि विनय-पत्रिका में भक्तिसिद्धान्तोंका प्रतिपादन प्रधानतः और काव्य-चमत्कारका चित्रण गौणतः किया गया है। विनय-पत्रिका केशवदासकी रामचन्द्रिका नहीं है। हमारे कहनेका यह मतलब नहीं है, कि उसमें अलंकारिक गुणोंका अभाव है, पर उनका समावेश गौणरूपसे किया गया जान पड़ता है। मुख्यनिरूपण तो भक्तिका ही पाया जाता है। साहित्यिक छटाका पूर्ण विकास देखना है तो आप रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली देखिए।

यहाँ, हम विनय-पत्रिकाके अलंकारिक गुणोंकी ओर ध्यान न देकर केवल उक्ति-वैचित्र्यपर ही कुछ लिखेंगे। उक्ति-वैचित्र्य और अर्थ-गौरव का कैसा जीता-जागता वर्णन इस ग्रन्थमें मिलता है, यह देखते ही बनता है। ये गुण बिरले ही कविकी रचनामें मिलते हैं। केवल चटकीले शब्दोंकी झिलमिलाहट और कृत्रिम अलंकारों की सजावट तो बहुतेरे कवियोंकी कवितामें देखनेको मिलेगी, पर सच्चा स्वभाव-चित्रण, हृद्गत भावोंका विलक्षण रीतिसे व्यंजन और प्रसाद, ओज एवं रसोंका यथेष्ट समावेश प्रकृति-भावुक महाकवियोंकी कृतिमें ही दृष्टिगोचर होगा। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यंग्य आदिको छोड़कर हमारा ध्यान उक्ति वैचित्र्य और अर्थ-गौरवपर ही बारबार जा रहा है। प्रस्तुत प्रसंगमें हम इसी संबंधके दो-चार सुन्दर उदाहरण उपस्थित करते हैं। एक पदमें गोसाईंजी लिखते हैं—

“इहै जानिकै तुलसी तिहारो जन भयो, न्यारो कै गनिबो जहाँ गने गरीब गुलाम ?”

भावार्थ—यही सब सोच-विचारकर तुलसी आपका सेवक हुआ है। अब यह बतलाइए, कि आप इसे अलग गिनेगे या जहाँ गरीब-गुलामोंका नाम आया है, वहाँ गिनेगे ? यहाँ 'अलग' शब्दसे क्या

तात्पर्य है ? जब 'सेवकत्व' ही स्वीकार कर लिया और यह भी विश्वास हो गया, कि भगवान् हमें अंगीकार भी कर लेंगे, तब 'अलग' गिनना कहाँ रहा ? 'अलग' शब्दसे गोसाईंजीका कदाचित् यह भाव रह होगा, कि कहीं मैं बड़े-बड़े ज्ञानी, ध्यानी और ऊँचे भक्तोंकी श्रेणीमें न बिठा दिया जाऊँ, तो बड़ी आफ़त हा । साधारणतया देखनेसे तो इसा श्रेणीमें बैठना आदरसूचक है, पर भगवान्का सान्निध्य चाहनेवाले एकान्त भक्तके लिए यह महान् मान कुछ अधिक मूल्य नहीं रखता । इन्द्र, कुबेर, ध्रुव आदि अलग बैठे-बैठे राजसी भोग भोगा करते हैं, पर उन्हें वह आनन्द कहाँ, जो गरीब निषाद, शवरी, हनुमान् और जटायुको है ? यों तो इतना ही कह देना काफी था, कि 'यह जानिकै तुलसी तिहागे जन भयो'—पर इतने से संतोष न होता । साफ़-साफ़ तय कर लेना ठीक होता है । कहीं 'अलग' की गणनामें न आजाऊँ, बड़प्पनकी पाग सरपर न बाँध दी जाय, इसी खयालसे आपने स्पष्ट कह देना ठीक समझा । फिर भी शिष्टाचारके विरुद्ध योही नहीं कह दिया, कि मैं तुम्हारा सेवक हो गया हूँ, मुझे अपने सेवकोंके अमुक विभागमें रख लो । 'कितनी शिष्टता, मिन्नत और गहराईके साथ निवेदन किया गया है—

‘न्यारो कै गनिबो जहाँ गने गरीब गुलाम ?’

×

×

×

गोसाईंजी महाराजको यह आशा थी, कि कभी-न-कभी तो स्वामी अवश्य ही सुधि लेंगे । इसी बल-भरोसेपर आप बरसों चुपचाप बैठे रहे । पर क्रूरकर्मा कलिके मारे नाको दम था, धीरज न रहा । अधीर हो कहने लगे ।

‘जद्यपि नाथ ! उचित न होत अस प्रभुसों करों ढिठाई ।

तुलसिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हार निठुराई ॥’

साधारणतः तो इन पंक्तियोमे कोई विशेष ध्यान देनेकी बात नहीं है, पर सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर यहाँ भी अर्थ-भांभीर्यकी सुंदर झलक दिखाई देती है ।

हे नाथ ! आपके साथ ठिठाई करनी ठीक नहीं है, धर्मशास्त्रके प्रतिकूल है। पर करूँ क्या ? आर्त्त हूँ, जड़ हूँ, ठिठाई भी करनी पड़ेगी। कहाँतक चुप रहूँ ? आप कहेंगे, आखिर तू कहना क्या चाहता है, कैसी ठिठाई करेगा ? तो सुनिए, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे भला-बुरा कहनेका विचार नहीं है। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं केवल यही कहूँगा, कि 'आप निठुर हैं।' निठुर तो हैं आप, पर दुःख होता है मुझे। मैं अपने स्वामीको बिल्कुल निर्दोष देखना चाहता हूँ। मुझे लोकमें आपकी निठुराई सुनकर बड़ा दुःख होता है। अपना दुःख दूर करनेके लिए ही मैंने इतनी ठिठाई की है। क्याही विचित्र उक्ति है ! कहनेका कैसा निराला ढंग है ! ठिठाई और निठुराई में कैसी स्वाभाविक मिठास है ! इस ज़रासे इशारेमें गोसाईंजीने राजबका जोर भर दिया है। यो भी तो कहा जा सकता था, कि आप बड़े निठुर हैं, निठुराई छोड़कर मुझे निहाल कर दीजिए। पर इसमें वह मज़ा कहाँ है, जो "तुलसिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हार निठुराई" में है। साधारण कथनमें और महाकविकी सूक्तिमें यही तो अन्तर है।

×

×

×

×

गोसाईंजी जब संसाररूपी सर्पके मारे बहुत भयभीत हुए, तब जोर-जोरसे अपने निठुर स्वामीको पुकारने लगे। उस समय उनके मुखसे भगवान्‌का क्या नाम निकला, उसे सुनिए—

‘तुलसिदास भव-व्याल-ग्रसित तव सरन ‘उरग-रिपु-गामी।’

‘उरगरिपु’ गरुड़का नाम है, जिसका अर्थ सर्पोंका शत्रु है। हे गरुड़-गामी नाथ ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ। यहाँ भगवान्‌का किसी और नामसे स्मरण नहीं किया गया है। ‘उरगरिपु-गामी’ नाम लेनेसे क्या तात्पर्य है ? कदाचित् माधुर्य-भावकी रक्षा करनेके लिए आपने भगवान्‌के अन्य नामोंका स्मरण नहीं किया। आप अपने प्रभु रघुनाथजीको कष्ट नहीं देना चाहते। भव-व्यालको भक्षण कर जानेके लिए आप

‘गरुड़-गामी’ को बुलाते हैं । यदि गरुड़गामी विष्णुभगवान् न भी आ सकें, तो अपना वाहन ही भेज दें, वही इस सर्पका स्वाहा कर लायगा । जहाँ सूईसे काम निकाला जा सकता है, वहाँ तलवारका उपयोग क्यों किया जाय ? अतः ‘उरग-रिपुगामी’ को पुकारना ही ठीक होगा ।

×

×

×

जब गोसाईंजी प्रभु-कृपाकी प्रतीक्षा करते-करते हैरान हो गये, तब खिसिया कर भगवान्से कहने लगे, कि सुनो, अब मैं तुम्हारी सब पोल खोले देता हूँ—

‘हो अबलो करतूति तिहारिय चितवत हुतो न रावरे चेते ।

अब तुलसी पूतरो बोंधिहै सहि न जात मोपै परिहास एते ॥’

भावार्थ, अबतक तो मैं तुम्हारे करतबकी ओर टक लगाये देख रहा था, पर तुमने इधर आँख भी न उठाई ? बस, अब तुलसीदास तुम्हारे नामका एक पुतला बाँधेगा, क्योंकि उससे अब यह उपहास सहा नहीं जाता । यहाँ “पुतला बाँधना” और “उपहास” विशेष द्रष्टव्यशब्द हैं । जब नटोको खेल दिखा चुकनेके बाद कुछ मिलता नहीं, तब वे कपड़ेका एक पुतला बनाकर बाँसपर लटकाये हुए कहते फिरते हैं, कि ‘देखो यह सूम है ।’ उस पुतले पर धूल भी डालते हैं । सूम इस स्वाँगसे लज्जित होकर उनको कुछ-न-कुछ देही देते हैं । “इसी प्रकार” गोसाईंजी कहते हैं, ‘मैं भी एक पुतला बनाकर लिये-लिये फिरूँगा । जब लोग पूछेंगे, कि यह क्या है, तो मैं कह दूँगा, कि यह सूम-शिरोमणि अयोध्या-धिप महाराज रामचंद्रजी हैं । इससे भी तुम्हारी आँख क्या नीची न पड़ेगी ? पड़ेगी, और मारे शर्मके मुझे अपनातेही बनेगा । इसी तरह मुझसे यह परिहास सहन नहीं होता कि लोग तालियाँ पीट-पीटकर यह कहते फिरते हैं, कि देखो, यह तुलसीदास कैसा पाखंडी है ! बनने चला रामदास ! जो यह रामदासही होता, तो क्यों इस तरह मारा मारा फिरता ? यह मेरा उपहास नहीं, तुम्हारा है । मैं अपना परिहास सहन

कर लूँगा, पर तुम्हारा नहीं। सौ बातकी बात यह है कि मुझे अब शीघ्र ही अपनी शरणमें लो।” इन दो पंक्तियोंमें कितना अधिक चमत्कार भरा है ! उक्तिवैचित्र्य और भाव-गांभीर्य देखते ही बनता है। क्या ये पंक्तियाँ अमर साहित्यकी सामग्री नहीं हैं ?

× × × × × ×

देखिए, निम्नलिखित पंक्ति कितनी विलक्षण है—

“हैं सनाथ हैं ही सही, तुमहुँ अनाथपति जो लघुतहि न भितैहौ*।”

मैं सचमुच ही सनाथ हो जाऊँगा, और जो तुम मेरी लघुतासे न डरोगे, तो तुम भी ‘अनाथपति’ की पदवीसे विभूषित हो जाओगे। साधारण अर्थ इस पंक्तिका यही है। यह समझमें नहीं आया, कि ‘लघुतासे डरना’ कैसे संभव हो सकता है। भला, कोई लघुतासे डरता हुआ देखा गया है ? कैसी विरोध-भरी बात है ! नहीं, विरोध नहीं है, बात सीधी-सादी है। अमीर लोग प्रायः गरीबोंसे डरते रहते हैं। वे उनका सामना नहीं कर सकते, बात करना तो दूर है। उन्हें यही डर लगा रहता है, कि यदि हम छोटे लोगोंके पास खड़े होंगे तो हमारे बड़प्पनमें धब्बा लग जायगा। हमारी बराबरीके लोग हमें क्या बहेंगे ? इसने वे छोटे लोगोंसे किनाराही काटते रहते हैं। गोसाईंजी कहते हैं, कि यदि तुम मेरी छोटाईसे न डरो, तो दो काम बन जायें। मैं तो हो जाऊँ ‘सनाथ’ और तुम ‘अनाथ-पति’ ! कहो, मंजूर है ?

× × × × × ×

एक सुंदर पंक्ति और देख लीजिए—

‘विनय-पत्रिका दीन की बाप ! आपही बाँचो।’

भला, इसमें कौनसी गूढ़ोक्ति है ? ‘आपही बाँचो’ में कुछ-न-कुछ चमत्कार तो अवश्य है। प्रायः राज-दरबारोंमें धाँधली हुआ करती है।

* इस पंक्ति पर सहृदयवर पंडित रामचंद्रजी शुक्लने भी ‘तुलसीग्रन्थावली’ (भाग ३, पृष्ठ २३३) में अपनी विवेचनापूर्ण टिप्पणी लिखी है।

संभव है, यह पत्रिका किसी मंत्रीके हाथमें पड़ जाय, और वह उसमें अपनी तरफसे कुछ-का-कुछ लिख दे, या पढ़ते समय कोई अंशही छोड़ जाय, या कहीं बढ़ाकर पढ़ दे, इसलिए 'आपही पाँचो', पिताजी, कृपाकर स्वयं पढ़िएगा। पढ़कर उस पर 'सही' कर दीजिएगा और फिर पंचोंसे पूछ लीजिएगा।

‘हिये हेरि तुलसी लिखी सो सुभाय सही करि बहुरि पुछिअहि पाँचो।’

मैं यह नहीं कहता हूँ, कि आप दरबारके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। पर आप पंचोंसे, मुसाहिबोंसे बेखटक पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। पर 'सही' उनसे बिना पूछे ही कर दीजिएगा, भले ही इतनी सी बात क्लायदे के खिलाफ हो। यहाँ 'बाप' पद दृष्टव्य है। गोसाईं जी 'यहाँ' पंचोंसे बिना पूछे ही स्वामीसे 'सही' लिखवालेना चाहते हैं, और स्वयं पढ़नेको भी कह रहे हैं। इसलिए यहाँ 'प्रभु, महाराज, देव' आदि संबोधन प्रयुक्त नहीं किये गये हैं, बाप शब्द लिखकर आप साधारण रीतिसे बल बात कर रहे हैं। बापसे कोई संकोच नहीं किया जाता है। सही कराने तक तो 'पिता पुत्र' का संबंध खूब सार्थक है। इसके आगे 'राजा-प्रजा' या 'स्वामी-सेवक' का संबंध आ जाता है, और यहीं "बहुरि पूछिअहि पाँचो" लिखा गया है। देखिए, कैसा अर्थ-नांनिर्णय है! स्थान-संकीर्णता-वश हम अधिक उदाहरण नहीं दे सकते। काव्य सुधा-सागरमेंसे यहाँ हमने केवल दो-चारही बूँदों का पाठकोको पान कराया है। इससे तृप्ति होनेकी नहीं। साहित्य-रस-पिपासुओं को समस्त सागरका अवगाहन करना चाहिए। जो केवल इसके साहित्यक गुणोंपर ही मुग्ध होकर हो इसका अवगाहन करेगा, उसे भी अनेक दिव्यरत्न अनायास प्राप्त हो जायँगे, इसमें सन्देह नहीं।

विनय-पत्रिका में अलंकारों, भावों और रसोंका भी अभाव नहीं है। जिन्हें केवल काव्यके ही गुण ढूँढ़ने हैं, वे इन्हें प्रचुरतासे पा सकते हैं। व्याजस्तुति देखनी है तो 'बावरो रावरो नाहनवानी' इत्यादि पद पढ़िए।

रूपकका आनंद लूटना है तो 'देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत'^१ 'सब सोच विमोचन चित्रकूट'^२ । आदि पदोंका अनुशीलन कीजिए । उपमाओं और उत्प्रेक्षाओंकी छटा देखनी है तो 'जानकीनाथ रघुनाथ रागादि तम-तरनि तारुन्य तनु तेजधाम'^३ 'सकल सुखकंद आनंद-वन पुन्यकृत विन्दु-माधव द्वन्द्व विपतिहारी'^४ 'इहै परमफल परमबड़ाई'^५ प्रभृति पदोंका पारायण कीजिए । रूपकका सौन्दर्य आपको २२, ५८ और ५६ पदमें मिलेगा । योंतो प्रत्येक पदमें कोई-न-कोई अलंकार दिखाई देगा । हाँ, यमक और श्लेषके उपासकोंके मनोविनोद की सामग्री इस ग्रन्थमें न मिलेगी । और, हमारी सम्मतिमें ये अलंकार कविताके सौन्दर्यके लिए आवश्यक भी नहीं हैं । प्रकृति-सुन्दरी कविता कामिनीके लिए नकली आभूषणोंकी जरूरत ही क्या है ? इस दिव्य काव्य-रत्नके पारखी होनेके अधिकारी वे सज्जन नहीं हो सकते जो केवल शृङ्गाररसके विभाव, अनुभाव और संचारीपरही लटटू रहा करते हैं ।

भाषा

यह तो एक प्रकारसे सिद्ध ही है, कि भाषापर गोसाईंजीका पूरा अधिकार था । वे भाषाके पीछे-पीछे नहीं चलते थे, वरन् भाषा उनका अनुसरण किया करती थी । शब्द-शास्त्रके पंडित रामचरितमानस और विनय-पत्रिका में उनकी भाषा-विज्ञताका पता पा सकते हैं ! उन्होंने जन-साधारण और विज्ञ-समाज दोनोंके ही उपयुक्त भाषा लिखी है । व्यर्थके शब्द ठूँसना तो वे जानते ही न थे । मुहावरोंका मेल, स्वाभाविक अनु-प्रासोंकी छटा, वाक्य-विन्यास-पटुता, उक्ति-सौन्दर्य, ओज, प्रसाद और सुसंगठित शैली यह सब बातें उनकी भाषामें स्वभावतया ही पाई जाती हैं । उन्होंने अवधी, बुंदेलखंडी, संस्कृत और ब्रजभाषाका ऐसा सुंदर संमिश्रण किया है, कि देखतेही बनता है । विनय-पत्रिका की भाषा सजीव-

भाषाकी एक उत्कृष्ट धारा कही जा सकती है। आदिके कतिपय पदोंकी भाषा निस्सन्देह क्लिष्ट है, पर उसकी क्लिष्टता केशव-जैसे कवियोंकी कृत्रिम क्लिष्टताकी भाँति दुर्बोध नहीं है। इन पदोंमें ओजके बाहुल्यके साथ-ही-साथ प्रसादका भी प्राचुर्य देखनेको मिलता है। कहीं-कहीं पर तो कादम्बरीके पढ़नेका स्मरण आजाता है। प्रत्येक शब्द सार्थक रखा गया है। भावके अनुकूल ही वहाँ भाषाका विकास पाया जाता है। वैसे तो समस्त विनय-पत्रिका पढ़नेसे ही भाषाकी उत्कृष्टता एवं मधुरताका अनुभव हागा, पर दस-पाँच उदाहरणोंसे भी यत्किंचित् रसास्वादन आपको मिल जायगा। देखिए—

- (१) “भूषण प्रसून बहु बिबिध रंग । नूपुर किंकिनि कलरव बिहंग ॥
कर नवल बकुल पल्लव रसाल । श्रीफल कुच कंचुकि लताजाल ॥
- (२) जयति लसदंजनादितिज कपि-केशरी-कस्यप-प्रभव जगदार्ति हर्ता ।
लोक लोकप-कोक-कोकनद-सोकहर, हँस हनुमान कल्याण-कर्ता ।
- (३) तेरे देखत सिंहके सिसु मेढ़क लीले ।
जानत हौं कलि तेरेऊ मन गुन गन कीले ॥
- (४) तैन तप्तं हुत दत्तमेवाखिलं तैन सर्व कृतं कर्म-जालं ।
येन श्रीराम-नामामृतं पानकृतमनिसमनवद्यमवलोक्य कालं ॥
- (५) कुलिस कुंद कुडमल दामिनि दुति दशनन देखि लजाई ।
नासा नैन कपोल ललित सुति कुंडल भ्रू मोहि भाई ॥
कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर, तिलक कहीं समुभाई ।
अलप तडित जुग रेख इंदु महे, रहि तजि चंचलताई ॥
- (६) पायो नाम चारु चितामनि उर कर ते न खसैहौ ।
स्थामरूप सुचि रुचिर कसौटी चित-कंचनहिं कसैहौ ॥
- (७) चंदन चंद्रबदनि भूषण पट ज्यों यह पाँवर परस्यो ।
त्यौं रघुपति-पद-पदुम-परसको तन पातकी न तरस्यो ॥
- (८) जेहि कर-कमल कठोर संभु धनु भंजि जनक संसय भेट्यो ।
जेहि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेट्यो ॥

(६) दीनबंधु ! दीनता दरिद्र दाह दोष दुख दारुन दुसह दर दःपहरन ।

(१०) गल कबल बरुना बिभाति जनु लूम लसति सरिता-सी ।

लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघट घटा-सी ।”

भाषाका क्या ही सुन्दर धारा-प्रवाह है ! प्रसाद और माधुर्य तो पद पदमें झलक रहा है । क्या मजाल कि कहीं तनिक भी शैथिल्य आ जाय । किस भावको किस भाषामें अंकित करना चाहिए, इसे गोसाईं जी भलीभाँति जानते थे । वे ऊँचे-से-ऊँचे सिद्धान्तोंको भी, कबीरदास-जीकी तरह, जनसाधारणकी भाषामें लिख सकते थे । निम्नलिखित पद देखिए—

“राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे ।

नाहिं भव-बेगार मई परिहौ, छूटत अति कठिनाई रे ॥

बौस पुरान साज सब अटखट सरल तिकौन खटोला रे ।

हमहि दिहल करि कुटिल करमचंद मद मोल बिनु डोला रे ॥

विपम कहार मार मदमाते चलहि न पाऊँ बटोरा रे ।

मंद विलद अमेरा दलकन पाइय दुख भुक्कभोरा रे ॥

कॉट कुराय लपेटन लोटन ठावहिं-ठाउँ बभाऊ रे ।

जस-जस चलयि दूरि तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे ॥

मारग अगम सग नहिं सबल, नाउँ गाउँ कर भूला रे ।

तुलसीदास भव-त्रास हरहु अब, होहु राम अनुकूला रे ॥”

वेदान्तके इतने उच्च सिद्धान्तोंको बोलचालकी ग्रामीण भाषामें अंकित कर देना गोसाईंजी-सरीखे प्रकृतिसिद्ध महाकवियोंका ही काम है ।

मुहावरोंका तो स्थान-स्थानपर ऐसा सुंदर समावेश किया गया है, कि देखते ही बनता है । सारांश यह, कि गोसाईंजीकी भाषामें उनकी छाप लगी है । उसे हम ‘तुलसीदासी’ भाषा कह सकते हैं । प्रत्येक शब्द सजीव, जोरदार और प्रभावोत्पादक है शैली विलक्षण, मधुर और हृदयग्राहिणी है ।

विनय-पत्रिका में प्रान्तीय शब्दों और मुहावरोंके अतिरिक्त अरबी-

फारसीके भी अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे—“गरीब, सदी, तकिया, लायक, गुलाम, फहम, मुकाम, गनी, दिवान, साहिब, सई, खास, इयार, निशान, निवाज़, दिरमानी, दाद, पील, गुल, शतरञ्ज, वसीला, शरम, कूच, बाजीगर, जहान, हाल, खलल, मनशा, मिसकीन, बुलंद, जार” आदि । इन शब्दोंके आ जानेसे भाषा विकृत नहीं हुई है, प्रत्युत उसमें और भी अधिक खूबसूरती आगई है, क्योंकि ये शब्द देश, काल, परिस्थितिके अनुरूप ही प्रयुक्त किये गये हैं । जो अपनी रचनामें देश, काल, परिस्थितिका विचार नहीं रखता, वह कवि कहलानेका दावा नहीं कर सकता । गोसाईंजीको जहाँ जिस भाषाके शब्दोंकी आवश्यकता जान पड़ी, वहाँ उनको रखा । कतर-छोट भी की, तो अपनी छाप लगाकर । मतलब यह, कि उन्होंने भाषापर अपना पूर्ण अधिकार सिद्ध कर दिखाया ।

संगीत

‘नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न च ।

मद्भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद !’

भगवान् नारदसे कहते हैं, कि ‘जहाँ मेरे भक्त प्रेमपूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, वहीं मैं निवास करता हूँ।’ संगीतका अमोघ प्रभाव किसीसे छिपा नहीं है । मनुष्य तो क्या, पशु-पक्षी भी गान-कलापर मंत्रमुग्धवत् हो जाते हैं । जिन्हें काला अक्षर भैस बराबर था, जो योग किसे कहते हैं यह भी नहीं जानते थे, वे भी प्रेमोन्मत्त होकर भगवद्गुण गाथा गाते हुए संसार-सागरसे अनायास पार हो गये । ‘सूर सगुन-लीलापद गावै’ ऐसी प्रतिज्ञा कर सूरसागर महाकाव्यके रचयिता सूरदासजीने भगवत्सान्निध्य प्राप्त किया । महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवने तो ‘श्रीहरिकीर्तन’ को ही कलिमें सर्वमोक्ष-साधनोमें प्राधान्य दिया है । इसमें सन्देह नहीं, कि संगीत-कला भगवद्धिभूतियोंमें अत्युच्च स्थान पाने योग्य है । यही कारण

है, कि हमारे यहाँ बड़े-बड़े महात्माओं और कवियोने लाखों पद बना-बनाकर संगीत-स्रोतके प्रवाहमें यथेष्ट योग दिया है। महात्मा तुलसीदास-कृत विनय-पत्रिका भी संगीत सौन्दर्यका एक उत्कृष्ट आदर्श है। यदि इसे वे ऐसे छन्दोंमें रचते, जो संगीत-संगत नहीं हैं, तो वे अपने हृदयके इतने मनोरम और सच्चे भाव कदाचित् व्यञ्जित न कर सकते, और जनसाधारणमें उन पदोंका इतना प्रचुर प्रचार भी न होता। क्योंकि पंडित-मंडली चाहे न भी अपनावे, पर साधारण जनता गानेकी चीजें बड़े चावसे तुरंत कंठस्थ कर लेती है। आज भी हम प्रायः देहातोंमें सूरदास और तुलसीदासके भजन गाते हुए लोगोंको देखते हैं ! कबीर दासके भजनोंका तो सर्वत्र साम्राज्य ही है। यही बात मीराबाईके भजनोंकी भी है। तात्पर्य यह, कि भजनोंका प्रचार अन्य छन्दोंकी अपेक्षा अधिक होता है। रामचरितमानस का भी इसी गानेकी बदौलत जनसाधारणमें इतना अधिक प्रचार हुआ है।

विनय-पत्रिका में जितने पद हैं, वे सभी गाने योग्य हैं। वे पद ऊँचे गगनमें गाये जाते हैं। कौन पद किस राग-रागिनीमें गाया जा सकता है, इसका भी पूरा विचार रक्खा गया है। स्वर-तालसमझानेवाले सज्जन ही विनय-पत्रिका के पदोंकी खूबी समझ सकते हैं। इन पदोंकी रचनासे भली-भाँति पता चलता है, कि गोसाईंजी संगीत-कलाके कितने भारी पंडित थे। जो स्वयं सफल गायक होता है, वही संगीत-संगत छन्दोंकी रचना करनेमें कृतकार्य हो सकता है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर यह भी पता चलता है, कि जिस रागके उपयुक्त जो पद रचा गया है, उसका भाव भी उसी रागके अनुरूप है। कहीं-कहींपर इन पदोंमें 'यतिभंग'-दोष मिलता है, पर गाते समय यह दोष तनिक भी नहीं खटकता। हम तो यह भी कहेंगे, कि यदि 'यतिभंग'-दोष दूर करनेकी चेष्टा की जायगी तो साहित्यिक सौन्दर्यके साथ ही संगीत-सौन्दर्य भी नष्ट हो जायगा। अच्छा हो, यदि इन पदोंका पिंगलशास्त्रवेत्ता पारखी संगीतकलाका भी

पूर्ण मर्मज्ञ हो। हमने प्रायः प्राचीन महात्माओंकी बानियोंमें पिंगल-विशारदोंको दोष निकालते देखा है। यदि ये सज्जन संगीतके पंडित हों, तो उन्हें उन बानियोंमें एक भी छन्द-दोष दिखाई न दे। क्योंकि उनकी रचना केवल पिंगलके नियमोंपर ही नहीं, किन्तु 'स्वर-ताल' के अनुरूप हुई है।

धन्य है उन परम भाग्यवानोंको, जो विनयपत्रिका—जैसे दिव्य ग्रन्थोंका गान करते हुए हरि-कीर्तन किया करते हैं ! सत्यही कहा है—

‘हरि-पद-प्रीति न होय, बिना हरि-गुन गाये-सुन।

भव ते छुटत न कोय, बिना प्रीति हरि पद भये ॥’

टीका-टिप्पणी

विनय-पत्रिका पर कई उत्तमोत्तम टीकाएँ मिलती हैं। पाँच-छः टीकाएँ तो हमने स्वयं देखी हैं। बाबा रामचरणदासजी, भक्तवर बैजनाथजी, महात्मा हरिहरप्रसादजी प्रभृति महात्माओंकी टीकाएँ बड़ी ही भाव-पूर्ण और प्रामाणिक हैं। इन टीकाओंकी भाषा बैसेवाड़ी और ब्रजभाषा मिश्रित है। वर्तमानकालमें इनके समझनेवाले बहुत थोड़े लोग मिलेंगे। स्वर्गीय पंडित रामेश्वरभट्टजीकी सरला टीका आजकलके लिए अधिक उपयुक्तप्रमाणित हुई है। भट्टजीका परिश्रम सराहनीय है। श्रीयुन्पण्डित सूर्यदीनजी शुक्लकी भी टीका देखने योग्य है। साहित्य-मर्मज्ञ लाला भगवानदीन जीकी पादटिप्पणियाँ भी मार्केकी हुई हैं*। फिर भी विनय-पत्रिका की ओर टीकाकारोंका अभी उतना ध्यान नहीं गया, जितना कि रामचरितमानस की ओर। इसका कारण कुछ तो ग्रन्थकी क्लिष्टता हो सकती है, और कुछ प्रचाराधिक्यका अभाव। किन्तु हमें यह देखकर बड़ा आनन्द हो रहा है, कि ऐसे-ऐसे उत्कृष्ट ग्रन्थोंका अब धीरे-धीरे प्रचार बढ़ता जा रहा है। बेलवेडियर प्रेससे पण्डित महावीरप्रसादजी मालवीय-

* इधर हालमें श्रीयुतलालाजीकी एक सुन्दर सटीक विनय-पत्रिका प्रकाशित हुई है।

लिखित एक सुन्दर टीका प्रकाशित हुई है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाकी ओर से एक शुद्ध मूल संस्करण प्रकाशित हुआ है। यह तुलसी-साहित्य के लिए मंगलाशाके उदयकी सूचना नहीं तो क्या है ?

उपर्युक्त टीकाओंमें कोई-न-कोई बात समालोच्य अवश्य मिलेगी। किसीपर साम्प्रदायिक पक्षपातकी मोहर लगी है, तो किसीमें अर्थ—भ्रान्ति खटकती है। किसीमें केवल अलंकारोंकी ही छटा दिखायी पड़ती है। किसी-न-किसी अंशमें अर्थभ्रान्तिका हो जाना तो सम्भव ही है। सम्पूर्णतः निर्दोष टीका न तो अभी तक बनी है और न बन सकेगी, क्योंकि ग्रन्थकारका-सा हृदय पाना हमें तो असम्भव दिखायी देता है। नितान्त निर्दोष टीका तो वही लिख सकेगा, जिसका हृदय ग्रन्थकारके हृदयके समान निर्मल और भावुक होगा। सो असम्भव है। अस्तु ! यहाँ हम टीकाकारोंकी दो-चार बातोंका, संक्षेपमें, उल्लेख करना चाहते हैं। भक्तवर बैजनाथजीकी टीका हमें सर्वश्रेष्ठ टीका जँची है। उसे देखनेसे उनके अगाध पांडित्यका पता चलता है। उनकी भावुकता भी उसमें खूब है। यह सब होनेपर भी कहीं-कहीं पर उन्होंने सांप्रदायिक पक्षपात किया है, जो कदाचित् टीकाकारके लिए उचित नहीं है। २१४ वें पदकी टीका लिखते हुए आपने पदमें प्रतिपादित श्रीकृष्ण-भावको गौण मानकर श्रीराम-भावको ही प्रधानता प्रदान की है। इस प्रसङ्गमें आपको खींच-तान भी खूब करनी पड़ी है। पदके देखनेसे स्पष्ट हो जाता है, कि गोसाईंजीका इस पदको बनाते समय ऐसा भाव कदापि न रहा होगा। हम यह नहीं कहते, कि बैजनाथजीने ऐसा अर्थ संकीर्णबुद्धि-वश किया है, या वे राम-कृष्णमें कोई वास्तविक भेद मानते थे। पर हाँ, वे अनन्य रामभक्त थे। प्रेमावेशमें, सम्भव है, उनसे ऐसा हो गया हो। किन्तु टीकाकारके लिए ऐसी बातें कुछ खटकती-सी हैं। इसी भाँति और भी दो-एक स्थलोंपर अर्थकी खींचातानी दिखायी पड़ती है। स्वर्गीय पण्डित रामेश्वर भट्टजीने भी बैजनाथजीका अनुसरण करते हुए कहीं-कहींपर कुछ खींच-तान की है। पण्डित महावीरप्रसादजी मालवीयने जो

टीका लिखी है, उसमें अलंकार-ही-अलंकार भर दिये गये हैं ! अच्छा होता, यदि मालवोजी अलंकारोंके चक्रमें न पड़कर सैद्धान्तिक टिप्पणियाँ लिखते, अर्थगांभीर्य दिखाते और भावोंका यथेष्ट चित्रण करते । अलंकारों और काव्यचमत्कारोंपर ही यदि प्रकाश डालना उपयुक्त होता, तो लाला भगवानदीन-सरीखें काव्य-मर्मज्ञ अबतक यह काम कर चुके होते । पर वे यह समझते हैं, कि विनय-पत्रिका पर टीका-टिप्पणी लिखते समय किस उद्देश्यकी पूर्ति करनी आवश्यक है । यदि हम विहारी-सतसई में दार्शनिक रहस्य और कवीरबीजक में विभाव और संचारीभाव दिखानेकी कष्टा करें, तो यह बुद्धिमत्ताका काम न कहा जायगा । इसलिए हमें यह काम बहुत ही सोच-विचारकर करना चाहिये । इन सब बातोंके लिखनेका यह तात्पर्य नहीं है, कि मेरी टीका और टीकाओंसे श्रेष्ठ है और उसमें कोई दोष नहीं है । मेरी तो यह दृढ़ धारणा है, कि सबसे अधिक दोषयुक्ता मेरी ही टीका है । मेरी टीकाकी कई भ्रान्तियाँ तो स्पष्ट हैं जिन्हें मैं निःसंकोच स्वीकार करता हूँ, और कई ऐसी भी भूले होंगी; जिन्हें मैं देख नहीं सकता । पर भूल भूल ही है, चाहे जिसकी टीका हो, और उसका संशोधन हो जाना ही अच्छा है ।

पाठान्तर

प्राचीन साहित्यके पठन-पाठनके शैथिल्यसे ग्रन्थोंके विशुद्ध संस्करण प्रायः मिलते ही नहीं । सूर-सागर जैसे ग्रन्थरत्नका पूर्ण और शुद्ध संस्करण दुर्भाग्यवश अप्राप्य-सा हो गया है । देशके दुर्भाग्य से इस कामकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं जाता । हम लोग अपने प्राचीन साहित्यका नाश अपनी आँखोंके सामने चुपचाप देख रहे हैं । जो ग्रन्थ मिलते भी हैं उनका यथेष्ट प्रकाशन नहीं होता । प्रकाशक भी इधरसे निरपेक्ष-से हो रहे हैं, उनका ध्यान अनुवादित उपन्यासों और नाटकोंकी ही ओर लगा है । वे पैसोंको ही प्रकाशन-सर्वस्व मान बैठे हैं, भले ही

प्राचीन साहित्यकी हत्या हो। किसी ग्रन्थके यथेष्ट सम्पादनके सम्बन्धमें यदि परिश्रम किया गया है, तो केवल रामचरितमानस के। धन्यवाद है काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभाको, कि जिसका ध्यान शुद्ध प्रकाशनकी ओर तो लगा हुआ है।

रामचरितमानस के जितने संस्करण हुए, उन सभीमें पाठान्तर है। किसी संस्करणपर क्षेपकोकालिका जमा है, तो किसीपर प्रेसके प्रेतोंकी अपार कृपा हो गई है। फिर भी अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा दो-एक संस्करण अधिक महत्त्वके माने जा सकते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थके शुद्ध संस्करण निकालनेकी ओर लोगोंका बहुत कम ध्यान गया है। फिर भी श्रीयुत लाला भगवानदीनजी-द्वारा संपादित सटिप्पण संस्करण और काशी-नागरी-प्रचारिणीजी-सभा-द्वारा प्रकाशित मूल संस्करण (संक्षिप्त-टिप्पणी सहित) हमें अधिक शुद्ध समझ पड़े हैं। श्री वैजनाथजी और भट्टजीके संस्करणोंमें बड़ा मतभेद है। किसी प्रतिमें 'जेहि' है तो किसीमें 'जिहि' और किसीमें 'जेइ' या 'ज्यहि'। इसी प्रकार 'मारेउ' 'माखो' आदि शब्दोंमें भेद मिलेगा। इन छोटे-मोटे पाठ-भेदोंके अतिरिक्त कहीं-कहींपर 'शब्दों' और 'चरणों' तकमें अन्तर मिलता है। वैजनाथजीकी प्रतिमें एक पूरा पद* ही अधिक मिलता है। इसी प्रकार 'जाके प्रिय न राम बैदेही' पदमें किसी-किसी प्रतिमें दो चरण अधिक मिलते हैं।† 'राम-रागु' 'लोग-लोगु' का होना तो एक साधारण बात है। 'स' के स्थानपर 'श', 'न' के स्थानपर 'ण' और 'ज' के स्थानपर 'य' तो कई प्रतियोंमें मिलेगा।

* जयति श्री जानकी भानु-कुल-भानुकी प्रानप्रिय वल्लभे, तरनिभूपे ।—
इत्यादि पद ४१ का नोट देखो।

† तात मात आता सुत पति हित इन समान कोउ नाही।

रघुपति-विमुख जानि लघु तुन इव तजत न सुकृत डेराही ॥

इस पवित्र पापके भागी कुछ-कुछ प्रेसवाले भी हैं। अस्तु। हमें अधिक शुद्ध संस्करण काशी-नागरीप्रचारणी सभा-द्वारा प्रकाशित ही समझ पड़ा है। यदि उस संस्करणमें, पाद-टिप्पणियोंके रूपमें, अन्य प्रतियोंका पाठान्तर दे दिया जाता, तो और भी अच्छा होता। ऐसा करनेसे अन्य प्रतियोंके पाठकी तुलना और मीमांसा हो जाती। सभाका संस्करण भी श्रीमान् प्रेसकी महती कृपासे अछूता नहीं बचा। एक पदका तो एक चरण ही छूट गया है !

प्रस्तुत संस्करणमें इन्हीं दो प्रतियोंसे अधिक सहायता ली गई है। कहीं-कहींपर मैंने बैजनाथी प्रतिका पाठ ठीक समझा है, इसलिए वही रहने दिया है। मैंने 'झ' 'क्ष' और 'य' के स्थानपर क्रमशः 'ग्य' 'च्छ' और 'ज' का प्रयोग किया है। जहाँ अधिक मतभेद जान पड़ा, वहाँ पाद-टिप्पणीमें 'पाठान्तर' लिख दिया है। इस संस्करणका पाठ कहाँ-तक शुद्ध है, इसे मैं विचारशील पाठकोंपर ही छोड़ता हूँ। प्रेससम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ तो इसमें भी जहाँ-तहाँ मिलेंगी।

प्रस्तुत टीका

पाठक कहेंगे, कि एक-से-एक उत्तम टीकाके होते हुए इस वियोगी हरि को क्या पड़ी थी, जों एक और टीका लिख डाली। बात तो सच है, पर मेरे पास इस प्रश्नका एक विनम्र उत्तर भी है। विनय-पत्रिका पर मेरा बचपनसे ही प्रेम है। विनय-पत्रिका ने मुझे घोर नास्तिक भावोंसे बचाया है। मुझे इस ग्रन्थ-रत्नके पढ़नेका सदासे ही चाव रहा है। कभी-कभी यह भी इच्छा होती थी, कि इसपर कुछ लिखूँ, पर अल्पज्ञता-वश लेखनी उठानेका साहस न पड़ता था। प्रतिक्षण बढ़ती हुई इच्छा कैसे दब सकती थी ? दबना तो दूर रहा, वह और भी प्रबल होती गई। इधर मेरे स्नेह-भाजन मुकुन्ददासजीने मुझसे यह काम करनेको कहा। एक पर एक ग्यारह। मैंने लिखना शुरू कर दिया और भगवत्कृपासे

मेरा बालविनोद पूरा भी हो गया । अन्य उत्तमोत्तम टीकाओंके होते हुए भी मैंने यह टीका क्यों लिखी, इसका उत्तर नीचे लिखे दोहेमें मिल सकता है—

‘जदपि कष्टौ बहुविधि कविन, बरनि अनेक प्रकार ।

तदपि सदा नित-नित नवल, कृष्ण-चरित्र उदार ।।’ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

यह ग्रन्थ भक्ति-रसका अथाह सागर है । इसमेंसे अनेक रसिकोंने सुधा-पान किया है, अनेक कर रहे हैं और अनेक अभी करेंगे । फिर मैं ही क्यों इस पुण्याधिकारसे वंचित रह जाऊँ ? इसका यह अर्थ नहीं है, कि मैं भक्ति-रसिक बननेका दावा करता हूँ । पर हाँ, यह बात अवश्य है, कि श्रीराम-रसिकोका कैकर्य स्वीकार करनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । और इसी नातेसे इस रस-रत्नाकरके समीप पहुँचनेका साहस किया है । क्या भक्ति-रसिक मुझे मेरी इस अनधिकार चेष्टाके लिये क्षमा न करेंगे !

मेरे गोलोकवासी पूज्यपाद गुरुदेवने विनय-पत्रिका के पढ़नेका मुझे उपदेश दिया था । उन्होंने कई पदोंका जो अनुभवगम्य अर्थ बतलाया था, वह आज भी इस मलिन हृदय पर कुछ-न-कुछ अंकित है । विज्ञ पाठकगण ! यदि आपको इस टीकामें कहीं कोई सुन्दर अर्थ दिखायी दे, तो वह मेरे गुरुदेवका समझिएगा, मेरा नहीं । और जहाँ कहीं अथार्थ अथवा उपहासास्पद बात आ जाय, उसे मेरी मान लीजिएगा । सच पूछा जाय, तो सिवा भूलोंके मैंने किया ही क्या है ? दो-चार टीकाएँ और कुछ अन्य कवियोंकी पुस्तकें सामने रखकर टीका लिखनेका दुःसाहस किया है । इधर-उधरका मसाला जुटाकर एक स्थानपर रखा है, सो भी अनाड़ीपन से । मैंने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया, जिससे ‘टीकाकार’ होनेका दावा कर सकूँ । फिर भी मैं निर्लज्ज होकर आपके आगे यह टीका उपस्थित कर रहा हूँ । आशा है, आप मेरी निर्लज्जता परही प्रसन्न होकर मुझे प्रसन्नतापूर्वक क्षमाप्रदान कर देंगे ।

मैंने इस टीकामें, प्रायः प्रत्येक पदमें कुछ टिप्पणियाँ लिखी हैं । यदि कहीं कुछ विशेष अर्थ जान पड़ा, तो टिप्पणीके रूपमें लिख दिया है । पाठकोके मनोविनोदार्थ किसी विशेष प्रसंगपर अन्यान्य सुकवियोंके सुंदर पद्य भी तुलनात्मक रूपमें उद्धृत कर दिये हैं । मैं यह नहीं जानता, कि मैं अपने इस प्रयासमें कहाँ तक सफल हुआ हूँ । रही टीका, सो, जैसा मैं कह चुका हूँ, बिल्कुल ही साधारण है । शब्दोंका जैसा कुछ सीधा-सादा अर्थ समझ पड़ा है, वैसा टूटी-फूटी भाषामें लिख दिया है । येही सब इस टीकाकी विशेषताएँ हैं । न मैं साहित्यका ही पंडित हूँ और न दार्शनिक सिद्धान्तोंका ही जानकार । न भगवद्भक्तिका लेश ही हृदयमें है । ऐसा नार्वाज आदमी विनय-पत्रिका पर कैसी टीका लिखेगा, इसे कहनेकी जरूरत नहीं । इतनी प्रसन्नता मुझे अवश्य है, कि रसिक-जन इस महान् ग्रन्थको पढ़ते समय मेरी टीकापर भी दृष्टिपात करेंगे । उनकी दिव्य दृष्टि पढ़ते ही मेरा परिश्रम सफल हो जायगा । अग्रिमें सामर्थ्य है, कि वह सुवर्णकी कालिमाको भी निर्मल कर देता है । मेघ सब वृक्षों पर समान दृष्टिसे ही बरसता है ।

मेरी सम्मतिमें गोसाईंजीका प्रत्येक पद वेदका मन्त्र है । कोई-कोई पद तो मुझे वैदिक ऋचासे भी ऊँचा समझ पड़ा है । मेरा कुछ ऐसा ही विश्वास है । लोग कहेंगे, कि यह कैसा मूर्ख है जो भाषाके पदोंको वैदिक ऋचाओंसे ऊँचा मानता है । मैं किसीके कहनेकी परवा नहीं करता । मेरा विश्वास ही ऐसा है । बस, हो चुका ।

“अपने-अपने कर थपैं, लिखि पूजैं तिय भीत ।

सकल फलै मन कामना, ‘तुलसी’ प्रेम प्रतीत ॥”

इस टीकाका नाम मैंने ‘हरि-तोषिणी’ रखा है । क्या इससे हरि भगवान्को संतोष होगा ? आशा तो ऐसी ही है, आगे राम जानें । मैंने यह सुना है, कि देवताके आगे फूलोंके साथ पत्ते भी पहुँच जाते हैं, मालाके साथ धागा भी सेवामें चला जाता है । बड़ेके पैरमें सबका पैर

समाता है, इसी लोकोक्तिपर विश्वास करके मैंने यह आशा की है कि कदाचित् भगवान्‌को तुलसीकी विनय-पत्रिका पढ़ते समय, इस टीकासे भी यत्किंचित् संतोष हो। क्या करूँ, मुझे इससे सुन्दर दूसरा नाम समझ ही नहीं पड़ा।

टीकाके सम्बन्धमें मेरा इतना ही वक्तव्य है। कोई अधिक मूल्यकी वस्तु होती, तो उसपर कुछ लिखा भी जाता। भला, ऐसी साधारण टीकापर इससे अधिक मैं लिख ही क्या सकता हूँ ?

उपसंहार

संक्षेपमें, विनय-पत्रिका का दिग्दर्शन हो चुका। अब अन्तमें, मेरी यही विनीत प्रार्थना है, कि भगवद्भक्तों और साहित्य-रसिकोंको इस उत्कृष्ट ग्रन्थका अनुशीलन अवश्य ही करना चाहिए। भक्तोंको तो चाहिए, कि वे इसे अपना कंठाभरण बना लें। इसके कुछ पद तो ऐसे हैं कि जिन्हें हिन्दू ही नहीं, वरन् प्रत्येक जाति और मजहबके लोग श्रद्धा के साथ पढ़ सकते हैं। पाश्चात्य देशोंमें बाइबिलमें डेविडके भजन अद्वितीय समझे जाते हैं, पर यदि वहाँ के लोग विनय-पत्रिका पढ़ें और उसके पदोंका भावार्थ समझें तो डेविडके भजन भी उन्हें विस्मृत-से हो जायँ। विद्वद्भर डाक्टर ग्रियर्सनने तो ईसाइयोंको विनय पत्रिका के १४२ और १४३ वें पदके पढ़नेकी सलाह दी है। वास्तवमें, यह ग्रन्थ ऐसा ही है। इसकी रचना मनुष्यमात्रके कल्याणार्थ हुई है। जीव जो कुछ अपने सम्बन्धमें कृपालु परम पिता परमात्माके प्रति निवेदन कर सकता है, वह सभी इसमें विद्यमान है। यह ग्रन्थ मनोवैज्ञानिकोंके भी कामका है। इसके प्रायः प्रत्येक पदमें मानसिक विश्लेषणके चारु चित्र अंकित मिलते हैं। इस ग्रन्थके पढ़नेसे कैसा ही पापी क्यों न हो, अवश्य ही वह सच्चरित्र और भगवद्भक्त हो सकता है, यह हमारा दावा है। गोसाईं तुलसीदासजीकी वाणी साधारण कविता नहीं है; वरन् उच्चादर्शों, अनुभवगम्य सिद्धान्तों और भक्ति-भावोंकी अलौकिक रत्न-मंजूषा है। भागवत-भूषण स्व० अम्बिकादत्त व्यासने क्या अच्छा कहा है—

‘डगर-डगर अरू नगर-नगर माहिं,
 कहनि पसारी रामचरित-अवलि की ।
 कहै कवि अबादत्त, रामही की लीलन सों,
 भरि दीनी भीरु सबै चहलि-पहलि की ॥
 सूदन तैं ब्राह्मन लौं, मूरख तैं पडित लौं,
 रसना डुलाई सबै जै-जै बलि-बलि की ।
 यम को भगाय पापपुंज को नसाय आज,
 तुलसी गुमाई नाक काटि लीनी कलि की ॥’

इसी वाणीपर सुरसिक रसरंगमणिजी भी एक अनूठा कवित्त लिख गये हैं देखिए—

‘यम की अनी की मुख लावनी मसी की मानों,
 कन्या भानुजी की मोद मथुरापुरी की है ।
 कीरति हरी की मुख नैन तैं बही की ‘रसरंग’,
 तारनी की धार सरजू सरी की है ॥
 काटनी कसी की विषै आस फाँसरी की मुख्य,
 म्यान में बसी की चोखी पुत्रिका असी की है ।
 सारद ससी की सम हरै ताप जाको प्रेम,
 भक्ति सिय-पी की दानी बानी तुलसी की है ॥’

इस दिव्यवाणीपर सैकड़ों कवियोंने अनेक सूक्तियाँ लिखी हैं । स्थल-संकीर्णता-वश अधिक पद्य उद्धृत नहीं किये जा सकते । फिर भी तुलसी-गुण-गानसे जी नहीं मानता । इस पुनीत कविता सरोवर में अव-गाहन करनेकी बहुत-कुछ इच्छा होती है । पर सुअवसर कहाँ, सौभाग्य कहाँ,—सुपात्रता कहाँ ? इस अवसरपर मुझे सुहृद्वर कृष्णविहारी मिश्रका यह कवित्त बार-बार याद आ रहा है—

‘देव-बानी वैभव को मिलै जो सहारो कछू, सूर के प्रकाश को तुरत अपनाऊँ मैं ।

मञ्जुल बिमल रामचरित के मानस में उमँगि-उमँगि चिरकाल लौं नहाऊँ मैं ॥

नेह-रँग-मगे लैकैं विनय की पाती करि नैनन के सो हैं राखि सुख सरसाऊँ मैं ।

तनमय हूँकैं आचरन करौं उनहीं के, दास तुलसी के गुन तब कहि पाऊँ मैं ॥’

प्रयाग,
 मार्गशीर्ष शुक्ल ५, संवत् १९८०

श्रीहरिदासानुदास
 वियोगी हरि

दूसरे संस्करण पर वक्तव्य

मैं अपनेको भाग्यवान् समझता हूँ, कि आज मैं श्रं हरि-तोषिणी टीकाके दूसरे संस्करणपर ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। भगवद्भक्तों और साहित्य-रसिकोंने मेरी तुच्छ टीकाको प्रेमपूर्वक अपनाया, यह मेरे परिश्रमकी सफलताका चिह्न है। मैं सचमुच अपनेको कृत्यकृत्य मानता हूँ।

इस संस्करणमें मैंने केवल भाषाका ही संशोधन किया है। दो-चार स्थलोपर भावार्थमें यत्किंचित् परिवर्तन किया है। मेरी टीका-गत जिन भ्रान्तियोंकी ओर मेरे कुछ सहृदय मित्रोंने कृपाकर जो संकेत किये थे, उनके अनुसार इस संस्करणमें मैंने संशोधन कर दिये हैं। मैं अपने उन मित्रोंका हृदयसे कृतज्ञ हूँ।

इस पुस्तकके प्रचारमें इसके प्रकाशक मेरे स्नेह-भाजन मुकुन्ददासजी ने जो परिश्रम किया है उसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ।

मोहन-निवास,
पन्ना,
आश्विन शुक्ल ७, संवत् १९८६

श्रीहरिदासानुदास
वियोगी हरि

श्रीहरि-तोषिणी टीका-समलंकृता

विनय-प्रतिष्ठा

[पूर्वाद्ध]

मंगलाचरण

बन्दौ रघुपति-पद-पदुम मुनि-मन-मानस-हंस ।

दुरलभ ब्रह्मानन्द हू जिन चरनन कौ अंस ॥

❀ ❀ ❀

जय मिथिलेस-लली-चरन मंगलकरन अनूप ।

रामभक्त-उर-आभरन मुक्ति-सार रस-रूप ॥

❀ ❀ ❀

विनयपत्रिका-कार त्यों रामचरित-रस-रास ।

बन्दौ कवि-कुल-तिलक श्रीरसनिधि तुलसीदास ॥

❀ ❀ ❀

श्रीगुरु जुगलप्रिया-चरन बारबार उर लाय ।

टीका श्रीहरि-तोषिणी लिखौ राम-गुन गाय ॥

❀ ❀ ❀

या पाती पै नाथ ! जब करौ कृपा की कोर ।

मेरी हू मुधि लीजियौ दसरथराज-किसोर ॥

नमः श्रीजानकी-वल्लभाय

विनय-पत्रिका

श्री गणेश - स्तुति

राग-बिलावल

(१)

गाइये गनपति जगबन्धन । संकर-सुवन-भवानी-नन्दन ॥१॥
सिद्धि-सदन, गजबदन, विनायक । कृपा-सिंधु, सुन्दर सब लायक ॥२॥
मोदक-प्रिय मुद-मंगल-दाता । विद्या-वारिधि, बुद्धि विधाता ॥३॥
मौगत तुलसिदास कर जोरे । बसहि रामसिय मानस मोरे ॥४॥

शब्दार्थ—नन्दन=आनन्दवर्द्धन, प्रसन्न करनेवाले । सिद्धि=योगशास्त्रा-
नुसार एक अलौकिक शक्ति, जिसे प्राप्त कर मनुष्य विलक्षण-से-विलक्षण कार्य
सम्पन्न कर सकता है । सिद्धिके आठ भेद हैं—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व । मानस=मनरूपी मानसरोवर, मान-
सिक स्थान ।

भावार्थ—समस्त संसारसे वन्दनीय, शिवके गणोंके स्वामी श्रीगणेशजी
का गुणगान करो । वह कल्याण-कारी शिव और पार्वतीके पुत्र हैं, वह सदा
अपने माता-पिताको प्रसन्न रखते हैं ॥१॥ बड़ी-बड़ी सिद्धियोंके तो वह स्थान ही
हैं, अर्थात् वह बात-की-बातमें सिद्धियाँ दे डालते हैं । उनका मुख हाथीके जैसा
है । वह सारे विघ्नों वा अनिष्टोंके स्वामी हैं, उनकी कृपासे कोई विघ्न-बाधा
नहीं सताती, वह कृपाके समुद्र, नित्य लावण्यमय तथा सर्वगुण-संपन्न हैं ॥२॥
उन्हें लड्डू बड़ा प्यारा है । वह आनन्द और कल्याणको देनेवाले हैं । विद्याके
तो सागर ही हैं । बुद्धिको चाहे जैसा बना सकते हैं ॥३॥ ऐसे महामङ्गलरूप
श्रीगणेशजीसे मैं, तुलसीदास, हाथ जोड़कर केवल यही वर माँगता हूँ, कि
श्रीसीतारामजी सदा मेरे मनोमन्दिरमें निवास किया करें ॥४॥

भावार्थ—हे दीनोंपर दया करनेवाले सूर्यनारायण ! मुनि, मनुष्य, देव और दैत्य सभी आपकी सेवा करते हैं ॥ १ ॥ आप पाला और अन्धकाररूपी हाथियों के मारने के लिए साक्षात् सिंह हैं । आप किरणोंकी माला धारण किये रहते हैं । दोष, दुःख, पाप और रोग-समूहको आप अग्निके समान भस्मसात् कर डालते हैं ॥२॥ आप चक्रवा-चकवी पक्षियोंको, उनकी निशाजन्य विरह-व्यथा दूरकर, प्रसन्न करनेवाले हैं । कमलको प्रफुल्लित करनेवाले तथा समस्त ब्रह्माण्डको प्रकाशित करनेवाले हैं । तेज, पराक्रम, रूप और रसकी तो आप राशि ही हैं ॥३॥ आप चढ़ते तो दिव्य रथपर हैं, किन्तु सारथी आपका लूला-लँगड़ा है । हे स्वामी ! आप विष्णु, शिव और ब्रह्मा—इन तीन देवताओंके रूपमें—भासित होते हैं ॥ ४ ॥ आपका यश वेदों और पुराणोंमें प्रख्यात है । तुलसी आपसे केवल श्रीराम-भक्ति मोंगता है ॥५॥

टिप्पणी—(१) चक्रवा-चकवी रातको एक दूसरेसे अलग हो जाते हैं और सबेरा होते ही फिर मिल जाते हैं । इनके संयोगके कारण सूर्य हो हैं ।

(२) इस पदमें सूर्यदेवको 'रस-राशि' कहा है । ठीक ही है, यदि वह अपनी किरणोंसे जलाकर्षण न करें, तो वर्षा कहाँ से हो, और फिर फल एवं अन्न इत्यादि कैसे उत्पन्न हों ! इस 'रस-राशि' विशेषणसे ग्रन्थकारका वैज्ञानिक ज्ञान प्रकट होता है ।

(३) भगवान् भास्करने लूजे-लँगड़े सारथीको पृथक् नहीं किया, बड़े बराबर अपने दिव्य रथपर रखते हैं । दीन दयालुताका यह काफी सुबूत है ।

(४) सूर्य प्रातःकाल ब्रह्म-रूप, मध्याह्नकाल शिव-रूप तथा सायंकाल विष्णुरूप माने जाते हैं । भविष्यपुराणमें लिखा है—

“उदये ब्रह्मरूपस्तु, मध्याह्ने तु महेश्वरः ।

अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्तिस्तु दिवाकरः ॥”

शिव-स्तुति

(३)

को जाँचिए संभुतजि आन ।

दीनदयालु भक्त-आरति-हर, सब प्रकार समरथ भगवान् ॥१॥

कालकूट-ज्वर-जरत सुरासुर, निज पन लागि कीन्ह विष-पान ।

दारुन दनुज जगत-दुखदायक, मारेड त्रिपुर एकही वान ॥२॥

जो गति अगम महामुनि दुलभ, कहत संत स्तुति सकत पुरान ।

सो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिब सबहिं समान ॥३॥

सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, पारवती-पति परम मुजान ।

देहु काम-रिपु राम-चरन-रति तुलसिदास कहैं कृपानिधान ॥४॥

शब्दार्थ—आरति=दुःख । कालकूट=हालाहल विष, जो समुद्रमथनके समय १४ रत्नोंके साथ निकला था । गति=मुक्ति । सदाशिव=सदैव कल्याणकारी । कामरिपु=कामदेवको जलानेवाले शिवजी ।

भावार्थ—शिवजीको छोड़ और किससे मोंगना चाहिए ? दीनोपर दया करनेवाले भक्तोंके दुःख हरनेवाले, सर्व प्रकारसे समर्थ और साक्षात् भगवान् आप ही तो हैं ॥१॥ जब हालाहल विषकी प्रचण्ड ज्वालासे देवता और दैत्य सभी जलने बलने लगे, तब अपनी दीनदयालुताका प्रण रखनेके लिए आप उस विषको देखते-देखते पान कर गये । इसी प्रकार महाधोर दनुका पुत्र त्रिपुर जब संसारको दुःख देने लगा, तब उसे आपने एक ही बाणसे मार गिराया ॥२॥ जिस मुक्तिको सत, वेद और पुराण बड़े बड़े मुनियोंको भी दुष्प्राप्य बताते हैं, उसे आप समताकी दृष्टिसे, अपनी काशीपुरीमें, मरनेपर अनायास सभीको दे देते हैं ॥३॥ सेवा करनेसे आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं । हे पार्वतीवल्लभा ! हे परमज्ञानी ! आप कल्प-वृक्षके समान उदार हैं । हे कामको भस्म करनेवाले ! हे कृपानिधान ! कृपाकर तुलसीदासको श्रीरामजीके चरणोंमें अनन्य भक्ति दे दीजिए ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) भगवान् उसे कहते हैं जिसमें ये पङ्गुण विद्यमान हों—ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष ।

(२) जब देवताओं और दैत्योंने अमृत निकालनेके लिए समुद्रको मथा, तब उसमेंसे सबसे पहले विष निकला । विषकी ज्वालासे सब जलने लगे । सिवा शिवजीके और किसका सामर्थ्य था जो उसे पान कर जाय ? सबने उन्हींसे ऐसा करनेकी प्रार्थना की । भक्तवत्सल भगवान् शंकर कालकूट विष पी गये ।

(३) दनुका पुत्र त्रिपुर बड़ा ही अत्याचारी दैत्य था । जब उसके मारे नीनों लोकोंका नाकों दम हो गया, तब प्रार्थना करनेपर शंकरजीने उसे एक ही बाणसे मार गिराया । तभीसे आपका नाम त्रिपुरारि हो गया ।

(४) शिवजी, कहते हैं, काशीपुरीमें जीवमात्रको रामतारक महामन्त्रका गुरु-रूप ही उपदेश देते हैं । इसी प्रभावसे वहाँके निवासी जीव मोक्षके अधिकारी माने जाते हैं । अध्यात्मरामायणमें शिवजीने स्वयं कहा है—

“अहो ! भवन्नाम जपन् कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या ।

सुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव राम नाम ॥”

इसी लोभके मारे महाकवि सेनापतिने भी कहा है—

“पढ़ी और विद्या गई छूटि न अविद्या, जान्यौ, अच्छे न एक धोख्यो कैयो जनमनु है। ताते कीजै गुरु जाइ जगत—गुरुको, जाते ग्यान पाइ जीव होतु चिदानंदधनु है॥ मिटत है काम क्रोध, ऐसो उपजतु बोध, ‘सेनापति’, कीनो सोध कछौ निगमनु है। बारानसी जाई मनिकरनी अन्हाई मेरो, संकर तैं राम राम पढ़िवे को मनु है ॥”

(५) इस पदमें शंकरजीकी दीनदयालुता, भक्तवत्सलता, सामर्थ्य, भगवद्बिभूति, परमोदारता और कृपालुताका भलीभाँति पुष्टीकरण किया गया है।

राग-धनाश्रा

(४)

दानी कहूँ संकर-सम नाहीं ।

दीनदयालु दिबोई भावै, जाचक सदा सोहाहीं ॥ १ ॥

मारि कै मार थप्यौ जग में, जाकी प्रथम रेख भट माहीं ।

ता ठाकुर को रीझि निवाजिबौ, कहौ क्यों परत मो पाहीं ॥ २ ॥

जोग कोटि करि जो गति हरि सों, मुनि माँगत सकुचाहीं ।

वेद-विदित तेहि पद पुरारि पुर, कीट पतंग समाहीं ॥ ३ ॥

ईस उदार उमापति परिहरि, अनत जे जाचन जाहीं ।

तुलसिदास ते मूढ़ माँगने, कबहुँ न पेट अघाहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—दिबोई=देना ही । सोहाहीं=अच्छे लगते हैं । मार=कामदेव । ठाकुर=स्वामी । पुरारि=पुर दैत्यके शत्रु शिवजी ।

भावार्थ—शिवजीके समान कहीं कोई दानी नहीं है । वह दीनोंपर दया करते हैं, उन्हें एक देना ही अच्छा लगता है । भिखमंगे ही उन्हें सदा पुहाते हैं ॥१॥ योद्धाओंमें अग्रगण्य कामदेवको भस्म कर, उसकी स्त्री रतिका विरह-विलाप देखकर, जिन शिवजीने फिर उसे संसारमे (अनंग नामसे) रहने दिया—उस स्वामीका प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे कैसे कहा जा सकता है ॥२॥ बड़े-बड़े ऋषिमुनि अनेक प्रकारका योगाभ्यास कर विष्णु भगवान्‌पे जिस मोक्षके

मोंगनेमें संकोच करते हैं, वह परमगति त्रिपुरसंहारक शिवजीकी पुरी (काशी) में कीट-पतङ्ग तक पा जाते हैं ! यह वेदोंमें भी प्रकट है ॥३॥ ऐसे ऐश्वर्यवान् परमदानी पार्वती-वल्लभ शिवकी छोड़कर जो लोग इधर-उधर मोंगनेके लिए दौड़ते हैं, उन मूर्ख भिखमोंका पेट कहीं भी भलीभाँति नहीं भरता, सदा दाने-दानेको मोहताज रहते हैं ॥४॥

टिप्पणी—(१) यह परमप्रसिद्ध बात है कि, काशीपुरीमें मरनेसे मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है । प्रमाण भी है—

‘काश्यांतु मरणान्मुक्तिः’ ।

(२) करोड़ों योग-साधन करनेपर भी मुनि मुक्ति मोंगनेमें संकोच क्यों करते हैं ? इसलिए कि कहीं अनेकजन्माजित पापसंचयवश अनधिकारी होनेके कारण कोरा जवाब न मिल जाय । क्योंकि भगवत्स्वरूपका यथेष्ट ज्ञान हो जाना अत्यन्त कठिन है । गीतामें लिखा है—

“मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥”

(५)

बावरो रावरो नाह भवानी ।

दानि बड़ो दिन, देत दये बिनु, बेद-बड़ाई भानी ॥ १ ॥

निज घर की वरबात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी ।

सिव की दर्ई सम्पदा देखत, श्री-सारदा सिहानी ॥ २ ॥

जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निसानी ।

तिन रंकन को नाक सँवारत, हौ आयो नकबानी ॥ ३ ॥

दुखी दीनता दुखियन के दुख, जाचकता अकुलानी ।

यह अधिकार सौंपिये औरहिं, भीख भली मैं जानी ॥ ४ ॥

प्रेम-प्रसंसा - विनय - व्यंगजुत, सुनि विधिकी वरबानी ।

तुलसी मुदित महेस मनहि मन, जगत-मातु मुसुकानी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—बावरो=पागल । नाह=नाथ, पति । सिहानी=ललचाती हैं ।

नाक=स्वर्ग; इन्द्र । सँवारत=सेवा करता है । नकबानी आयो=नाकों दम आ गया । व्यंग=सीधे अर्थ की छोड़कर कुछ-का-कुछ भाव दरसाना । जगत-

मातु=जगज्जननी पार्वती ।

प्रसन्न—शिवजीकी असीम उदारता देखकर ब्रह्मा सोचने लगे, यदि सदा ऐसी ही फिजूलखर्ची बनी रही, तो एक दिन मेरे खजाने का दिवाला ही निकल जायगा। तो क्या करना चाहिये? शंकरके सामने जाकर उन्हें सम-भाना-बुझाना व्यर्थ है। हो न हो, श्रीमती पार्वतीके कानमें यह बात डाल देनी चाहिए। वही शिवके अपव्ययको रोक सकेंगी। यह निश्चय कर जगत्पिता ब्रह्मा कैलास पर्वतपर जाकर हाथ जोड़ पार्वतीजीसे बोले :—

भावार्थ—हे भवानी ! आपके पति पागल हो गये हैं। जब देखो तब वह दान देते ही रहते हैं वह ऐसोंको भी दे देते हैं जिन्होंने कभी, किसी जन्ममें, किसीको एक कौड़ी भी नहीं दी। ऐसा करनेसे वेदकी मर्यादा टूटती जा रही है, क्योंकि वेदानुसार वही दान पानेका अधिकारी हो सकता है, जिसने कभी किसीको कुछ दिया हो ॥१॥ आप तो बड़ी चतुर हो, तनिक अपने घरकी बात तो देखो ! वह यह कि आपके पतिने देते-देते सारी गिरस्ती ही लुटा डाली है, घरमें आज भूँजी भाँग भी नहीं रही। शिवकी दी हुई संपत्ति देख-देखकर लक्ष्मी और सरस्वती भी मन-ही-मन आपकी प्रशंसा करती हैं कि, धन्य है पार्वतीको, जिन्हें ऐसा उदारपति मिला, उनकी यह प्रशंसा चाहे हँसी-मजाक डाह-भरी ही हो, कौन जाने ! ॥२॥ जिनकी आलस्यलीपर मैंने सुखका नाम भी नहीं लिखा था, वे आज शिवजीके अनुग्रहसे इतनी अधिक संख्यामें स्वर्गमें आ रहे हैं कि उनके लिए वहाँ स्थान सजाते-सजाते मेरा नाकमें दम आ गया है। उनकी इतनी संख्या बढ़ती जाती है कि स्वर्गमें मुझे नित्य उनके लिए नये नये स्थानोंका नूतन प्रबन्ध करना पड़ रहा है। इसीसे नाको दम हो रहा है ॥३॥ दुखियोंके दुःख और दीनता भी दुखी हो रही है। याचकता व्याकुल हो तड़प रही है; क्योंकि अब इन बेचारों को कहीं रहनेके लिए ठौर-ठिकाना तक नहीं रहा ! यह खजानेका अधिकार किसी दूसरेके सिपुर्द कर दीजिये, मुझे न चाहिए। मैं भीख माँगकर खा लूँगा, पर आपके यहाँका अधिकारी न बनूँगा ॥ ४ ॥ प्रेम, प्रशंसा और व्यंग्य-भरी ब्रह्माकी सुन्दर स्तुति सुनकर महादेवजी मन-ही-मन प्रसन्न हुए और जगज्जननी पार्वतीजी भी मुसकराने लगीं ॥५॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें 'व्याज-स्तुति' अलंकार है। जहाँ सीधे अर्थ-को छोड़कर हेर-फेरके साथ दूसरा भाव प्रकट किया जाता है; वहाँ 'व्याज'

अथवा 'व्यंग्य' होता है। इसके दो भेद हैं—(२) व्याज-स्तुति और (२) व्याजनिन्दा। जहाँ निन्दा करके स्तुति प्रकट की जाय, वहाँ व्याजस्तुति और जहाँ स्तुति करके निन्दाका भाव प्रकट किया जाय, वहाँ व्याज-निन्दा अलंकार होता है। व्यंग्यका लक्षण यह है—

‘सूधो अर्थ जु वचनको, तिहि तजि औरहि नैन।

समुझि परै, तिहि कहत है, शक्ति व्यञ्जना ऐन ॥’ —भिखारीदास

(३) ‘ब्रह्माकी वरवानी’ में ‘वर’ शब्द बड़े महत्त्वका है। इससे ब्रह्माकी विजृम्भण चातुरी, हास्य, श्रवण-रोचकता, प्रेमस्फूर्ति और गूढ़ भावना प्रकट होती है।

राग-रामकली

(६)

जाचिये गिरिजापति, कासो। जासु भवन अनिमादिक दासी ॥१॥

औदर-दानि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे ॥२॥

सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई। सकल सुलभ संकर सेवकाई ॥३॥

गये सरन आरत के लीन्हे। निरखि निहाल निमिष महुँ कीन्हे ॥४॥

तुलसीदास जाचक जस गावै। विमल भगति रघुपति की पावै ॥५॥

शब्दार्थ—अनिमादिक=अणिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धियाँ। औदर-दानि=उस दानके देनेवाले जिसे और कोई न दे सके; बिना सोचे समझे ही दे डालनेवाले। द्रवत=दयार्द्र हो जाते हैं। सुगति=मोक्ष।

भावार्थ—पार्वती-बल्लभ शंकरजीसे ही मोगना चाहिए—जिनका निवासस्थान काशी है, और अणिमा आदि आठो सिद्धियाँ जिनकी दासी हैं ॥१॥ शिवजी औदरदानी हैं, थोड़ीही-सी सेवासे प्रसन्न हो जाते हैं। दीनोंको हाथ जोड़े हुए खड़ा नहीं देख सकते, उनपर तुरन्त कृपा कर देते हैं ॥२॥ शंकरजीकी सेवासे सुख-संपत्ति, सुबुद्धि, मोक्ष आदि अनेक पदार्थ सुलभ हो जाते हैं ॥३॥ उन्होने शरणमें गये हुए जीवोको अपना लिया और उनको पल भर में निहाल कर दिया है ॥४॥ भिखारी तुलसीदास भी इसी आशासे उनका यश गाता है, कि उसे श्रीरघुनाथजीकी निर्मल भक्ति प्राप्त हो ॥५॥

(७)

कस न दीन पर द्रवहु उमावर। दारुन विपति हरन, करुनाकर ॥१॥
वेद-पुरान कहत उदार हर। हमरि बार कस भयहु कृपिनतर ॥२॥

कवनि भगति कीन्ही गुनिनिधि द्विज । ह्वै प्रसन्न दीन्हेहु सिव पद निज ॥३॥
जो गति अगम महामुनि गावहिं । तव पुर कीट पतंगहु पावहिं ॥४॥
देहु काम-रिपु, राम-चरन रति । तुलसिदास प्रभु हरहु भेद-मति ॥५॥

शब्दार्थ—उमावर=पार्वतीके पति । पद निज=कैवल्यपद । भेदमति=भेदबुद्धि; 'मैं और हूँ, तू और है' ऐसी विषमताभरी बुद्धि ।

भावार्थ—हे पार्वती रमण ! आप मुझ दीनपर क्यों कृपा नहीं करते ? आप तो घोर विपत्तियोंके दूर करनेवाले और कृपाके स्थान हैं ॥१॥ वेद-पुराण तो सदा यही कहते हैं कि शिवजी बड़े उदार हैं, वह उदारता मेरे लिए कहीं गयी ! आप मेरे ही लिए ऐसे कंजूस क्यों हो गये ? ॥२॥ गुणनिधि नामके ब्राह्मणने आपकी ऐसी कौन-सी भक्ति की थी, जिसे आपने प्रसन्न होकर कैवल्यपद प्रदान कर दिया ? ॥३॥ बड़े-बड़े मुनि जिस मोक्षगतिको अगम्य मानते हैं, वह आपके पुर (काशी) में कीट-पतंगों तकको प्राप्त हो जातो है ॥४॥ हे मदन-मर्दन ! तुलसीदासको श्रीराम जीके चरणोंमें अटल भक्ति दीजिए और उसका अविद्यात्मक भेद-ज्ञान हर लीजिए ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण महान् चर था । एक दिन वह एक शिवालयका घंटा चुराने गया । घंटा बहुत ऊँचा बँधा था । जब वहाँ तक वह न पहुँच सका, तब शिवमूर्ति के ऊपर चढ़कर उसे खोलने लगा । शिवजी प्रकट हो गये और प्रसन्न होकर उससे बोले—“जो वर माँगना हो, माँग । हम तुझपर प्रसन्न हैं । तूने आज हमपर अपना सर्वस्व चढ़ा दिया है ।” शिवजीकी कृपासे वह कैलास लोक चला गया और वहाँ कैवल्यपदका अधिकारी हुआ ।

(२) भेद-बुद्धिसे यहाँ जीव-वैषम्यसे तात्पर्य है, जीव-ब्रह्मसे नहीं । क्योंकि गोसाईंजी ब्रह्मात्मैक्य के मानने वाले नहीं थे—

मैं अरु मोर तोर तैं माया—राम-चरित-मानस

(३) काम-रिपु शब्द बहुत ही सार्थक है । जब तक काम-लिप्सा रहेगी, तब तक राम-भक्ति कैसे हो सकती है ?

जहाँ काम तहँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम ।

एक संग निबसत नहीं, 'तुलसी' छाया घाम ॥

इसीलिए गोसाईंजी पहले कामवासनाएँ दूर करने की प्रार्थना करते हैं, पीछे राममणि माँगते हैं ।

(८)

देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे ।
किये दूर दुख सबनि के, जिन जिन कर जोरे ॥१॥
सेवा सुमिरन पूजिबो, पात आखत थोरे ।
दियो जगत जहँलगि सबै, सुख, गज, रथ थोरे ॥२॥
गाँव बसत वामदेव, मैं कबहूँ न निहोरे ।
अधि-भौतिक बाधा मई, ते किंकर तोरे ॥३॥
बेगि बोलि बलि बरजिये, करतूति कठोरे ।
तुलसी दल रूँध्यो चहँ, सठ साखि सिहोरे ॥४॥

शब्दार्थ—भोरे=भोले, साँवे । पात=पत्ते, बेलपत्र । आखत=अक्षत, चावल । थोरे=घोड़े । वामदेव=शिव । निहोरे=मोंगे । अधिभौतिक=आधिभौतिक, शारीरिक । सिहोरे=थूहड़, एक काँटेदार वृक्ष ।

भावार्थ—हे शिवजी, आप महादेव हैं, बड़े भारी दानी हैं और साथ ही भोलेभाले भी । जिन-जिन लोगोंने आपके सामने हाथ जोड़े, उन सबोंके आपने दुःख दूर किये ॥१॥ आपकी सेवा और स्मरण थोड़े हीमें हो जाता है । दो बेल पत्र और चार चावल काफी हैं । इतनेके बदले आप हाथी, रथ और घोड़े और जहाँतक संसारमें सुखसामग्री मानी जाती है, सब दे डालते हैं ॥२॥ हे वामदेव ! मैं आपके गाँवमें रहता हूँ, किन्तु आजतक आपसे कोई निहोरा नहीं किया, कुछ माँगा नहीं । परन्तु अब आधिभौतिक बाधाओंने मुझे घेर लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जो आपके दास हैं, मुझे सताने लगे हैं ॥३॥ जल्दीसे इन निर्दय कठोर-कुर्मियोंको बुलाकर रोक लिजिए, डाँट-दपट बतला दीजिए, क्योंकि ये दुष्ट तुलसी-दलको कुचलकर उसके स्थानपर थूहड़की डालियाँ लगाना चाहते हैं, तुलसीदासके हृदयसे आपकी भक्ति दूर कर उसके स्थान में काम-वासनाएँ आरोपित कर रहे हैं ॥४॥

टिप्पणी—यहाँ 'तुलसी' पद रिक्त है । इससे 'तुलसी वृक्ष' और 'तुलसीदास' दोनों का ही बोध होता है ।

(९)

सिव सिव होइ प्रसन्न कर दया ।

करुणामय, उदार कीरति, बलि जाउँ, हरहु निज माया ॥१॥

जलज-नयन, गुन-अयन, मयन-रिपु, महिमा जान न कोई ।

बिनु तव कृपा रामपद-पंकज, सपनेहुँ भगति न होई ॥२॥

ऋषय, सिद्ध, मुनि, मनुज, दनुज, सुर अपर जीव जगमाहीं ।

तुव-पद-विमुख न पार पाव कोउ, कल्प कोटि चलि जाहीं ॥३॥

अहिभूषन, दूषन-रिपु-सेवक, देव-देव त्रिपुरारी ।

मोह-निहार दिवाकर संकर, सरन सोक-भयहारी ॥४॥

गिरिजा-मन-मानस-मराल कासीस, मसान-निवासी ।

तुलसिदास हरि-चरनकमल-वर, देहु भक्ति अविनासी ॥५॥

शब्दार्थ—उदार कीरति=जिनका यश ब्रह्माण्ड-व्यापी है । मयन=मदन, कामदेव । ऋषय=ऋषि । दनुज=दनुके पुत्र दैत्य । चलि जाहीं=बीत जाय । दूषन-रिपु-सेवक = दूषण दैत्यके शत्रु श्रीरामचन्द्रजी, तिनके सेवक । निहार=हिम, पाला । मसान=श्मशान, मरघट ।

भावार्थ—हे कल्याणमूर्ति शिवजी ! प्रसन्न होकर दया करो । आप करुणाकी साक्षात् मूर्ति हैं, आपका यश सर्वव्यापी है । मैं आपकी बलैया लेता हूँ, कृपाकर अपनी माया समेट लो ॥१॥ आपके नेत्र कमलके समान हैं; आप सर्व-संपन्न कहे जाते हैं; कामदेव को आप भस्म कर चुके हैं । भला, आपकी असीम महिमा कोई जान सकता है ! बिना आपकी कृपाके श्रीरामचन्द्रजीके कमलस्वरूपी चरणोंमें, स्वप्नमें भी, भक्ति नहीं हो सकती ॥२॥ ऋषि, सिद्ध, मुनि, मनुष्य, दैत्य, देवता और जितने विश्वमें प्राणी हैं, वे सब करोड़ों कल्पतक भी, बिना आपके चरणारविन्द सेये, संसार-सागरका पार नहीं पा सकते ॥३॥ आपने सपोंके भूषण धारण कर रखे हैं ! दूषण दैत्यके विनाशक श्रीरामचन्द्रजी के आप अनन्य सेवक हैं । हे देवाधिदेव ! आपने बातकी-बातमे त्रिपुरासुर का बध कर डाला था । हे शकर ! आप अज्ञान-रूपी पालाके लिए साक्षात् सूर्य हैं । आप शरणमें आये हुए जीवोंका शोक और भय दूर कर देते हैं ॥४॥ हे काशीपते ! हे श्मशानवासी ! आप पार्वती के मनरूपी मानसरोवरमें बिहार करनेवाले राजहंस है । तुलसीदासको

श्रीहरिके चरणारविन्दों में नित्य एंकरसे भक्तिका वरदान दीजिए ॥५॥

टिप्पणी—(१) इस पदके आदिमें 'शिव' शब्द दोहराया गया है। पहले 'शिव' का अर्थ कल्याणकारी है, जो शिवका विशेषण माना जा सकता है। अथवा, माया-जन्य आत्यंतिक दुःखके कारण गोसाईंजी ने दो बार शिवजीका नाम लिया है।

(२) बिना शिवजीकी कृपाके राम-भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है—इस सिद्धान्तका 'रामचरितमानस' में गोसाईंजीने, इस प्रकार प्रतिपादन किया है—

“औरो एक गुप्त मत, सबहिं कहौं कर जोरि।

सकर-भजन बिना नर, भगति न पावै मोरि ॥”

(३) “दूषण-रिपु-सेवक” के दो अर्थ हो सकते हैं। दूषणारि रामचन्द्रजी के सेवक शिवजी, अथवा शिवजीके सेवक दूषणारि रामचन्द्रजी। राम और शिव परस्पर परमभक्त माने गये हैं—

“शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोस्तु हृदयं शिवः”।

यों भी, भागवतजनोंमें शिव सर्वप्रधान माने गये हैं—

“वैष्णवानामहं शम्भुः”—श्रीमद्भागवत

(४) जैसे पाला सबको जड़ बना देता है, उसी प्रकार अज्ञान, भक्तिो हटाकर, जीव में जड़ता भर देता है।

(५) 'भक्ति'के साथ अविनाशी पद परमसार्थक है। सब अनित्य है, एक भक्ति ही नित्य है। भक्ति अथवा भक्तका कल्पांतमें भी नाश नहीं होता।

“कौन्तेय, प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति”।

राग धनाश्री

(१०)

मोह-तम तरनि, हर रुद्र संकर सरन, हरन मम सोक, लोकाभिरामं।

बाल-ससिभाल, सुविसाललोचन-कमल, काम-सतकोटि-लावन्यधामं ॥१॥

कम्बु-कुन्देन्दु-कपूर्-विग्रह रुचिर, तरुन-रवि-कोटि तनु-तेज अजै।

भस्म सर्वांग अर्धांग सैलात्मजा, ब्याल-नृकपाल-माला विराजै ॥२॥

मौलि संकुल जटा-मुकुट, बिद्युत छटा, तटिनि-चर-चारि हरि-चरन-पूतं।

स्ववन कुंडल, गरल कंठ, करुणाकन्द, सच्चिदानंद वन्देऽवधूतं ॥३॥

सूल-सायक-पिनाकासि-कर सन्नु-बन, दहन इव धूमध्वज, वृषभ-जानं ।
 व्याघ्र-गज-चर्म-परिधान, विज्ञान-घन, सिद्ध-सुर-मुनि-मनुज-सेव्यमानं ॥४॥
 तांडवित-नृत्यपर, डमरु ढिंढिम प्रवर, असुभ इव भाति कल्यानरासी ।
 महाकल्पान्त ब्रह्माण्ड-मंडल-द्वन, भवन कैलास आसीन कासी ॥५॥
 तज्ञ सरवज्ञ, जज्ञेस, अच्युत, विभो, विस्व भवदंस-संभव पुरारी ।
 ब्रह्मेन्द्र, चन्द्रार्क वरुनाग्नि, वसु, मरुत, जम अरचिभवदंघ्रिसर्वाधिकारी ॥६॥
 अकल, निरुपाधि, निरगुन, निरंजन-ब्रह्म, कर्म-पथमेकमज निर्विकारं ।
 अखिल विग्रह, उग्ररूप सिवभूपसुर, सर्वगत, सर्व, सर्वोपकारं ॥७॥
 ज्ञान, वैराग्य, धन-धर्म-कैवल्य-सुख, सुभग सौभाग्य सिव सानुकुलं ।
 तदपि नर मुद्ग आरूढ संसार-पथ, भ्रमत भवविमुख तुव पाद-मूलं ॥८॥
 नष्टमति, दुष्ट अति, कष्ट-रत, खेद-गत, दासतुलसी संभु सरन आया ।
 देहि कामारि ! श्रीरामपद-पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया ॥९॥

पदच्छेद—लोक+अभिरामं । कुंद+इन्दु । सर्व+अंग । अर्ध+अंग ।
 सैल+आत्मजा । सत्+चित्+आनन्द । वन्दे+अवधूतं । पिनाक+असि ।
 कल्प+अन्त । तत्+ज्ञ । जज्ञ (यज्ञ)+ईश । भवत्+अंश । ब्रह्मा+इन्द्र ।
 चंद्र+अर्क । वरुन+अग्नि । भवत्+अंघ्रि । निः+उपाधि । निः+गुण ।
 (सत्त्व, रज और तम) । निः+अंजन । पथम्+एकम्+अज । सर्व+उपकारं ।

शब्दार्थ—बालशशि=द्वैजका चन्द्रमा । तरुन रवि=मध्याह्नकालीन सूर्य ।
 विग्रह=मूर्ति, रूप । सैलात्मजा=पार्वती । नृ=नर । मौलि=शिर । तटिनि-
 वर=नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा । पूतं=पवित्र किया हुआ । अवधूतं=परम पवित्र,
 तुर्यावस्थित परमहंस-स्वरूप । पिनाक=धनुष । जान=यान, सवारी । भाति=
 भासित होते हैं । आसीन=विराजमान । तज्ञ=ब्रह्म-स्वरूप जाननेवाले । जज्ञेस
 यज्ञ अर्थात् कर्मके स्वामी । अर्क=सूर्य । अंघ्रि=चरण । कैवल्य=मोक्ष । अन-
 वरत=निरंतर, नित्य, एकरस ।

भावार्थ—हे शंकर, आप अज्ञानाधिकार दूर करनेके लिए साक्षात् सूर्य हैं ।
 हे रुद्र, हे कल्याणरूप, हे शरण्य, आप मेरा शोक हरनेवाले हैं । आप सारे संसारको
 प्रसन्न करते हैं । आपके ललाट पर बाल चंद्र विराजमान हैं, आपके बड़े-बड़े नेत्र

कमलके समान हैं और सौ करोड़ कामदेव के समान सौन्दर्यके स्थान हैं ॥१॥ आपका सुन्दर शरीर कम्बु (शंख), कुन्द, चन्द्र और कर्पूरके समान हैं, और उसका तेज करोड़ों सूर्यके समान जगमगा रहा है। आपने सारे शरीरमें भस्म लगा रखी है; आगे अंगमें पार्वती शोभित हो रही हैं और सोंपों और नर-कपालोंकी माला अलग ही निराली छटा दिखा रही है ॥२॥ मस्तकपर जटा-जुटों का मुकुट धारण किया है, उसपर बिजलीके समान चमकती हुई विष्णु भगवान के चरणसे पवित्री भूता गंगाका जल और भी शोभा दे रहा है। कानोंमें कुंडल पहने हैं, और गले में हाहाहलविष झलक रहा है। ऐसे करुणाके स्थान और तुर्यावस्थित परमहंस-स्वरूप शिवकी मैं बन्दना करता हूँ ॥३॥ आपके हाथोंमें शूल, बाण, धनुष और तलवार है। शत्रु-रूपी वनके जलानेको आप अग्नि-रूप हैं। बैलपर आप सवार रहते हैं। बाघ और हाथीका चमड़ा आपका वस्त्र है। आप तत्त्वज्ञानके मेघ हैं, महान् ज्ञानी हैं। सिद्ध, देव, मुनि, मनुष्य आदि से आप सेवनीय हैं ॥४॥ ताण्डव नृत्य करते हुए आप सुन्दर डमरुको 'डिमडिम-डिमडिम' बजाते हैं। आप भासित तो होते हैं अशुभ (अशिव) के समान, किंतु हैं श्रेयकी मूर्ति, साक्षात् शिव। महाप्रलयके समय आप समस्त ब्रह्माण्डको भस्म कर डालते हैं। कैलासमें तो आपका भवन है और काशीपुरीमें आप आसन लगाये विराजमान हैं ॥५॥ हे विभो! आप तत्त्ववेत्ता, सर्वज्ञ तथा यज्ञों अर्थात् कर्मोंके अधिष्ठाता हैं। हे पुरारि, यह संसार आपके अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य वरुण, अग्नि वसु, मरुत और यम आपके चरणों की सेवा करके सर्वाधिकारी बने हैं ॥६॥ आप कला-रहित, उपाधि-रहित, त्रिगुणसे परे, अविनाशी परब्रह्म हैं। आप कर्म मार्ग में एक द्वी हैं। आप अजन्मा और निर्विकार हैं। सारा ब्रह्मांड आपही का रूप है, आपका स्वरूप महान् भयानक है; आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वान्तर्धामी, सर्वस्वरूप और सबका उपकार करनेवाले हैं ॥७॥ हे शिवजी, जिसपर आप कृपा कर देते हैं, उसे ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म और मोक्षका आनन्द और सुन्दर सौभाग्य, ये सब अनायास मिल जाते हैं। इतना सब होनेपर भी मुख मनुष्य आपके चरणोंका आचार छोड़ संसारके प्रवृत्ति-मार्गपर चलते हुए इधर-उधर भटकते फिरते हैं? किमाश्चर्यमतः परम्? ॥८॥ हे शंभो! मैं तुलसीदास, अष्ट बुद्धि वाला, महान् दुष्ट, अत्यन्त दुखी और लिख आपकी शरण में आया हूँ

हे मदनमर्दन ! आप श्रीरामजीके चरण कमलों में मुझे ऐसी अनप्राप्यिनी भक्ति दीजिए, जिसके प्रभावसे मायात्मक भेद-बुद्धिका सर्वथा नाश हो जाय ॥६॥

टिप्पणी—(१) शिवजी का शरीर शंखके समान पवित्र, सच्चिद्विद्य और आह्लादकारी है, कुंद-पुष्पके समान कोमल है, चन्द्रमाके समान शीतल और कर्पूरके समान सुगन्धित है । इसीसे कंबु, कुंद, इंदु और कर्पूर की उपमा दी गई है ।

(२) 'हरिचरण पूत'—जब विष्णुभगवान् ने वामनरूप धारणकर राजा बलिसे तीन पैर पृथ्वीका दान माँगा था, और अपना शरीर ब्रह्माण्डव्यापी बनाया था, उस समय ब्रह्माने उनके चरण धोकर उस जलको अपने कमण्डलु में ले लिया था । वही जल गंगाका आदि मूल है ।

(३) 'गरल कण्ठ'—शिवजीने समुद्र से निकला हुआ विष कंठमें ही धारण कर लिया था । यह इसलिए कि हृदय में श्रीरामचन्द्रजीका वास है, वहाँ तक इस विषम विषकी ज्वाला न पहुँचनी चाहिए । इससे बढ़कर माधुर्यभाव की रक्षा और क्या होगी ?

(४) 'दमरु डिमडिम'—कहते हैं, जब शिवजीने तांडव-नृत्य के अवसर पर दमरु बजाई थी, तब उसमें से व्याकरण के 'अइउय' आदि सूत्रों का प्राकट्य हुआ था । इसीसे इन सूत्रों को 'माहेश्वर सूत्र' कहते हैं ।

(५) एकल—चंद्रमा के समान शिवजीमें द्वय और वृद्धि नहीं हैं, इसी से उनको कला-रहित कहा है ।

भैरवरूप शिव-स्तुति

(११)

शीघ्रनाकार भैरव भयंकर भूत-प्रेत-प्रमथाधिपति विपति हरता ।
मोह-मूषक-मार्जार, संसार-भय-हरन, तारन-तरन अभय करता ॥१॥
अतुल बल, विपुल विस्तार, विग्रहगौर, अमल अति धवल धरनीधराभं ।
सिरसि संकुलित-कल-जूट-पिगलजटा, पटलसतकोटि विद्युच्छटाभं ॥२॥
आज विबुधापगा आप पावन परम मौलि-मालेव सोभा विचित्रं ।
ललित लल्लाट पर राज रजनीस-कल, कलाधर नौमि हर धनद-मित्रं ॥३॥
इन्दु-पावक-भानु-नयन, मदन-मयन, ज्ञान गुन-अयन विज्ञान रूपं ।
रवन गिरजा भवन भूधराधिप सदा, स्तवन कुंडल वदन-झवि अनूपं ॥४॥
चर्म-असि-सूल-धर, दमरु-सर-चाप-कर, जान वृषभेस करुना-निधानं ।
जरत सुर-असुर नरलोक सोकाकुलं, मृदुल चित्त-अजित कृत गरलपानं ॥५॥

भस्म तनु भूषणं, व्याघ्र चर्मम्बरं, उरग-नर-मौलि उर मालधारी ।
 हाकिनी साकिनी खेचरं भूचरं जंत्र-मंत्र-भंजन प्रबल कल्मषारी ॥६॥
 काल अतिकाल कलिकाल व्यालादः खग त्रिपुर-मर्दनभीम-कर्मभारी ।
 सकल लोकांत-कल्पांत-सूलाग्र कृत, दिग्गजाव्यक्त-गुन नृत्यकारी ॥७॥
 पाप-संताप-घनघोर-संसृति दीन, भ्रमत जग-जोनि नहीं कोपि त्राता ।
 प्राहि भैरव-रूप राम-रूपी रुद्र, बंधु गुरु, जनक जननी विधाता ॥८॥
 यस्य गुन-गन गनति विमल मति सारदा, निगम नारद-प्रमुख ब्रह्मचारी ।
 सेस सर्वेस आसीन आनंदवन, दासतुलसी प्रनत त्रासहारी ॥९॥

पदच्छेद—भीषण + आकार । प्रथम + अधिपति । धरनीधर + आभ ।
 विद्युत् + छटा + आभ । विबुध + आपगा । माला + इव । रजनी + ईश ।
 भूधर + अधिप । वृषभ + ईश । शोक + आकुलं । चर्म + अम्बरं । कल्मष +
 अरि । व्याल + आद । सूल + अग्र । दिग्गज + अव्यक्त । कः + अपि ।
 सर्व + ईश ।

शब्दार्थ—प्रमथ=शिवके गण । धरनीधर=शेषनाग । आभ=आभा,
 कान्ति । पटल=पंक्ति । विबुधापगा=देवनदी गंगा । लल्लाट=ललाट, मस्तक ।
 कल=सुंदर । धनद=कुबेर । रवन = रमण करनेवाले । मयन = कामदेव ।
 चर्म=ढाल । उरग=सोंप । खेचर=आकाशमार्गगामी । आद=भक्षण कर जाने-
 वाला । अव्यक्त = अप्रकट, अगोचर । संसृति=संसार । कोपि=कोई भी ।
 यस्य=जिसका । प्रमुख=प्रभृति । आसीन=विराजमान् ।

भावार्थ—हे भीषणमूर्ति भैरव ! आप सहज ही भयंकर हैं । भूत-प्रेत और
 गणोंके आप स्वामी हैं, और विपत्तियोंके विनाशक हैं । आप अज्ञान रूपी चूहेको
 लपक लेनेवाले बिलाव हैं, संसारके जन्म-मरण-रूपी भयको दूर करनेवाले,
 दूसरों को तारनेवाले, स्वयं मुक्तरूप तथा अभय प्रदान करनेवाले हैं ॥१॥ आपका
 बल असीम है । आपका बड़ा भारी गौरवर्ण शरीर, जो निर्मल और उज्ज्वल
 है, शेषनागकी कान्तिके समान है । सिरपर सुन्दर पीले रंगका जटाजूट बंध
 रहा है, जिसकी आभा सौ करोड़ बिजलियों की पंक्तिके समान है ॥ २ ॥
 मस्तक पर मालाके समान विलक्षण छटावाली, परमपवित्र जलवती सुरसरि गंगा

‡ पाठान्तर 'आदि' । शुद्ध पाठ 'आद' ही हो सकता है ।

विराज रही हैं। जिनकी सुन्दर भालस्थली पर निशानाथ चन्द्रमाकी कला शोभित हो रही है, ऐसे कुबेरके मित्र शिवजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥ चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं, आप कामदेवको भस्म कर चुके हैं, ज्ञान विज्ञान-रूप तथा सर्वगुण-संपन्न हैं। पार्वतीजीके साथ आप विहार करते हैं, और हिमालय आपका भवन है। आप कानोंमें कुण्डल धारण किये हैं, और मुखकी लावण्य तो अनुपम ही है ॥४॥ ढाल, तलवार, शूल, डमरू, बाण और घनुष हाथोंमें लिये हैं, और बैलपर सवार हैं। आप कर्ण के स्थान हैं। विषकी अजेय ज्वालासे देव दैत्य और मृत्युलोक जलता हुआ देखकर दयार्द्र होकर आप उसे पी गये थे ॥५॥ भस्म ही आपके शरीरका भूषण है, बाघका चमड़ा वस्त्र है। आपने सोंपों और नरमुण्डोंकी माला हृदयपर धारण कर ली है। डाकिनी, शाकिनी, खेचर, भूचर तथा यन्त्र-मन्त्रका आप नाश कर देते हैं। बड़े-बड़े पातकोंको भी आप भस्म कर डालते हैं ॥६॥ आप कालके भी महाकाल हैं, कलिकाल-रूपी सोंपको भक्षण कर जानेवाले गरुड़ हैं, त्रिपुरासुरको चूर-चूर करनेवाले तथा बड़े-बड़े भयंकर असाध्य कार्य पूरे करनेवाले हैं। समस्त लोक-विनाशक महाप्रलयके समय त्रिशूलकी नोक पर दिग्गजोंको छेदकर अव्यक्त रूप धारण किये आप तांडव नृत्य किया करते हैं ॥ ७ ॥ मैं, पापों और संतापोंसे पूर्ण, इस भयावह संसारमे दुःखी होकर चौरासी लक्ष योनियोंमे भटकता फिरता हूँ, कोई भी बचानेवाला नहीं है। हे भैरवनाथ! हे रामरूपी रुद्र! रक्षा कीजिये, क्योंकि आपही मेरे भाई, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं ॥८॥ जिनकी गुणावलीका शुद्ध बुद्धिवाली सस्वती, वेद, नारद प्रभृति ब्रह्मचारी और शेष वर्णन करते हैं, ऐसे सर्वेश्वर, आनन्दवन (काशी) में विराजमान, शरणागतके दुःख दूर करनेवाले शिवजी को मैं, तुलसीदास, प्रणाम करता हूँ ॥९॥

टिप्पणी—(१) भैरव शिवजीके ही रूप माने गये हैं। यह काशीपुरी के क्षेत्रपाल या कोतवाल कहे जाते हैं।

(२) 'मोह-मूषक-मार्जार'—जैसे चूहा वस्त्रादि कुतर डालता है और अनाज खा जाता है, उसी प्रकार मोह, अर्थात् अज्ञान, ज्ञान-विज्ञान और भक्तिरूपी वस्त्रोंका नाश कर देता है। जब शिवरूपी मार्जार उसे भक्षण करनेको मिले, तभी साधन सिद्ध हो सकते हैं।

(३) 'धरनीधराभं'-धरणीधरके दो अर्थ हैं—(१) शेषनाग और (२) पर्वत (हिमालय) दोनोंके ही रंग श्वेत माने गये हैं। 'धरनीधर' का 'पर्वत' अर्थ मान लेने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन-सा पर्वत, हिमालय अथवा अन्य कोई। शेषनाग मानना ही अधिक युक्तियुक्त होगा।

(४) 'भैरव-रूप राम-रूपी रुद्र'—भैरव रूपसे भव भय हर लीजिए और रामरूपसे मुझे अपनी शरण दीजिये। इस वाक्यमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का ही अद्भुत संमिश्रण हुआ है।

(१२)

संकरं संप्रदं सज्जनानंददं, सैल-कन्या-वरं परम रम्यं ।
काम-मद-मोचनं तामरस-लोचनं, वामदेवं भजे भावगम्यं ॥१॥
कंबु कुन्देन्दु-कूर्पूर-गौरं सिवं, सुन्दरं सच्चिदानन्द कंदं ।
सिद्ध सनकादि-योगीन्द्र-वृन्दारका, विष्णु-विधि-वन्द्य चरनारविंद ॥२॥
ब्रह्म-कुल-बल्लभं, सुलभमतिदुर्लभं, विकट वेष, बिभुं, वेदपारं ।
नौमि करुणाकरं गरल गंगाधरं, निर्मलं, निर्गुनं, निर्विकारं ॥३॥
लोकनाथं, सोकसूल निर्मूलिनं सुलिनं, मोह-तम-भूरि भानुं ।
कालकालं, कलातीतमजरं हरं, कठिन कलिकाल काननकसानुं ॥४॥
तन्मज्ञान-पाथोधि-घटसंभवं, सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलं ।
प्रचुर भव-भंजनं, प्रनत जन रंजनं, दासतुलसी सरन सानुकूलं ॥५॥

पदच्छेद—सज्जन+आनन्ददं । कुंद+इन्दु । सत्+चित्+आनन्द ।
सनक+आदि । योगी+इन्द्र । सुलभम्+अति दुर्लभम् । कला+अतीतम्+
अजरम् । तन्मज्ञान+ज्ञान । स+अनुकूलं ।

शब्दार्थ—संप्रदं=कल्याण देनेवाले । तामरस=कमल । कंद=मेघ ।
वृन्दारक=देवता । वन्द्य=वन्दना करने योग्य । नौमि=नमस्कार करता हूँ ।
निर्मूलिनम्=जड़से उखाड़ डालनेवालेको । कलातीत=कला-रहित । कसानु=
आग । तन्मज्ञान=तत्त्ववेत्ता । पाथोधि=समुद्र । घटसंभव=अगस्त्य ।

भावार्थ—कल्याणकारी, कल्याण दाता, सज्जनोंको आनन्द देनेवाले, पार्वतीके
पति, अपूर्व सुन्दर, कामदेवके गर्वको खर्व करनेवाले, कमल-जैसे नेत्रवाले और
केवल भक्तिसे प्राप्त होनेवाले शिवका मैं भजन करता हूँ ॥१॥ उनका शरीर कंबु,

कुंद, चन्द्र और कर्पूरके समान सच्चिक्लृण, कोमल, श्वेत, शीतल और सुगन्धित है। वे मंगलमय, लावण्यमूर्त्ति और आनन्द-कन्द परब्रह्मस्वरूप हैं। उनके चरण-कमलोंकी वन्दना सिद्ध, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, बड़े-बड़े योगी, देवता, विष्णु और ब्रह्मा किया करते हैं ॥ २ ॥ उन्हें ब्रह्मनिष्ठ पुरुषोंका कुल प्यारा है, वे सज्जनोंको सुलभ और दुर्जनोंको दुर्लभ है। उनका रूप बड़ाही विकराल है। वे सर्वशक्तिसंपन्न और वेदोंके ज्ञानसे परे हैं। ऐसे कव्यामय, विष और गंगाको धारण करनेवाले, निर्मल, त्रिगुणातीत और विकाररहित शिवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥ वे लोकोँके रत्नक, शोकोँ और विघ्न-बाधा-रूपी कंटकोंको जड़से उखाड़ कर फेंक देनेवाले, त्रिशूल धारण करनेवाले और प्रगाढ़ अज्ञानांधकारको सूर्यके समान नाश कर देनेवाले हैं। वे कालके भी काल, सदा एकरस, वृद्धावस्था-रहित, संसार-हर्षा और घोर कलिकालरूपी वन-को जला देनेवाले साक्षात् अग्नि हैं ॥ ४ ॥ तत्त्ववेत्ता, अज्ञानरूपी समुद्रको पी जानेवाले अगस्त्य-रूप, सर्वान्तर्यामी, सब प्रकारके सुखोंके आदिस्थान, अपार संसारके जन्म-मरण-रूपी दुःखोंके नाश-कर्त्ता, शरणागतोंको प्रसन्न करनेवाले परमकृपालु शिवजीकी शरण तुलसीदास है ॥५॥

टिप्पणी—‘पाथोधि-वट-संभव’—लिखा है कि समुद्रके तट पर एक टिट-हरी अण्डे रख दिया करती और समुद्र अपनी जहरोँसे उन्हें बहा ले जाता। निःसन्तान होनेसे टिटहरी सदा दुःखी रहती थी। एक दिन उसने महर्षि अगस्त्य से अपना दुःख रोया। अगस्त्यने, उसे सान्त्वना देकर, समुद्रका आच-मन कर लिया। एक बूँद भी जल सागर में न रहा। पीछे देवताओंके विनय करने पर महर्षिने मूत्रद्वारा साँटा जल बाहर निकाल दिया। कहते हैं, तभीसे समुद्रका जल खारा हो गया है।

राग वसन्त

(१३)

सेवहु सिव-चरन-सरोज-रेनु । कल्याण-अखिल-प्रद कामधेनु ॥१॥
कर्पूर गौर, करुणा-उदार । संसार-सार, भुजगेन्द्र हार ॥२॥
सुख-जन्मभूमि, महिमा अपार । निर्गुन, गुणनाथक, निराकार ॥३॥
त्रय नयन, मयन-मर्दन महेस । अहंकार-निहार उदित दिनेस ॥४॥

वर बाल-निसाकर मौलि भ्राज । त्रैलोक-सोकहर, प्रमथराज ॥१॥
जिन्हकहैं बिधि सुगति न लिखीं भाल । तिन्हकी गति कासीपति कृपाल ॥६॥
उपकारी कोऽपर हर समान । सुर-असुर जरत कृत गरल-पान ॥७॥
बहु कल्प उपायन करि अनेक । विनु संभू कृपा नहिं भव-विवेक ॥८॥
विज्ञान-भवन, गिरिसुता-रवन । कह तुलसिदास मम त्रास-समन ॥९॥

पदच्छेद—कः+अपर ।

शब्दार्थ—अखिल=सर्व । मयन=कामदेव । निहार=पाला । उदित=
उदय-कालीन । बाल=द्वैजका । प्रमथ=गण । सुगति=मोक्ष । कोऽपर=कौन
दूसरा । रवन=रमण करनेवाले ।

भावार्थ—सर्व कल्याणकी देनेवाली कामधेनुके समान, शिवजीके चरण-
कमलोकी रजका सेवन करो ॥१॥ शिवजी कर्पूरके समान गौराग हैं, करुणाके
दाता हैं, असार संसारके सार हैं और सर्पराज वासुकिनागका हार धारण करने-
वाले हैं ॥ २ ॥ वे सुखोंके आदिस्थान हैं, उनकी महिमाका कोई पार नहीं है,
मायात्मक गुणों (सत्त्व, रज और तम) से परे, सर्व दिव्य गुणसंयुक्त और अस्ति-
भाति आदि षड्विकारोंसे रहित हैं ॥३॥ तीन नेत्रवाले, कामदेवको ध्वंस करने
वाले, देवविधेदेव शंकर, अहंकाररूपी पालेके लिए, उदय-कालीन सूर्य हैं ॥४॥
उनके मस्तक पर द्वैजका चन्द्रमा विराजमान है । वे तीनों लोकोंके दुःख दूर
करनेवाले और गणों के स्वामी हैं ॥५॥ ब्रह्माने जिनके माथे पर मोक्षका नाम
तक नहीं लिखा, उन्हें भी काशीनाथ कृपालु शिव मुक्ति दे देते हैं ॥ ६ ॥
जिन्होंने, देवों और दैत्योंको जलता हुआ देख, बिष-पान कर लिया, ऐसे शंकर-
के समान संसारमें और कौन उपकारी है ? ॥ ७ ॥ अनन्त कल्पों तक नाम
प्रकारके साधन क्यों न करो, किन्तु बिना शिवजीकी कृपाके इस मायात्मक
संसारका सदसत् ज्ञान होना असम्भव है ॥८॥ तुलसीदास कहते हैं, विज्ञानरूप,
पार्वतीवल्लभ शिवजी मेरे भयको नाश करनेवाले हैं ॥९॥

टिप्पणी—‘भव-विवेक’—‘ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या’ अर्थात् ब्रह्म सत्य है
और संसार असत्य—यही सत् ज्ञान है और इसका विपरीत असत् ज्ञान ।
हर-फेरके ज्ञानको ही ‘अविद्या’ कहते हैं । सदसत् ज्ञानको विद्या या विवेक
कहते हैं । यह विवेक-रूप बिना परमात्माकी कृपाके असंभव है ।

(१४)

देखो देखो, वन बन्यो आज उमाकंत । मानों देखन तुमहिं आईरितुवसंत । १।
 जनु तनुदुति चंपक कुसुम-माल । वर बसन नील नूनन तमाल ॥२॥
 कल कदलि-जंय, पद कमल लाल । सूचत कटि-केसरी, गति-मराल ॥३॥
 भूपन प्रसून बहु विविध रंग । नूपुर किकिनि कलरव विहंग ॥४॥
 कर नवल बकुल, पल्लव रसाल । श्रीफलकुच, कंचुकिलता-जाल ॥५॥
 आनन सरोज, कच मधुप गुञ्ज । लोचन बिसाल नव नील कंज ॥६॥
 पिक बचन चरित वर वरहि कीर । सित सुमन हास, लीला समीर ॥७॥
 कह तुलसिदास सुनु सिव सुजान । उर बसि प्रपंच रच पंचवान ॥८॥
 करि कृपा हरिय भ्रम फंद काम । जेहि हृदय बसहि सुखरासि राम ॥९॥

शब्दार्थ—उमाकंत=पार्वती-पति । चंपक=चम्पाका फूल । सूचत=स्मरण दिलाते है । केसरी=सिंह । बकुल=मौलसिरी । अफल=बेल । वरहि=मोर । कीर=तोता । पंचवान=कामदेव । सुखराशि=आनन्दवन ।

भावार्थ—हे शिवजी, देखिए, आज आप वन बने है । आपके अर्द्धाङ्गमें जो पार्वती विराज रही हैं, वे मानो वसन्तरूपमें आपको देखने आई है ॥ १ ॥ उनके शरीरकी काति मानों चम्पाके फूलोंकी माला है और सुन्दर नीले वस्त्र नवीन तमाल-पत्र हैं ॥ २ ॥ सुन्दर जंघाएँ केलेके वृद्ध और पैर लाल-लाल कमल हैं । कमर सिंहकी तथा चाल हंसकी सूचना दे रही है, अर्थात् पतली कमर सिंहकी कमरके समान और गति हंसकी गतिके समान है ॥ ३ ॥ अलंकार मानों नाना प्रकारके फूल हैं । पायजेब और करधनी का शब्द मानो पक्षियोंका मधुर चहचहाना है ॥ ४ ॥ हाथ मौलसिरी है और आमकी कोयले कोमल हथेलियों । स्तन बेलके फल और चोली लताओंका जाल है ॥ ५ ॥ सुख मानो कमल है और बाल गुंजारते हुए भौरे । बड़े-बड़े नेत्र मानों नवीन नीले कमलकी पखड़ियों हैं ॥ ६ ॥ मधुर बोल मानो कोयल और चरित्र सुन्दर मोर और तोते हैं । हास्य सफेद फूल है और लीला विविध समीर ॥ ७ ॥ तुलसी-दास कहते हैं, हे परम-चतुर शिवजी ! सुनिए, यह कामदेव मेरे हृदयमें बसकर बड़ा छल-छन्द करता है ॥ ८ ॥ कृपा कर इस मायावीका मोहजाल काट दीजिए, जिससे आनन्दधन श्रीरामजी निष्कण्टक मेरे हृदयमें निवास करें ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें अर्द्धनारी नटेश्वर अर्थात् शिव-पार्वतीका वर्णन वन और वसंतके रूपकमें किया गया है। शिवजीका वर्णन तो पहले ही गोसाईंजी कर चुके हैं, पार्वतीजीका नहीं किया था। जगज्जननि पार्वतीका नख-शिख-वर्णन, स्पष्टरूपमें, अनुचित प्रतीत होने पर, गोसाईंजीको यह अनूठा रूपक सूझा होगा। कुमार-सम्भव प्रणेत महाकवि कालिदासने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, पर भक्तश्रेष्ठ गोसाईंजीने मर्यादाभावका भलीभाँति निर्वाह किया है।

(२) 'सितसुमन-हास'—साहित्यकारों ने नवरसके जहाँ भिन्न-भिन्न रंग माने हैं, वहाँ हास्यका रंग श्वेत लिखा है। इसीसे इसकी उपमा श्वेत-पुष्पोसे दी गई है।

(३) इस समग्र पदमें उत्प्रेक्षाकांकार है। इसका लक्षण इस प्रकार है—

“कीजै जहँ सभावना, वस्तु हेतु फल माह।

उत्प्रेक्षा तासों कहत, जे सुकविन के नाह ॥” (पद्माभरण)

वस्तु, हेतु और फलमें जहाँ संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षाकांकार हाता है। स्पष्ट शब्दोंमें—जहाँ उपमानका भेद होने पर भी, कुछ कल्पित आरोप कर लिया जाय, वहाँ उत्प्रेक्षाकांकार माना जाता है।

देवी-स्तुति

राग मारू

(१५)

‘दुसह’ दोष-दुख दलनि, करू देवि दाय।

विस्व-मूलाऽसि, जनसानुकूलासि, कर सूलधारिनि महामूलमाया ॥१॥
तद्धित गर्भाङ्ग सर्वाङ्ग सुन्दर लसत, दिव्य पट भव्य भूषन विराजै।
बालमृग मंजु खंजन बिलोचनि, चन्द्रवदनि लखि कोटि रति मार लाजै ॥२॥
रूप-सुख-सील-सीमाऽसि, भीमाऽसि रामाऽसि वामाऽसि वर बुद्धिबानी।
छमुख-हेरम्ब-अंबासि, जगदम्बिके, संभु-जायासि जै जै भवानी ॥३॥
चंड-भुजदंड-खंडनि, बिहंडनि महिष, मुंड-मद भंग-कर अंग तोरे।
सुंभ निःसुंभ कुम्भीस रन केसरिनि, क्रोध-बारिधि अरि-बुन्द बोरे ॥४॥
निगम आगम-अगम गुर्वितव गुन कथन, उर्विधर करत जेहि सहज जीहा।
देही मा, मोहि पन प्रेम यह नेम निज, राम घनस्याम तुलसी पपीहा ॥५॥

पदच्छेद—मूला + असि । सानुकूला + असि । सीमा + असि । भीमा + असि । रामा + असि । वामा + असि । अम्बा + असि । जगत् + अम्बिके । जाया + असि ।

शब्दार्थ—मूला=जड़ । असि=हो । महा मूलमाया=पराप्रकृति । कुमुख=षडानन, स्वामी कार्तिकेय, जिन्होंने तारक राक्षसका वध किया था । भीमा=भयंकरी । रामा=सुन्दरी, रमणीया । जाया=स्त्री । केसरिनि=सिंहिनी । गुर्वि=बड़ा भारी । उर्विधर=पृथ्वी धारण करनेवाले शेष नाग । जीहा=जीभ ।

भावार्थ—हे देवि ! तुम दुःसह दोष और दुःखोंको दमन करनेवाली हो, मुझ पर कृपा करो । तुम इस संसारकी आदिस्थान हो, भक्तोंपर कृपा करनेवाली हो, दुष्टोंके संहार करनेके लिए हाथ में त्रिशूल धारण किये रहती हो, और मायाको उत्पन्न करनेवाली पराप्रकृति हो ॥ १ ॥ तुम्हारे सुन्दर शरीरके प्रत्येक अङ्गमें बिजली सी कौंध रही है, दिव्य (जो कभी न जीर्ण हो, न मैला हो) वस्त्र धारण किये हो और सुन्दर आभूषण शोभायमान हो रहे हैं । तुम्हारे नेत्र मृगशावक और खजनके नेत्रोंके समान हैं, और मुख चन्द्रमा-जैसा । तुम्हे देखकर करोड़ों काम और रति लज्जित होते हैं ॥ २ ॥ तुम सौन्दर्य, आनन्द और शीलकी मर्यादा हो, और दुष्टोंके लिए भीषणरूप-धारिणी हो । तुम्हीं लक्ष्मी और तुम्हीं पार्वती हो । अधिक क्या, सरस्वती भी तुम्हीं हो । तुम षडानन और गणेशकी माता हो, जगज्जननी हो, शिवजीकी गृहिणी हो; हे भवानी, तुम्हारी जय हो, जय हो ॥ ३ ॥ चंड दैत्यके भुजदंडोंके टुकड़े-टुकड़े करनेवाली और महिषासुरको मारनेवाली हो । मुण्ड राक्षस के गर्व को खर्व कर तुम्हींने उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग भङ्ग किये हैं । शुंभ और निःशुंभ दैत्यरूपी गजराजोंके लिए तुम रण-सिंहिनी हो । तुमने अपने क्रोध-रूपी समुद्रमें शत्रुओं के भुण्ड के-भुण्ड डुबो दिये हैं ॥ ४ ॥ वेद-शास्त्र और हजारों जीभवाले शेष तुम्हारा गुण-गान करते हैं, किन्तु उसका पार पा जाना उनके लिए बड़ा कठिन है । हे माता ! तुलसीदासको एक धर दे दो और वह यह कि मेरा प्रण, प्रेम और नेम श्री-रामचन्द्रजीमें वैसा ही हो—जैसा कि पपीहेका श्यामघन में होता है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) चंड, मुण्ड, महिषासुर, शुंभ और निःशुंभ—ये सब बड़े पराक्रमी और घोरकर्मा दैत्य थे । महिषासुर तो शिवजीका ही अशावतार माना जाता है । भगवती चंडीने इन सबका वध किया था । इनकी विस्तृत कथा देवी-भागवत नामके पुराणमें लिखी है ।

(२) 'राम घनश्याम तुलसी पपीहा'—पपीहा कृप, सरोवर, नदी या

समुद्रका जल नहीं पीता, केवल स्वाती नक्षत्र में बरसे हुए जलको पीता है। उसी प्रकार तुलसीदासजी घनश्याम रामको छोड़कर और किसी देवी-देवता को नहीं भजना चाहते। यदि यह कहा जाय, कि जो ऐसा ही है, तो फिर गणेश, सूर्य, शिव और देवीकी स्तुति क्यों की, तो इसका समाधान यों हो जायगा कि इन सब देवी—देवताओंका गुण-गान लक्ष्य मानकर नहीं किया। रामरूपी स्वाती-जलके अर्थ ही इन्हें साधन मानकर इनका गुण-गान किया है। अनन्यता और दृढ़ता तो एक रामचन्द्रजी में ही है।

राग रामकली

(१६)

जय-जय जगजननि देवि, सुर-नर-मुनि-असुर-सेवि,
भक्ति-मुक्ति-दायिनि, भय-हरनि, कालिका।
मंगल-मुद-सिद्धि-सदनि पर्वसर्वरीस बदन,
ताप-तिमिर तरुन-तरनि-किरनमालिका ॥१॥
वर्म-चर्म कर कृपान, सूलसेल धनुषबान,
धरनि, दलनि दानव-दल, रन-करालिका।
पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत,
भूत ग्रह बेताल खग मृगालि जालिका ॥२॥
जय महेस-भामिनी, अनेक रूप नामिनी,
समस्त लोक स्वामिनी, हिमसैल-बालिका।
रघुपति-पद-परमप्रेम, तुलसी यह अचल नेम,
देहु हूँ प्रसन्न पाहि प्रनत-पालिका ॥३॥

पदच्छेद—सर्वरी + ईस । मृग + अलि ।

भावार्थ—हे जगन्माता ! हे देवि ! तुम्हारी जय हो, जय हो। देवता, मनुष्य, मुनि और राक्षस सभी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम भोग्यैश्वर्य और मोक्ष दोनोंकी ही देनेवाली हो। हे कालिके ! तुम अपने भक्तोंका भय दूर करनेवाली हो। कल्याण, सुख और अष्टसिद्धियोंकी तुम परमस्थान हो, तुम्हारा मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर है। तुम दुःख-रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए मध्याह्न-कालीन प्रचंड सूर्य-किरणों की माला हो ॥ १ ॥ तुम

शरीरपर कवच धारण किये हो, और हाथोंमें तलवार, त्रिशूल, सोंग और धनुषबाण लिये हो। हे रण-करालिके! तुम दैत्यों की सेनाका संहार करनेवाली हो। पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, भूत, ग्रह और बेतालरूपी पक्षी और मृग-समूहके फँसानेके लिए तुम जाल रूप हो ॥२॥ हे शिवे! तुम्हारी जय हो! तुम्हारे अनेकों नाम और अनेकों रूप हैं। तुम समस्त ब्रह्माण्डकी अधिष्ठात्री और हिमाचलकी कन्या हो। हे भक्तोंकी रक्षा करनेवाली! मै, तुलसीदास, श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अटल प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ, कृपाकर मुझे यह दे दो और मेरी रक्षा करो ॥३॥

गंगा स्तुति राग रामकली (१७)

जै जै भगीरथ-नन्दिनि, मुनि-चय-चकोर-चन्दिनि,
नर-नाग-बिंबुध-वन्दिनि, जय जन्हु-बालिका ।
विष्णु-पद-सरोजजासि, ईस-सीस पर बिभासि,
त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पाप-छालिका ॥१॥
बिमल बिपुल बहसि बारि, सीतल त्रयताप-हारि,
भर्वर वर विभंगतर तरंग-मालिका ।
पुरजन पूजोपहार, सोभित ससि धवलधार,
भंजन भव-भार, भक्ति-कल्पथालिका ॥२॥
निज तटवासी बिहंग, जल-थल-चर पसु पतंग,
कीट, जटिल तापस सब सरिस पालिका ।
तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंस बीर,
बिचरत मति देहि मोह-महिष-कालिका ॥३॥

पदच्छेद—सरोजजा+असि । त्रिपथगा+असि । पूजा+उपहार ।

शब्दार्थ—नन्दिनि=दुलारी, पुत्री । चय=झुंड । बिंबुध=देवता । पद सरोजजासि=चरण कमलोंसे उत्पन्न हुई हो । बिभासि=शोभायमान हो रही हो । त्रिपथगासि=पाताल, भूलोक और स्वर्गलोकके मार्गोंसे जानेवाली हो । छालिका=

=घोनेवाली । विभंगतर=अति चंचल । थालिका=थाल्हा, थामला । जटिल=जटाजूट रखाये हुए ।

भावार्थ—हे भगीरथ-दुलारी ! तुम्हारी जय हो, जय हो । मुनियों के समूहरूपी चक्रों के लिए तुम चंद्रिका-रूप हो । मनुष्य, नाग और देवता तुम्हारी वंदना करते हैं । हे जान्हवी ! तुम्हारी जय हो । तुम विष्णु भगवान्‌के चरणकमलोंसे उत्पन्न हुई हो, शिवजीके मस्तक पर विराजती हो; स्वर्ग, भू और पाताल इन तीन मार्गों पर तीन धाराओंसे होकर जाती हो । तुम पुरयोंकी राशि तथा पापोंको धो देनेवाली हो ॥१॥ तुम अगाध और स्वच्छ जलको धारण किये हो। वह जल शीतल और दैहिक, दैविक तथा भौतिक इन तीनों तापोंका हरनेवाला है । तुम सुंदर भँवर तथा अत्यंत चंचल लहरोंकी माला धारण किये रहती हो । नगर निवासियोंने अनेक सामग्रियोंसे तुम्हारा जो षोडशोपचार पूजन किया है उससे चन्द्रमाके समान तुम्हारी धवल धारा अधिक शोभाको प्राप्त हो रही है । तुम्हारी धारा संसारके जन्म-मरण-रूपी भारको नाश करनेवाली तथा भक्तिरूपी कल्प वृक्षके लिए थाल्हा-रूप है ॥२॥ तुम्हारे तीरपर पक्षी, जलचर, थलचर, पशु, कीड़े-मकोड़े, जटाधारी तपस्वी या जो भी रहते हैं, सबको तुम समदृष्टिसे पालती-पोसती हो । हे अज्ञानरूपी महिषासुरको संहार करनेके लिए कालिकारूपिणी गंगे, सुभक्तुलसीदासको केवल ऐसी बुद्धि दे दो कि जिससे मैं श्रीरघुनाथजीका नाम स्मरण करता हुआ तुम्हारे तटपर विचरता फिरूँ ॥३॥

टिप्पणी—(१) ‘भगीरथ-नन्दिनी’—सूर्यवंशी महाराज सगरके साथ हजार पुत्र थे । उन्होंने अज्ञानवश योगेश्वर कपिलदेव पर यह दोषारोपण कर दिया कि उन्होंने हमारे पिताजीका अश्वमेधका घोड़ा चुरा लिया है, यद्यपि चुराया था मायावी इन्द्रने । इसपर कपिलदेवने उन सबको योगज्वाला द्वारा भस्म कर दिया । उन लोगोंके उद्धारके लिए उनके पौत्र महाराज भगीरथ कठोर तप करके शिवजीसे गंगाको भूलोकपर उतार लाये । इसीसे गंगाको ‘भगीरथी’ कहते हैं ।

(२) ‘जन्तु बालिका’—जब महाराज भगीरथ गंगाको अपने रथके पीछे-पीछे ला रहे थे, उस समय रास्तेमें ध्यानवस्थित जह्नु ऋषि आसन लगाये बैठे हुए थे । गंगाने ज्योंही उनके आश्रममें प्रवेश किया, वह उन्हें खुल्लूमें भर कर पी गये । पश्चात् भगीरथके बहुत विनय करने पर ऋषिने गंगाको जघासे निकाल दिया । तभीसे गंगाका नाम जान्हवी पड़ गया है ।

(३) 'विष्णु-पद-सरोजजासि'—पद १० की दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'अयताप-हारि'—मनको शुद्ध करनेवाला, रोगोंका नाश करनेवाला और जीव-जन्तुके भयको दूर करनेवाला गंगाका जल है; कहा भी है—

“शरीरञ्च नवच्छिद्रं, व्याधिग्रस्तं कलेवरम् ।

श्रौषधं जाह्नवीतोयं, वैद्यो नारायणो हरिः ॥”

(१८)

जयति जय सुरसरी जगदखिल-पावनी ।

विष्णु-पदकंज मकरंद इव अम्बुवर बहसि, दुःख दहसि अघबृंद-विद्राविनी १
मिलित जलपात्र-अजजुक्त-हरिचरनरज, विरजवरवारित्रिपुरारिसिरधामिनी ।
जन्तु कन्या धन्य, पुन्यकृत सगर-सुत, भूधरद्रोनि-विहरनि बहुनामिनी २
जच्छ गंधर्व मुनि किन्नरोरग दनुज, मनुज मज्जहिं सुकृतपुञ्ज जुत-कामिनी ।
स्वर्ग-सोपान, विज्ञान-ज्ञानप्रदे, मोह-मद-मदन-पाथोज-हिम जामिनी ३
हरित गंभीर वानीर दुहुँ तीर वर, मध्य धारा विसद, विस्व अभिरामिनी ।
नील परजंक कृत सयन सर्पेस जनु, सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी ४
अमित महिमा, अमितरूप, भूपावली-मुकुटमनि-अन्यत्रैलोक-पथगामिनी ।
देहि रघुवीर-पद-श्रीति निरभर मातु, दासदुलसी त्रासहरनि भवभामिनी ५

पदच्छेद—जगत् + अखिल । किन्नर + उरग । पाथः + ज । सीस + अवली । सर्प + ईस । भूप + अवली ।

शब्दार्थ—अखिल पावनी=सबको पवीत्र करनेवाली । बहसि=धारण करती हो । पुन्यकृत=पवित्र कर दिये । द्रोणि=गुफा या कन्दरा । विहरनि=तोड़नेवाली । उरग=सर्प । पाथोज=कमल । वानीर=बैत । परजङ्ग=पर्यंक, पलंग । निरभर=संपूर्ण । भव-भामिनि=शिवप्रिया ।

भावार्थ—हे गंगे ! तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम समस्त संसारको पवित्र करनेवाली हो । तुम विष्णु भगवान्‌के चरणारविन्दके परागके समान सुन्दर जल धारण करनेवाली, दुःखाँको भस्म करनेवाली और पाप-समूहको नाश करनेवाली हो ॥१॥ भगवच्चरणरेणु-सहित तुम्हारा जल ब्रह्माके कमण्डलुमे भरा

* 'वन्दिते' भी पाठान्तर है ।

रहता है। तुम्हारा निर्मल (अथवा विरक्ति उत्पन्न करनेवाला) जल शिवजीके मस्तकपर रहा करता है। हे जाह्नवी ! तुम धन्य हो ! तुमने सगर महाराजके साठ हजार पुत्रोंका उद्धार किया है। तुमने अपने प्रबल वेगसे पहाड़ोंकी कद-राएँ तोड़ताड़ डाली है। तुम्हारे अनेक नाम हैं ॥२॥ जो यक्ष, गन्धर्व, मुनि, किन्नर, नाग, दैत्य और मनुष्य तुम्हारे जलमें स्नान करते हैं, वे अनन्त पुण्योंके भागी और सफल-मनोरथ हो जाते हैं। तुम स्वर्गकी निसेनी और ज्ञान-विज्ञानकी देनेवाली हो। तुम अज्ञान, अहंकार और कामरूपी कमलोंके मुरझा देनेके लिए शिशिर ऋतुकी रात्रि हो ॥३॥ तुम्हारे दोनो सुन्दर तटोंपर हरे और घने बेंतके वृक्ष लगे हैं, बीचमें संसारको प्रसन्न करनेवाली विशाल और स्वच्छ जल धारा बह रही है। यह दृश्य देखकर यह भाव उठता है, कि मानों नीले पलंग-पर सहस्र फनवाले शेषनाग सो रहे हैं। तुम्हारे सहस्रों सोते शेषकी फनावलीकी समता करते हैं ॥४॥ तुम्हारी महिमा असीम है, रूप अनुपम है। राजाओंकी मुकुटमणियोसे, हे त्रिपथगे ! तुम सदा वन्दनीय हो। हे शिवप्रिये ! हे भव-भयहारिणी ! तुलसीदासको श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें पूर्ण प्रेम दो ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'विष्णु-पद-कंज-मकरंद'—पद १० की दूसरी टिप्पणी देखिए।

(२) 'विरजवरवारि'—(१) निर्मल जल (२) वह जल, जिसके पान करनेसे रजोगुण नष्ट हो जाय और सतोगुणका उदय हो।

(३) 'जन्हु-कन्या'—पद १७ की दूसरी टिप्पणी देखिए।

(४) 'पुन्यकृत सगर सुत'—पद १७ की पहली टिप्पणी देखिए।

(५) 'नील परजंक कृत सयन सपेंस जनु'—यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका लक्षण १४ पद की तीसरी टिप्पणीमें देखिए।

(१९)

हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुरसरित ।

बिलसति महि कल्प-बेलि मुद मनोरथ फरित ॥१॥

सोहत ससि धौल धार सुधा सलिल भरित ।

बिमलतर तरंग लसत रघुबर के से चरित ॥२॥

तो बिनु जगदम्ब गंग, कलिजुग का करित ?

घोर भव-अपारसिंधु तुलसी किमि तरित ॥३॥

शब्दार्थ—विलसत=शोभायमान होती है । कल्पबेलि=कल्पवृक्षकी बेलि, सारी मनस्कामनाएँ पूरी करनेवाली । फरित=फली हुई । करित=करता, यह अवध प्रान्तीय प्रयोग है । तरित=यह भी अवध-प्रान्तीय प्रयोग है ।

भावार्थ—हे गंगे ! नाम-स्मरण करते ही तुम पापों और तीनों (आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक) दुःखोंको दूर कर देती हो । आनन्द और मनस्कामरूपी फलोंसे फली हुई कल्प-लताके समान तुम पृथ्वीपर सुशोभित हो रही हो ॥१॥ अमृतोपम जलसे भरी हुई तुम्हारी धवल धारा चन्द्रमाके समान दिखाई देती है; उसमें अति स्वच्छ लहरें, शुभ्र रामचरित्रकी नाईं, शोभायमान हो रही हैं ॥२॥ हे जगज्जननि गंगे ! यदि यहाँ तुम न होती, तो न जाने यह कलियुग क्या-क्या अनर्थ न कर डालता ? और जो होता सो होता, पर यह तुलसीदास इस अपार संसार-सागरको कैसे पार कर पाता ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'हरनि पाप'—गंगाके स्मरण करते ही पाप छूमन्तर हो जाता है, सामने ठहर ही नहीं सकता—इसपर कविवर पद्माकर का यह क्या ही ओजपूर्ण कवित्व है—

“जैसे तैं न मोकों कहूँ नेकहू डरात हुतो, तैसे अब तोसों हौँहू नेकहू न डरिहौ ।
कहै पदुमाकर, प्रचड जो परैगो, तौ उमंड करि तोसों भुजदंड ठोकि लरिहौ ॥
चलो चलु चलो चलु बिचलु न बीचहीते, कीच बीच नीच तो कुटुम्बहिं कचरिहौ ।
परे दगादार मेरे पातक अपार, तोहिं, गंगा की कछार में पछारि छारि करिहौ ॥”
(गङ्गा-लहरी)

(२०)

ईस-सीस बससि, त्रिपथ लससि, नभ-पताल-धरनि ।

सुर-नर-नाग-मुनि-सिद्ध-सुजन-मंगल करनि ॥१॥

देखत दुख-दोष-दुरति-दाह-दारिद-दरनि ।

सगर-सुवन-साँसति-समनि, जल निधि-जल-भरनि ॥२॥

महिमाकी अवधि करसि बहु विधि-हरि-हरनि ।

तुलसी करु बानि बिमल, बिमल बारि बरनि ॥३॥

शब्दार्थ—दुरित=पाप । दरनि=नाश करनेवाली । साँसति=कष्ट ।

भावार्थ—हे गंगे ! तुम शिवजीके शिरपर विराजती हो; आकाश, पाताल और पृथ्वी—इन तीनों मार्गोंसे बहती हुई शोभायमान होती हो । देव, अनुष्य, नाग, मुनि, सिद्ध और संतोंका तुम सदा कल्याण करती हो ॥१॥ दुःखों (घन,

जन, प्रिय आदिका वियोग), दोषो (गो-ब्राह्मणहिंसा आदि), साधारण पापों, कष्टों और दारिद्र्यको देखते ही नष्ट कर देती हो । तुमने महाराज सगरके साथ सहस्र पुत्रोंको यम यातनासे मुक्त किया है । जलनिधि समुद्रमें भी तुम सदा जल भरा करती हो, उसे भी अपना याचक बना रखा है ॥२॥ ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी तुम्हींने अत्यन्त महिमा बढ़ाई है, ये तुम्हारी ही बदौलत ऐसे नामीधामी हुए हैं । हे गंगे ! जैसा निर्मल तुम्हारा जल है, वैसी ही निर्मल तुलसीदासकी वाणी भी कर दो, जिससे वह श्री रघुनाथजीके पवित्र चरित्र गा सके ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'सगर सुवन-साँसति-समनि'—१७ पद की पहली टिप्पणी देखिए ।

(२) 'विधि-हरि-हरनि'—ब्रह्माके कमंडलुमें रहनेसे, विष्णुके चरणोंसे निकलनेसे, और शिवके मस्तकपर विराजनेसे इन तीनों देवताओंका महत्त्व पराकाष्ठाको पहुँचा दिया है । ब्रह्मा और विष्णु तो पहलेसे कुछ-कुछ विख्यात भी थे पर श्मशानवासी शंकरकी कौन पूछता, यदि उनके मस्तकपर गंगासे कृपा न की होती ? कहा है ।

“लोचन असम अङ्ग भसम चिता, की लाइ, तीनों लोकनायक सो कैसेकैं ठहरतो । कहै पदमाकर, बिलोकि इमि दंग जाके, बेदहू पुरान गान कैसे अनुसरतो ॥ बोंधे जटाजूट बैठि परबत-कूट माहिं, महाकालकूट कहौ कैसेकैं ठहरतो । पीवै नित भंगै, रहै प्रेतनके संगै, ऐसे पूछतो को नंगै जो न नंगै सीस धरतो ॥”

(गङ्गा-लहरी)

यमुना-स्तुति

राग बिलावल

(२१)

जमुना ज्यों-ज्यों लागी बाढ़न ।

त्यों-त्यों सुकृत-सुभट कलि-भूपहिं, निदरि लगे बहि काढ़न ॥१॥

ज्यों-ज्यों जल मलीन त्यों-त्यों जमगन-मुख मलीन है आढ़न ।

तुलसिदास जगदघ जवास ज्यों अनघमेघ लागे डाढ़न ॥२॥

पदच्छेद—जगत् + अघ । अन् + अघ ।

शब्दार्थ—सुकृत-सुभट=पुण्य-रूपी बड़े-बड़े योद्धा । आढ़=आइ, अवलम्ब ।

जवास=जवासा, जो वर्षामे जलकर सूख जाता है । डाढ़न लागे=जलाने लगे ।

भावार्थ—यमुनाजी वर्षा ऋतु में ज्यो-ज्यो बढ़ने लगीं, त्यो-त्यो सत्य, दया, अहिंसा आदि पुण्य पनप-पनपकर, योद्धाओंकी नाई, सुकृतियोंके हृदयसे कलिरूपी राजाको तिरस्कृत कर निकाल बाहर करने लगे ॥ १ ॥ वर्षाकालमें बाढ़के कारण ज्यों-ज्यों यमुनाजीका जल मैला होने लगा त्यो-त्यो गमकूतोंके मुखपर स्याही फिरने लगी, बेचारे उदास हो गये, कि अब हम किसे बोंधकर यमलोक ले जायेंगे, सब-के-सब यमुना-स्नानकर स्वर्ग जा रहे हैं । उन्हें अब कहीं कोई आसरा न रहा । तुलसीदास कहते हैं, पुण्यरूपी मेघ संसारके पाररूपी जवासेको जलाकर भस्म करने लगे, अर्थात् यमुनाके बढ़ते ही पुण्योंकी वृद्धि और पापोंका क्षय हो गया ॥ १ ॥

टिप्पणी—(१) 'जमगन-मुख मन्नीन' इस प्रसंगपर कविवर ग्वाल्ने क्या ही उत्तम कवित्त कहा है—

“ख्याल जमुनाके लखि नाके भये चित्रगुप्त,
बैन करना के बोलि मेरी मति खै गई ।
कौन गहै कर मैं कलम, कौन काम करै,
रोस की दवाइत सो रोसनाई ध्वै गई ॥
गाल कवि, काहे तैं न कान दै जमेस, सुनो,
नोकरी चुकाय कहों तेरी ओंखि खै गई ।
खेखा भयो डथोढ़ो, रोजनामा को सरेखा भयो,
खाता भयो खतम, फरद रद हूँ गई ॥”

(जमुना-लहरी)

काशी-स्तुति

राग भैरव

(२२)

सेइय सहित सनेह देहभरि, कामधेनु कलि कासी ।
समनि सोक संताप पाप रुज, सकल सुमंगल-रासी ॥ १ ॥
सरजादा चहुँओर चरन वर, सेवत सुरपुर बासी ।
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिबलिग अमित अबिनासी ॥ २ ॥
अंतरअयन अयन भल, थन फल, बच्छ बेद-विस्वासी ।
गलकंबल बरुना, बभाति जनु, लूम लसति सरितासी ॥ ३ ॥

दंडपानि भैरव विषान, मलरुचि खलगन भयदा सी ।
 लोलदिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघंट घंटा सी ॥ ४ ॥
 मनिकर्निका बदन-ससि-सुन्दर, सुरसरि सुख सुखमा सी ।
 स्वारथ-परमारथ-परिपूरन, पंचकोसि महिमा सी ॥ ५ ॥
 विस्वनाथ पालक कृपालुचित, लालति नित गिरिजा सी ।
 सिद्धि, सची, सारद पूजहिं, मन जुगवत रहित रमा सी ॥ ६ ॥
 पंचाञ्जरी प्रान, मुद माधव, गव्य सुपंचनदा सी ।
 ब्रह्म जीव सम रामनाम जुग, आखर बिस्व-बिकासी ॥ ७ ॥
 चारितु चरति करम कुकरम करि, मरत जीवगन घासी ।
 लहत परमपद पय पावन, जेहि चहत प्रपंच उदासी ॥ ८ ॥
 कहत पुरान रची केशव निज कर-करतूति कला सी ।
 तुलसी बसि हरपुरी राम जपु, जो भयो चाहै सुपासी ॥ ९ ॥
 पदच्छेद—सरिता + असी ।

शब्दार्थ—अन्तरअयन=अन्तर्गृही, मध्यस्थल । गलकंबल=गायके गलेमें लटकती हुई खाल । बरुना=एक नदी । विभाति=शोभित होती है । लूम=पूछ । विषान=सींग । लोलदिनेस=लोलाककुण्ड । त्रिलोचन=काशीमें एक तीर्थका नाम । लालति=प्यार करती है । सची=इन्द्राणी । माधव=विन्दु-माधव भगवान् । गव्य=पञ्चगव्य; गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घृत का संमिश्रण, जिसे पान करने से पापोंका प्रायश्चित्त किया जाता है । आखर=अक्षर । चारितु=चारा, वास । प्रपंच=संसार । सुपासी=सुखी ।

भावार्थ—इस कलियुग में काशीरूपी कामधेनुकी सेवा प्रेम-सहित मरण-पर्यन्त करनी चाहिए । यह धेनु दुःख, बलेश, पाप और रोगका नाश करनेवाली तथा सब प्रकारके कल्याणोंकी राशि है ॥१॥ चारो ओर जो मर्यादा अर्थात् सीमा खिंची हुई है, वही इस कामधेनुके चारों चरण है । स्वर्गके देवगण तक इसके चरणों की सेवा करते हैं । यहाँ जितने तीर्थस्थान हैं, वे सब इसके अंग-प्रत्यंग हैं; और नाशरहित अनन्त शिवलिंग इसके रोम हैं ॥२॥ अन्तर्गृही (काशीका मध्य भाग) इस कामधेनुके निवासकी सुंदर शाला है । अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—ये चारों फल इसके चारों थन हैं । वैदिक धर्ममें निष्ठा रखनेवाले प्राणी इसके बछड़े हैं, वे ही इसका दूध पी सकते हैं । वरुणा नदी, गलकंवल-जैसी, शोभा बढ़ा रही है और असी नामकी नदी पूँछ बनकर अपनी निराली ही लुटा दिखा रही है ॥२॥ हाथमे दण्ड लिये भैरवनाथ इसके सींग हैं, पापकर्मा दुष्ट जनोको यह सदा अपने सींगोंसे डरवाती रहती है । लोलार्क (कुड) और त्रिलोचन (एक तीर्थ) इसके दोनो नेत्र है और कर्णघण्टा नामका स्थान इसके गलेमे बँधा हुआ घंटा है ॥४॥ मणिकर्णिका तीर्थ ही चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख है, और गंगाजी के निरन्तर प्रवाहसे जो सुख उत्पन्न हो रहा है वही इसकी शोभा है । सासारिक और पारलौकिक सुखोंसे परिपूर्ण जो पञ्चकोसी परिक्रमा है, वही इसकी महिमा है ॥५॥ करुणासिन्धु विश्वनाथ शंकर इस गाय के पालने-पोसनेवाले हैं, और पार्वती इसको सदा प्यार करती रहती हैं । अष्ट सिद्धियों, सरस्वती और इन्द्राणी इसका पूजन करती हैं, और लक्ष्मी सरीखी गृहदेवियाँ इसका रुख देखती रहती हैं, कदेखें, क्या आशा मिलती है ॥ ६ ॥ “नमः शिवाय” ऐसा जो पचाक्षरी मंत्र है, वही इसके पंचप्राण (प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान) है । भगवान् विन्दुमाधव ही आनन्द हैं । पचनद तीर्थ पंचगव्य के समान मनःशुद्धि करनेवाला है । यहाँ संसार को विकसित करनेवाले रामनामके ‘रकार’ और ‘मकार’ यह दोनों अक्षर इसकी चिच्छक्ति है ॥७॥ यहाँ जितने प्राणी मरते हैं, उन सबका सुकर्म-कुसुकरूपी घास, यह गाय चरा करती है । संसारसे विरक्त महापुरुष इसका मोक्ष-रूपी परम पावन पय पिया करते हैं । ॥८॥ पुराणों में लिखा है, कि भगवान् विन्दुमाधवने शिल्पशास्त्रकी संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथोंसे इसकी रचना की है । हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है, तो काशीमें रहकर निरन्तर श्रीराम नाम जपा कर ॥९॥

टिप्पणी—(१) ‘भरजादा चहुँ ओर’—पूर्व-पश्चिम दो योजन और उत्तर-दक्षिण आधा योजन, अर्थात् वरुणा और असी नाम की नदियों के बीच की सीमा ।

“द्वियोजनं तु पूर्व स्यात् योजनार्द्धं तदन्यथा ।

वरुणा च नदी चासीतयोर्मध्ये वाराणसी ॥” (अग्निपुराण)

(२) ‘करनघंटा’—एक ब्राह्मण शिवजीका अनन्यभक्त था । वह शिवके अतिरिक्त किसी देवताक नाम तक नहीं सुनता था । जो कोई उसके आगे विष्णु आदिका नाम ले दे, तो वह कोसों दूर भाग जाता । उसने अपने

कानोंमें घंटे बांध लिये थे, जिससे विष्णु आदिका नाम न सुनाई पड़े। जहाँ वह रहता था, उस स्थानको आज भी 'कर्णघंटा' के नाम से लोग पुकारते हैं।

(१) 'पंचाक्षरी— शिव भक्तोंका यह परम मंत्र है। 'रुद्रशामल' में इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा है:—

“नकारे धनसंपत्तिर्वहुलाभो भविष्यति ।
 आरोग्यं सफल कार्यं भवेत्तत्र न संशयः ॥१॥
 मकारे निधनं नाशमापदश्च पदे-पदे ।
 न भोगो लभते तस्य तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ॥२॥
 शकारे कार्यसिद्धिश्च सफलं च दिने-दिने ।
 अर्थलाभं भवेन्नित्यं सर्वलाभं भविष्यति ॥३॥
 वकारे धननाश च तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ।
 अकारे विजयं सौख्यं सर्वलाभं भविष्यति ॥४॥
 यकारे चार्थलाभश्च धन-धान्य- समन्वितः ।
 सौभाग्यं च भवेत्तस्य शुभं भवति सर्वदा” ॥५॥

इसी पंचाक्षरी मंत्रपर किसी कविने क्या ही सुन्दर छप्पय रचा है—

प्रणव बीज मनु अज अनादि परमान परमपर,
 नीलकंठ निरुपम नकार निरगुन निरीहतर ।
 महादेव मनुमय मकार श्रुति-सार ब्रह्मवर,
 शिव शकार साकार सनातन नमो नमो हर ।
 वेदान्त वेद सुविचारमय वामदेव विज्ञानमय,
 जय जय यकार यज्ञाधिपति, अविनासी कासीस जय ॥

(४) इस पदमें रूपक अलंकार है ।

“उपमेयस्य उपमान को, इक करि कहत जु रूप ।

सो रूपक द्वै भाँति को, मिलि अमेद तद्रूप ॥’ (पद्माभरण)

चित्रकूट-स्तुति

राग-वसन्त

(२३)

सब सोच-विमोचन चित्रकूट । कलिहरन, करन कल्याण बूट ॥१॥

मुचि अवनि मुहावनि आलबाल । कानन विचित्र, बारी बिसाल ॥२॥
 मन्दाकिनि- मालिनि सदा सींच । वर वारि, विषम नर नारि नीच ॥३॥
 साखा सुसृंग, भूरुह सुपात । निरभर मधुवर, मृदुमलय बात ॥४॥
 सुक, पिक, मधुकर, मुनिवर बिहार । साधन प्रसून, फल चारि चार ॥५॥
 भव-घोरघाम-हर सुखद छाहैं । थप्यो थिर प्रभाव जानकी-नाह ॥६॥
 साधक-सुपथिक बड़े भाग पाइ । पावत अनेक अभिमत अघाइ ॥७॥
 रस एक, रहित-गुन-करम-कल । सिय राम लखन पालक कृपाल ॥८॥
 तुलसी जो राम-पद चाहिय प्रेम । सेइय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥९॥

शब्दार्थ—बट=हरा वृक्ष । आलबाल=थालहा । बारी=खेतो या वृक्षोंके चारों तरफ लगाये हुए कोंटेदार पेड़, जिनसे पशु आदि से उनकी रक्षा होती रहती है । यह शब्द बुन्देलखंडी है । भूरुह=पेड़ । बात=हवा । नाह=नाथ, स्वामी ।

भावार्थ—चित्रकूट सब प्रकार की चिंताओं वा दुःखोंसे छुड़ानेवाला है, वह कलियुगका नाश करनेवाला और कल्याणकारी हरा वृक्ष है ॥१॥ पवित्र भूमि उस वृक्ष के लिए सुन्दर थालहा है और विचित्र वन, उसे रूँधनेके लिए, बड़ी भारी बारी है ॥२॥ उसे मन्दाकिनी रूपी मालिनि सदा अपने उत्तम जलसे इस भाँति सींचती रहती है, जैसे दुष्ट स्वभाववाले स्त्री-पुरुष और नीच चाडाल आदि । तात्पर्य यह कि, मन्दाकिनीमें बड़े-बड़े पापी और नीच जन स्नान करते हैं, पर उनके दुष्कर्मोंका प्रभाव वृक्ष पर कुछ नहीं पड़ता, वह ज्यों का-स्थो हरा भरा रहता है ॥३॥ यहाँ के सुन्दर शिखर ही इसकी शाखाएँ और वृक्ष सुन्दर पत्ते हैं । यहाँ जो झरना झरता है, वही मानो इसका मकरन्द है और मलय-मिश्रित त्रिविध समीर इसकी कोमलता और सुगंधकी सूचना देती है ॥४॥ श्रेष्ठ मुनि, जो यहाँ बिहार करते हैं, इस वृक्षमें रमनेवाले तोते, कोयल और भौरे हैं । उनके नाना प्रकार के साधन इसके फूल, और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये ही सुन्दर फल हैं ॥५॥ इस वृक्ष की छाया कठिन संसार के आवागमन-रूपी धूपका नाशकर सुखा देती है । इसके प्रभावको जानकी-बल्लभ श्रीरघुनाथजीने और भी स्थिर कर दिया है ॥६॥ साधक रूमी सुन्दर बटोही बड़े सौभाग्यसे तृप्त होकर अनेक प्रकारके मनोवाञ्छित सुख इस वृक्ष के नीचे प्राप्त करते हैं ॥७॥ यह सदा अखंड, रसरस तथा अविद्याजन्य मत्त्व, रज और तमोगुण एवम्

कालकर्मसे रहित है। जो इसका निरन्तर आश्रय लेता है, उसे माया, काल और कर्म व्यापते नहीं है। कृपालु सीता, राम और लक्ष्मण जिसके रक्षक हैं, भला उसका ऐसा प्रभाव क्यों न हो ! ॥ ८ ॥ हे तुलसीदास ! यदि श्रीरघुनाथजीके चरणों में प्रेम चाहता है, तो बेखटके चित्रकूट पर्वतका नियमपूर्वक सेवन किया कर ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'साधन'—ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोगके अनुसार कई प्रकार के साधन हैं। शम, दम, तितिक्षा, शान्ति, विरक्ति, विवेक आदि अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि आदि एवं नामस्मरण, श्रवण, कीर्तन, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन आदि नाना प्रकारके मुक्ति-साधन हैं।

(२) 'थप्पो थिर प्रभाव जानकी-नाह'—चित्रकूटके माहात्म्यके संबंधमें श्रीरामचन्द्रजीने बृहद्रामायणमें स्वयं श्रीमुखसे कहा है—

“गिरि श्रीचित्रकूटाख्यो, यत्र मंदाकिनी नदी ।
तयोर्मध्ये सुविस्तीर्णं त्रिंशद्विंशत्युषमायतः ॥
एतत् क्षेत्रं प्रियतमं न कस्मैचित्प्रकाशितम् ।
तत्र त्व धनुषक्षेत्रे यज्ञं कुरु पितामह ॥”

राग कान्हरा

(२४)

अब चित, चेति चित्रकूटहि चलु ।

कोपित कलि, लोपित मंगल-मगु, बिलसत बढ़त मोह-माया-मलु ॥१॥
भूमि बिलोकु राम-पद-अंकित, बन बिलोकु रघुवर-बिहारथलु ।
सैल-खंग भवभंग-हेतु लखु, दलन कपट-पाखंड-दंभ दलु ॥२॥
जहँ जनमे जग-जनक जगतपति, बिधि-हरि-हर परिहरि प्रपंच छलु ।
सकृत प्रवेस करत जेहि आखम, बिगत-विषाद भये पारथ नलु ॥३॥
न करु बिलम्ब, बिचारु चारुमति, बरष पाछिले सम अगिले पलु ।
मंत्र सो जाइ जपहि, जो जपि भे, अजर अमर हर अचै हलाहलु ॥४॥
रामनाम-जप-जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जलु ।
करिहैं राम भावतो मन को, सुख, साधन, अनयास महाफलु ॥५॥

कामद-मनि कामता-कलपतरु सो जुग जुग जागत जगती तलु ।
तुलसी तोहि विसेषि बूझिये, एक प्रतीति प्रीति एकै बलु ॥६॥

शब्दार्थ—भवभंग=संसार के आवागमन से छुटकारा । पारथ=पार्थ, प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर आदि । नल=दमयंती के पति महागज नल । अचै=पीकर । सकुन=एक बार । कामद=सब इच्छाएँ पूरी करनेवाला ।

भावार्थ—हे चित्त ! अब भी चेत जा और चित्रकूट को चल । कलियुग ने क्रोध कर कल्याण के मार्गों का लोप कर दिया है और निथ्य अज्ञान, अविद्या और पापों की वृद्धि हो रही है ॥१॥ श्रीरामजी के चरणों में चिह्नित वहाँ की भूमिका तथा उनकी विहार-स्थली के वन का दर्शन कर । कपट, पाखण्ड और दम्भ की सेना के नाश करनेवाले पर्वत के शिखरों का दर्शन करके सांसारिक चक्र से तू निश्चयतः छुटकारा पा जायगा ॥२॥ जहाँ पर सृष्टिकर्त्ता और विश्वभर्त्ता ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने प्रपंच और छल छोड़कर जन्म लिया और आश्रम में एकवार प्रवेश करते ही युधिष्ठिर आदि पाण्डवों तथा महाराज नल का सारा क्लेश दूर हो गया, ॥३॥ वहाँ जाने में अब देर मत कर । अपनी सुन्दर बुद्धि से भला विचार तो कर, कि जितने वर्ष बीत गये, वह तो अब आने के नहीं, पर तेरी आयु के जितने पल शेष हैं, उन्हें गत वर्षों के समान मान अर्थात् एक-एक पल को एक-एक वर्ष की नाई बहो मूल्य समझ, मौत को सरपर नाचती हुई समझकर, संसार से विरक्त हो, चित्रकूट का आश्रय ले । वहाँ जाकर उस रामतारकमंत्र को जप, जिसे जप कर शिवजी काल-कूट विष पीने पर भी अजर-अमर हो गये ॥४॥ जो तू वहाँ निरन्तर रामनाम-स्मरण रूरी यज्ञ और पयस्विनी के पवित्र जल में स्नान करता रहेगा तथा उसके जल का पान करता रहेगा, तो श्रीरामजी अवश्य तेरी मनस्कामना पूरी कर देंगे और इस सुगम साधन के बदले तुझे अनायास ही चारो फल देंगे ॥५॥ वहाँ जो कामतानाथ पर्वत है, वही स्वर्गीय चिंतामणि और कल्पवृक्ष है । वह युग-युग पृथ्वी पर जगमगाता रहा है । वैसे तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, किन्तु हे तुलसीदास, तुझे विशेषतया उसके विश्वास, स्नेह और भरोसे पर निर्भर रहना चाहिए, इसी से तेरी बनेगी ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'राम-पद-अङ्कित'—जिन चरणारविन्दों की रज के स्पर्श से पाषाणी अहत्या दिव्य देह प्राप्त कर स्वर्ग को चली गयी, उनसे चिह्नित भूमि क्या जीव के पाप संताप को दूर न कर सकेगी ? अवश्य ।

(२) 'जहँ जनमें...छल'—चित्रकूटमें महर्षि अत्रि और उनकी परम-पतिव्रता साध्वी स्त्री अनुसूयाने पुत्र-कामनासे घोर तप किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिवने उनको दर्शन दिये और वर माँगनेको कहा। अनुसूयाने यह वर माँगा कि मेरे गर्भसे तुम्हारे समान पुत्र जन्म ले। देवताओंको 'तथास्तु' कहना पड़ा। तीनों देवताओंने, अपना-अपना निर्दिष्ट कार्य छोड़कर अनुसूयाके गर्भसे जन्म लिया। ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय और शिवके अंशसे दुर्वासाका जन्म हुआ।

(३) 'पारथ'—जब दुर्योधनने जुएमें पादवोंका सर्वस्व हरण कर लिया और उनको नगरसे निकाल दिया, तब बेचारे भटकते-भटकते चित्रकूट में आये और वहाँ तप करके उसके प्रभावसे सुखी हुए। बृहद्रामायणमें लिखा है—

“चित्रकूटे शुभे क्षेत्रे, श्रीरामपद-भूषिते।

तपश्चचार विधिवद्धर्मराजो युधिष्ठिरः॥”

(४) 'नल'—जब राजा नलने अपना सारा राज्य जुएमे हार दिया तब उन्हें भी पाण्डवोंकी तरह दमयंतीके साथ वन-वन भटकना पड़ा। उनका भी दुःख इसी चित्रकूटमें दूर हुआ। बृहद्रामायणमें लिखा है—

“दमयंतीपतिर्वीरो राज्यं प्राप्य हताशुभः।

मंदाकिनी पुण्यतमा गंगा त्रैलोक्यविश्रुता॥”

(५) 'हर अँचै अलाहल'—३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए—

(६) गोसाईं तुलसीदासजीको चित्रकूट विशेष प्रिय था। उन्होंने राम-चरितमानसमें चित्रकूट का जो वर्णन किया है वह देखते ही बनता है। उसकी दो-चार चौपाइयाँ उद्धृत किये बिना जी नहीं मानता। देखिए—

“सैल सुहावन कानन चारु। करि-केहरि मृग बिहँग बिहारु॥

नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्रि-तिया निजतप-बल आनी॥

सुरसरि-धारि नाम मंदाकिनी। जो सब पातक-पोतक-डाकिनी॥

✽

✽

✽

✽

नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष-कलि-साउज नाना॥

चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चूक न घात मार मुठमेरी॥”

हनुमत्-स्तुति

राग धनाश्री

(२५)

जयति अंजनी-गर्भ-अंभोधि-संभूत विधु, विबुध-कुल कैरवानन्दकारी ।
 केसरी-चारु-लोचन-चकोरक-मुखद, लोकगन-शोक-संतापहारी ॥१॥
 जयति जय बालकपि केलि कौतुक उदित-चंडकर-मंडल-प्रासकर्ता ।
 राहु-रवि-सक्र-पवि-गर्व-खर्वीकरण, सरन, भयहरन जय भुवन-भर्ता ॥२॥
 जयति रनधीर रघुबीर-हित देवमनि, रुद्र-अवतार संसार-पाता ।
 विप्र-सुर-सिद्ध-मुनि-आशिषाकार-वपु, विमलगुणबुद्धि-वारिधिविधाता ॥३॥
 जयति सुग्रीव-सिच्छादि रच्छन-निपुन, बालि-बलसालि-बध-मुख्य हेतू ।
 जलधि-लंघन, सिंह सिंहिका-मद-मथन, रजनिचर-नगर उत्पात केतू ॥४॥
 जयति भूनन्दिनी-सोच-मोचन बिपिन-दलन धननादवस विगतशंका ।
 लूमलीला-अनल-ज्वालमाला-कुलित, होलिकाकरन लंकेश-लंका ॥५॥
 जयति सौमित्रि-रघुनंदनानंदकर, रिच्छ-कपि-कटक-संघट-विधायी ।
 वद्ध वारिधि-सेतु अमर-मंगल हेतु, भानुकुल-केतु-रणविजयदायी ॥६॥
 जयति जय बज्रतनु दसन नख मुख विकट, चंड-भुजदंड तरु सैल पानी ।
 समर-तैलिक-जंत्र तिल-तमीचर-निकर, पेरि डारे सुभट घालि घानी ॥७॥
 जयति-दसकंठ-घटकरन-वारिदनाद-कदन-कारन, कालिनेमि-हंता ।
 अघटघटना-सुघट-सुघट-विघटन-विकट, भूमि-पाताल-जल-गगन-गंता ॥८॥
 जयति बिस्व-बिख्यात बानैत-बिरुदावली, विदुष बरनत वेद विमल बानी ।
 दासतुलसी-त्रास-समन सीतारमन, संग सोभित राम राजधानी ॥९॥

पदच्छेद—कैरव + आनन्द । आशिष + आकार । माला + आकुलित ।
 नंदन + आनदकर ।

शब्दार्थ—अंभोधि=समुद्र । कैरव=कुमोदिनी । चंडकर=प्रचंड किरण
 वाले सूर्य । पवि=वज्र । खर्वीकरण=कम कर देनेवाले । पाता=रक्षक ।
 बलसालि=महापराक्रमी । भूनन्दिनी=सीताजी । धननाद=मेघनाद । आकुलित
 =आर्त ।

तैलिक जंत्र=कोल्हू । तमीचर=राक्षस । पेरि डारे=पेल डाला । घटकरण=कुम्भकर्ण । कदन=नाश । अघटघटना-सुघट=असंभव बातको संभवकर देनेवाले । सुघटविघटन=संभवको असंभव करनेवाले । बानैत=बाना । विदुष=पंडित ।

भावार्थ—हे हनुमानजी, तुम्हारी जय हो । तुम अंजनीके गर्भ-रूपी समुद्रसे चंद्ररूप उत्पन्न होकर देवकुलरूपी कुमुद पुष्पोको प्रफुल्लित करनेवाले हो । जिस प्रकार चंद्रोदय होनेसे कुमोदिनीके फूल खिल उठते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे दर्शन-मात्रसे देवतागण प्रसन्न हो गये । केशरीके सुंदर नेत्ररूपी चकोरोंको तुम आनन्द देनेवाले और समग्र लोकोंका शोक-संताप हरनेवाले हो ॥१॥ तुम्हारी जय हो, जय हो । तुमने बचपनमे ही बालभावसे, उदयकालीन प्रचंड सूर्यके मंडलको लाल खिलौना समझकर, निगल लिया था । उस समय तुमने राहु, सूर्य इन्द्र और उसके वज्रका मानमर्दन कर दिया था । हे शरणा पत्रोंके दुःख हरनेवाले ! हे विश्व के स्वामी ! तुम्हारी जय हो ॥२॥ तुम्हारी जय हो । तुम रणभूमिमे डटे रहनेवाले हो, तुमने सदा श्रीरामचन्द्रजीका हित किया है, तुम चिन्तामणि-रूप, (एकादश) रुद्र-रूप और संसार के रक्षक हो । तुम्हारा शरीर मानो ब्राह्मण, देवता, सिद्ध और मुनियोंके अशीर्वचनकी मूर्ति है, अर्थात् इन सबके अशीर्वादसे तुम सदा मंगल-मूर्ति हो । तुम शुद्ध सात्विक गुणों और बुद्धि के समुद्र तथा विधाता हो ॥३॥ तुम्हारी जय हो । तुमने सुग्रीवको उसके हितकी शिक्षा दी है, उसकी रत्नामें बड़ा कौशल दिखाया है । महाबलवार बालिके मरवानेके मुख्य कारण भी तुम्हीं हो । समुद्रके लोभनेवाले, सिंहिका राजसीके मर्दन करनेमें सिंह रूप, तथा दानवोंकी लंकापुरीमें उपद्रव मचानेको केतु रूप भी तुम्हीं हो ॥४॥ तुम्हारी जय हो तुमने श्रीसीताजीकी चिन्ताएँ दूरकर दी थीं और अशोक-वन उजाड़नेपर निःशक हो मेघनादके पासमे अपने-आपको बँधवा लिया था । तुमने अपनी पूँछकी लीलासे अग्निकी ज्वालमाला से व्याकुल रावणकी लंकापुरीमें होली सी मचा दी थी ॥५॥ तुम्हारी जय हो । तुम राम और लक्ष्मणको आनन्द देनेवाले, रीछ और बंदरोकी सेनाको एकत्रित कर समुद्रका पुल बाँधनेवाले, देवताओंके लिए कल्याण-रूप तथा सूर्यकुल केतु श्रीरघुनाथजीको संग्राममे विजय लाभ करानेवाले हो ॥६॥ तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम्हारा शरीर, दाँत, नख और विकराल मुख वज्रके समान पुष्ट हैं । तुम्हारे भुजदंड बड़े ही प्रचंड हैं । वृक्षों और पर्वतोंको तुम हाथसे उठनेवाले हो ।

तुमने संग्राम-रूपी कोल्हूमें राक्षसोंके समूह और भारी-भारी योद्धा-रूपी तिलोंको डाल-डाल कर घानीकी नाई पेल डाला है ॥ ७ ॥ तुम्हारी जय हो । रावण, कुम्भकर्ण और मेघनादका नाश करानेके कारण तुम्ही हो, कालिनेमि राक्षसको भी तुम्हीने मारा है । तुम असंभवको संभव और संभवको असंभव कर दिखाने-वाले हो । तुम बड़े ही भयानक हो । पृथ्वी, पाताल और आकाश सभी स्थानोंमें तुम्हारी गति है ॥ ८ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम जगत उजागर हो । वीरताका वाना सदा ही कसे रहते हो तुम्हारी गुणावली पंडित और वेद शुद्ध वाणीसे गाते हैं । तुम तुलसीदासके भवभयको नाश करनेवाले हो । अयोध्यामें श्रीसीतारमण रामचन्द्रके साथ, हे हनुमान्जी, आप निरन्तर शोभायमान रहते हो ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(१) 'उदित चण्ड-कर-मडल'—वाल्मीकि-रामायण में लिखा है कि एक बार अमावसके दिन हनुमान् सूर्यको लाल फल जानकर उसे खानेके लिए दौड़ गये । देखते-देखते प्रचण्ड सूर्य को लपक लिया । उस दिन ग्रहण भी था । बेचारा राहु निराश हो इन्द्रके पास पहुँचा और बोला, आज मैं क्या खाऊँ ? मेरा आहार तो किसी दूसरेहीने उड़ा दिया । यह सुनकर इन्द्र दौड़ा आया । इन्द्र और राहु को देखकर हनुमान् उन्हें खानेको दौड़े । इतनेमें इन्द्रने उनकी ठोड़ी पर ऐसे जोरसे वज्र मारा कि वह मूर्च्छित हो गये और वज्र भी टूट गया । तभीसे उनका नाम 'हनुमान्' पड़ा ।

(२) 'रुद्रधवतार'—एकबार शिवजीने श्रीरघुनाथजीसे कहा, कि मैं आपकी दासभावसे सेवा करना चाहता हूँ, मुझे यह वर दीजिये । रघुनाथजीने शिवजी को यह वर दे दिया । कालान्तरमें हनुमान्के रूपमें शिवजीने रामचन्द्रजीकी दास्यभक्ति प्राप्त की । इसीसे हनुमान्जी एकादश रुद्र माने गये हैं ।

(३) 'सुग्रीव—सिञ्छादि रञ्जन—निपुन'—हनुमान्जीने सूर्यसे विद्या-भ्यास किया था । दक्षिणा-रूपमें सूर्यने हनुमान्जीसे यह वर माँग लिया था कि तुम सदा हमारे पुत्र सुग्रीवकी रक्षा करना । जब तक सुग्रीव को राज्य नहीं मिला, तत्कतक बराबर यह उसकी रक्षा करते रहे ।

(४) 'सिद्धिका-मद-मथन'—सिद्धिका नामकी एक राक्षसी समुद्रमें रहती थी । इसका यही काम था कि जो जीव-जन्तु आकाश या समुद्रके ऊपर हो जाता हो, उसकी परछाई पकड़ कर उसे खा जाय । यही चाल यह हनुमान्-जीके साथ चली । पर बेचारीकी इनके आगे कुछ चल न सकी और मुप्तमें उसे प्राणोंसे हाथ धोने पड़े ।

(५) 'कालनेमि—यह बड़ा मायावी था । जब लक्ष्मणजीको मेघनादकी

शक्ति लगी थी और हनुमान्जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावणकी सलाहसे, इसने साधुका भेष धारण कर हनुमान्जीके साथ छल किया। किन्तु भेद खुल जाने पर हनुमान्जीने इसे पूँछमें लपेटकर यमघाम भेज दिया।

(६) 'सीतारमन'—'राजधानी'—रामजीका राज्याभिषेक हो जानेपर सुग्रीवादि वानर अपने-अपने घर चले गये, पर हनुमान्जी सदा अयोध्यामें ही रहे।

(७) 'जयति अंजनी-गर्भ'—संतापहारी'—में रूपक अलंकार है। इसका लक्षण २२ पदकी चौथी टिप्पणीमें देखिए।

(२६)

जयति मर्कटाधीस मृगराज-विक्रम, महादेव मुद-मंगलालय कपाली ।
मोहसद-कोह-कामादि-खल-संकुला, घोर संसार-निसि किरनमाली ॥१॥
जयति लसदञ्जनादितिज कपि-केसरी कस्यप-प्रभव जगदार्तिहर्त्ता ।
लोक-लोकप-कोक कोकनद-सोकहर, हंस हनुमान कल्याणकर्त्ता ॥२॥
जयति सुविसाल विकराल-विग्रह, वज्रसार सर्वांग भुजदंड भारी ।
कुलिस नखं, दसनवर लसत, बालधि बृहद, वैरि-सस्त्रास्त्रधर कुधरधारी ॥३॥
जयतिजानकी-सोच-संताप मोचन, रामलछ्मनानंद-वारिज-विकासी ।
कीस-कौतुक-केलि, लुम-लंका-दहन, दलन कानन, तरुन तेजरासी ॥४॥
जयति पाथोधि-पापान-जलजानकर, जातुधान-प्रचुर-हर्ष-हाता ।
दुष्ट-रावन-कुंभकरन-पाकारिजित-ममेभित्, कर्म-परिपाक-दाता ॥५॥
जयति भुवनैकभूषण, बिभीषणवरद, बिहित कृत राम संग्रास साका ।
पुष्पकारुद सौमित्रि-सीता-सहित, भानुकुल-भानु-कीरति-पताका ॥६॥
जयति पर-जंत्रमंत्राभिचार-ग्रसन, कारमन-कूट-कृत्यादि-हंता ।
साकिनी-डाकिनी-पूतना-प्रेत-वैताल-भूत-प्रमथ-जूथ-जंता ॥७॥
जयति वेदान्तविद विविध-बिद्या-बिसद, वेद-वेदांगविद ब्रह्मवादी ।
ग्यान-विग्यान-वैराग्य-भाजन विभो, बिमल गुण गनति सुक नारदादी ॥८॥
जयति काल-गुण-कर्म-मायाकथन, निस्चलग्यान व्रत, सत्यरत धर्मचारी ।
सिद्ध-सुरबृन्द-जोगीन्द्र-सेवित सदा, दासतुलसी प्रनत-भय तमारी ॥९॥

पदच्छेद—मर्कट + अधि + ईस । मगल + आलय । लसत् + अंजना + अद्रिति + ज । जगत् + आर्ति । सख + अख । लछ्मन + आनंद । पाक + अरि । भुवन + एक । पुष्पक + आरूढ़ । मंत्र + अभिचार । कृत्या + आदि ।

शब्दार्थ—कपाली=कपाल धारण करनेवाले शिवजी । किरनमाली=सूर्य । अजनादिति=अंजनीरूपी अद्रिति । कोकनद=कमल । हस=सूर्य । बालधि=पूँछ । कुधर=पहाड़ । जातुधान=राक्षस । हाता=हंता, नाशक । पाकारिजित्=पाकदैत्यको मारनेवाले इन्द्र और तिन्हे जीतनेवाला मेघनाद । मर्मभित्=मर्मस्थानको तोड़नेवाला । परिपाक=फल । साका=यश । अभिचार=मारण, उच्चाटन आदि प्रयोग । कारमन=जन्ममंत्रद्वारा मार डालना । कृत्या=प्राणघातक देवी । साकिनि-डाकिनी=चुड़ैल, योगिनी । प्रथम=शैव-गण । तमारी=सूर्य ।

भावार्थ—हे हनुमान्जी, तुम्हारी जय हो ! तुम बन्दरोंके राजा, सिंहके समान वीर, देवताओं में श्रेष्ठ, आनंद और कल्याणके स्थान तथा कपाली शिवजी के अवतार हो । अज्ञान, अहंकार, क्रोध, काम आदि दुष्टोंसे व्याप्त भयंकर संसाररूपी रात्रिके नाश करनेवाले तुम साक्षात् सूर्य हो ॥ १ ॥ तुम्हारा जन्म अजनीरूपी अद्रिति (देवताओंकी माता) और केशरीरूपी कश्यप प्रजापति से हुआ है । तुम संसार के कष्ट दूर करनेवाले हो । लोक और लोकपालरूपी चक्रवा तथा कमलोंका दुःख हरनेवाले, हे कल्याणमूर्ति हनुमान्, तुम सूर्य हो ॥ २ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हारा शरीर बड़ा भारी और भयंकर है, प्रत्येक अंग वज्रका सार लेकर बनाया गया है । भारी-भारी भुजाएँ, वज्रके समान नख और सुन्दर दाँत शोभायमान हो रहे हैं । तुम्हारी पूँछ बड़ी लम्बी है, शत्रुओंके दमन करनेके लिए नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लिये रहते हो । तुम पर्वतोंको भी धारण किया करते हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम श्रीसीताजीके शोक संतापको हरनेवाले और राम-लक्ष्मणके आनंदरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाले हो । वन्दर स्वभावसे लीला-पूर्वक ही, पूँछसे लंका जला देनेवाले, अशोक-बनको उजाड़नेवाले, हे हनुमान्, तुम भभकते हुए तेजके पुंज हो, सूर्य हो ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम समुद्र पर पत्थर का पुल बौधनेवाले, राक्षसोंके बड़े भारी आनन्दके नाश करनेवाले, दुष्ट रावण, कुम्भकर्ण और मेघनादके मर्मस्थानोंको तोड़नेवाले तथा उनके कुकर्मोंके फलको देनेवाले हो ॥ ५ ॥

संसारशिरोमणे ! तुम्हारी जय हो । तुम विभीषणको (राजभक्तिरूपी) वर देनेवाले और श्रीरामजीके साथ संग्राममें बड़े-बड़े यशपूर्ण कार्य करनेवाले हो । लक्ष्मण और सीता-सहित पुष्पक विमान पर विराजमान सूर्यवंशके सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी यश-रूपी पताकाके समान तुम सुशोभित हुए थे । ॥६॥ तुम्हारी जय हो । शत्रुओंसे किये हुए यंत्रमंत्रमय अभिचार अर्थात्, मोहन-उच्चाटन आदि प्रयोगोंके तुम नाशक हो । तुम गुप्त मारण प्रयोगके एव प्राण-घातिनी कृत्या आदि देवियोंके नाश करनेवाले हो । तुम शाकिनी, डाकिनी, पूतना, प्रेत, बेताल, भूत, और प्रमथ आदि भयंकर जीवोंके यन्त्र अर्थात् सारथी यः शासक हो ॥७॥ तुम्हारी जय हो । तुम वेदान्तशास्त्रके ज्ञाता, नानाप्रकारक विद्याओंमें विशारद, वेद और वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष) के जाननेवाले तथा ब्रह्मवादी अर्थात् ब्रह्म निरूपण करनेवाले हो । तुम ज्ञान, वैराग्य और आत्मज्ञानके सत्पात्र हो । शुकदेव और नारद आदि देवर्षि तुम्हारे ऐश्वर्य तथा गुणावलीको सदा गाया करते हैं ॥८॥ तुम्हारी जय हो । तुम काल, त्रिगुण (सत्व, रज और तम), कर्म (संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण) और अविद्याके नाश करनेवाले हो, अर्थात् तुम इनसे स्वयं मुक्त एवं दूसरोंको मुक्त करनेवाले हो । तुम सदा शान्त रहते हो । एक ज्ञान ही तुम्हारा व्रत है । सत्यमें रमते तथा धर्मपर चलते हो । सिद्ध और देव-समूह एव योगी तुम्हारी निरन्तर सेवा किया करते हैं । हे हनुमान्, तुलसीदास तुम्हें प्रणाम करता है, इसलिए कि तुम उसका भवभयरूपी अंधकार मेटनेके लिए सूर्यरूप हो ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'काल-गुण-कर्म-माया'—(१) काल—पल, विपल, घड़ी, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, अयन, संवत्सर, युग आदि । काल अव्यक्त माना गया है । महाप्रलय इसका एक रूप ही है । (२) गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण । न्यूनाधिक परिमाणमें यह गुण प्रत्येक जीव में रहा करता है । सत्प्रवृत्ति सत्वसे, भोग-विलासेच्छा रजसे और अज्ञान, निद्रा, क्रोध आदि तमोगुण से उत्पन्न होते हैं । (३) कर्म—कर्म चार प्रकारके हैं—सकाम, निष्काम, प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा शुभ और अशुभ । विकर्म, कर्म और अकर्म ये भी इसके भेद हैं । फिर भी कर्मरहस्य महान् गहन है । (४) माया—आत्म में अनात्म तथा अनात्ममें आत्मका रोपण करनेवाली अविद्या । जहाँतक मनवाणीकी गति है, वह तक इसका साम्राज्य है । जैसे—

“गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥”

(रामचरितमानस)

(२७)

जयति मंगलागार संसारभारापहर बानराकार विग्रह पुरारी ।
 राम-रोपानल-ज्वालमाला-मिष ध्वांतचर-सलभ-संहारकारी ॥१॥
 जयति मरुदञ्जनामोद-मंदिर नतग्रीव-सुग्रीव-दुःखैक-बन्धो ।
 जातुधानोद्धत-क्रुद्ध-कालाग्निहर, सिद्ध सुर-सज्जनानंद-सिन्धो ॥ ॥
 जयति रुद्राग्रनी, विस्वविद्याग्रनी, विस्वविख्यातभट चक्रवर्ती ।
 सामगाताग्रनी कामजेताग्रनी, रामहित रामभक्तानुवर्ती ॥३॥
 जयति संग्रामजय रामसंदेशहर, कौसला-कुसल-कल्याणभाषी ।
 राम-विरहार्क-संतप्त-भरतादि-नरनारि-सीतलकरन कल्पसाषी ॥४॥
 जयति सिंहासनासीनसीतारमन निरखि निर्भरहरप नृत्यकारी ।
 रास-संभ्राज सोभा-सहित सर्वदा तुलसिमानस-रामपुर-विहारी ॥५॥

पदच्छेद—मंगल + आगार । भार + अपहर । वानर + आकर । रोष + अनल । महत् + अभञ्जना । दुःख + एक । जातुधान + उद्धत । काल + अग्नि । सज्जन + आनन्द । सद + अग्रनी । विद्या + अग्रनी । गाता + अग्रनी । जेता + अग्रनी । भवत + अनुवर्ती । विरह + अक्र । सिंहासन + आसीन ।

शब्दार्थ—मंगलागार=मंगल अर्थात् कल्याणके स्थान । पुरारी=पुर-राक्षसके शत्रु, शिवजी । ध्वातचर = अन्धेरेमें चलने-फिरनेवाले, राक्षस । सलभ=पतिगे ! नतग्रीव=गर्दन नीची किये, दीन । उद्धत=उद्दण्ड, गँवार । अग्रनी=श्रेष्ठ । सामगाता=सामवेदका गान करनेवाला । संदेशहर=सन्देशा ले जानेवाला, दूत । विरहार्क=वियोगरूपी क्षुब्ध । निर्भर=पूर्ण ।

भावार्थ—हे हनुमान्जी, तुम्हारी जय हो । तुम कल्याणके स्थान संसार-का भार हरनेवाले, वानर-रूप और साक्षात् रुद्र-रूप हो । तुम श्रीरामचन्द्रजीकी क्रोध-रूपी अग्निकी ज्वाल-मालाके बहानेसे दैत्य-रूपी पतिगोंको भस्म करनेवाले हो ॥१॥ तुम्हारी जय हो ! तुम पवनदेव और अञ्जनी माताके आनन्दके मंदिर अर्थात् उन्हे आनन्द-प्रदान करनेवाले हो । नीची गर्दन किये हुए, दीन सुग्रीव-की विपत्तिमें तुम सच्चे सहायक हुए थे । तुमने राक्षसोंकी प्रचण्ड क्रोधरूपी प्रलय-कालाग्निका नाश किया था । और सिद्धो, देवताओ और सज्जनोंको अगाध समुद्र-

के समान आनन्द दिया था ॥२॥ तुम्हारी जय हो । तुम एकादश रुद्रोंमें और समस्त संसारके विद्वानोंमें श्रेष्ठ हो । संसारमें प्रख्यात और योद्धाओंके सम्राट हो । सामवेदके गायकोंमें तथा कामदेवके जीतनेवालोंमें अग्रगण्य हो । तुम श्रीरामचन्द्र जीके हितकारी और राम-भक्तोंके रक्षक हो ॥३॥ तुम्हारी जय हो ! तुम युद्धोंमें विजय-लाभ करनेवाले, श्रीरघुनाथजीका सदेसा (जानकीजीके पास) ले जानेवाले और अयोध्याका कुशल कहनेवाले हो । तुम रामचन्द्रजीके वियोगरूपी सूर्यसे जलते हुए भरत आदि स्त्री पुरुषोंको शांतल (प्रसन्न) करनेके लिये मूर्तिमान् कल्पवृक्ष हो ॥४॥ तुम्हारी जय हो । तुम राज्य-सिंहासनपर विराजमान् जानकी-वल्लभ रामचन्द्रजीका देख-देखकर पूर्ण आनन्दमें मत्त हो नाचनेवाले हो । जैसे, तुम महाराज रामचन्द्रजीके साथ शोभा-सहित विराजमान् हुए थे, उसी प्रकार तुलसीदासकी मानस-रूपी अयोध्यामें सदा विहार करते रहो ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'मरुदञ्जना'—कहते हैं, हनुमान्जी पवनदेवके वीर्यसे उत्पन्न हुए थे । केसरी वानरकी स्त्री अञ्जनी एक दिन शृंगार किये हुए खड़ी थी । इतनेमें पवनदेव निकले और वह उसके अनुपम रूप-लावण्य पर मुग्ध हो गये । उन्हींके वीर्यसे अञ्जनीके गर्भसे हनुमान्जीका जन्म हुआ । इसीसे इनको 'पवन-कुमार' अथवा 'वातात्मज' कहते हैं ।

(१) 'रुद्राग्रनी'—२५ पद की टिप्पणी देखिए ।

(३) 'राम-संभ्राज बिहारी'—यहाँ तुलसीदासजी हनुमान्जीसे यह नहीं माँगते, कि केवल तुम्हीं मेरे हृदयमें निवास करो, किन्तु रामराज्या-भिषेककी शोभा-सहित मेरे हृदयमें विहार करो, अर्थात् मुझे तुम्हारे पेश्वर्यसे कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो राम-माधुर्योपासक हूँ, मुझे वही छवि-छटा चाहिये ।

(२८)

जयति वात-संजात, विख्यात विक्रम, बृहद्बाहु बल विपुल बालधि विसाला ।
जातरूपाचलाकार बिग्रह लसत, लूम विद्युल्लता ज्वालमाला ॥१॥
जयति वालार्क वर-बदन, पिंगल नयन, कपिस-कर्कस-जटाजूटधारी ।
बिकट भृकुटी, बज्र दसन नख, बैरि-मद-मत्त-कुंजर-पुञ्ज-कुंजरा ॥२॥
जयति भीमार्जुन-व्यालसूदन-गर्वहरन, धनञ्जय-रथ-त्राण-केतू ।
भीष्म-द्रोण-करणादि-पालित कालट्टक सजोधन-चमू-निधन-हेतू ॥३॥

जयति गतराजदातार, हंतार-संसार-संकटदनुज-दर्पहारी ।
 ईति-अतिभीति-गृह-प्रेत-चौरानल-व्याधिबाधा-समन घोर मारी ॥ ४ ॥
 जयति निगमागम-व्याकरण-करनलिपि, काव्य कौतुक कला कोटि सिधो ।
 सामगायक भक्त-काम-दायक, वामदेव, श्रीराम-प्रिय-प्रेम-बन्धो ॥ ५ ॥
 जयति धर्माशु-संदग्ध-संपाति नवपच्छ-लोचन-दिव्य-देह-दाता ।
 कालकलि-पापसंताप-संकुल सदा, प्रनत तुलसीदास तात-माता ॥ ६ ॥

पदच्छेद—जातरूप+अचल+आकार । विद्युत्+लता । बाल+अर्क ।
 कुंजर+अरि । भीम+अर्जुन । करन+आदि । चौर+अनल । निगम+
 आगम । धर्म+अंसु ।

शब्दार्थ—वात-संजात=पवनसे उत्पन्न, हनुमान् । बालधि=पूँछ । जात-
 रूपाचल=सुवर्णका पहाड़, सुमेरु । व्यालसूदन=गरुड़ । धनंजय=अर्जुन ।
 ईति=खेतीकी विघ्न बाधाएँ, जो छः प्रकारकी होती हैं—अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
 टीड़ी, मूषक, तोते और राजाक्रमण । घोरमारी=महामारी नामकी बीमारी ।
 निधन=नाश । धर्माशु=प्रखर किरणवाले सूर्य । संकुल=व्याप्त ।

भावार्थ—हे पवन-पुत्र ! तुम्हारी जय हो । तुम्हारा पराक्रम परम प्रसिद्ध
 है, तुम्हारे भुजदण्ड विशाल हैं, बल असीम है, और पूँछ बड़ी लम्बी
 है । सुमेरु पर्वतकी तरह तुम्हारा शरीर सुशोभित हो रहा है और पूँछ बिजली-
 की लताके समान अथवा अग्निके सदृश जगमगा रही है ॥१॥ जय हो !
 तुम्हारा सुन्दर मुख उदय-कालीन सूर्यके समान है, नेत्र पीले रंगके हैं, और
 भूरे तथा कठोर जटाओंका मुकुट-सा तुम्हारे शिरपर बँध रहा है । तुम्हारी भौहें
 टेढ़ी और दाँत वज्र-जैसे हैं । तुम अपने नखोंसे सिंहके समान शत्रु-रूपी मत-
 वाले हाथियोंको विदीर्ण करनेवाले हो ॥२॥ तुम्हारी जय हो । तुम भीम, अर्जुन
 और गरुड़के गर्वको खर्व करनेवाले, एवं अर्जुनके रथकी पताकापर बैठकर
 उसकी रक्षा करनेवाले हो । भीष्म पितामह और द्रोणाचार्यसे रक्षित तथा
 कालदृष्टिके समान दुर्योधनकी प्रचण्ड सेनाके परास्त करनेके मुख्य कारण तुम्हीं
 हो ॥३॥ तुम्हारी जय हो । तुम सुग्रीवके गये हुए राज्यको फिरसे दिलानेवाले,
 संसारके दुःखोंको दूर करनेवाले और दैत्योंका मानमर्दन करनेवाले हो । ईति,
 महाभय, ग्रह, प्रेत, चोर, अग्निकांड, रोग, बाधाओं और महाभारी आदिके भी
 संहारक तुम्हीं हो ॥४॥ वेद, शास्त्र और व्याकरणको लिपिबद्ध करनेवाले अथवा
 उनपर भाष्य रचनेवाले और काव्यके दशांगों एवं चौसठ कलाओंके समुद्र तुम्हीं हो ।

तुम सामवेदके गानेवाले, भक्तोंके मनोरथ पूरे करनेवाले और साक्षात् शिवरूप हो। प्रेम-वत्सल भगवान् रामचन्द्रजीके तुम हितू हो। तुम्हारी जय हो ॥५॥ सूर्यके तेजसे जले हुए सम्पाति नामके गीधको नये पंख, नेत्र और दिव्य शरीर देनेवाले भी तुम्ही हो। और, कलिकालके पापसन्तापोसे पूर्ण इस शरणागत तुलसीदासके माता-पिता भी तुम्ही हो, तुम्हारी जय हो। जय हो ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'वात-संजात'—२७ पदकी पहली टिप्पणी देखिए।

(२) 'भीम'—भीम और हनुमान्के सम्बन्धकी, महाभारतमें, दो कथाएँ प्रसिद्ध हैं। (१) वनवासके समय एक दिन भीमसेनको मार्गमें एक बड़ा भारी बन्दर आड़ा, लेटा हुआ, मिला। भीमसेनकी गर्जनासे बन्दरकी आँख खुल पड़ी। भीमसेनने उससे कहा—भाई! मार्गसे हट जाओ। बन्दरने जबाब दिया—मैं बूढ़ा हूँ, उठने-बैठनेमें कष्ट होता है, तुम्हीं मेरी पूँछ हटाकर क्यों नहीं चले जाते? भीमसेनने अपनी सारी शक्ति लगाकर पूँछ उठाई, पर वह टस से-मस न हुई। यह जाननेपर, कि यह बन्दर हनुमान् है, भीमसेनने उसे साष्टांग प्रणाम किया। (२) एकबार भीमसेनने हनुमान्जीसे कहा—मुझे आप अपना वह रूप दिखाइए, जो राम-रावण-युद्धमें धारण किया था। हनुमान्जी बोले—मेरा वह रूप बड़ा ही विकराल है, तुम देखते ही डर जाओगे। जब भीमसेनने गर्ववश बहुत आग्रह किया, तब हनुमान्जी अपने उसम हानू प्रचण्ड रूपमें देखते-देखते प्रकट हो गये। भीमसेन की आँखें बन्द हो गईं, शरीर थरथर काँपने लगा। हाथ जोड़कर उनके चरणों पर गिर पड़े।

(२) 'अर्जुन'—महाभारतके युद्धमें जब अर्जुन कर्णके रथपर बाण चलाते, तब उनका रथ कोसों दूर जा पड़ता और कर्णके बाणसे अर्जुनका रथ ज़रा-सा खिसकता। यह देखकर अर्जुनको अपने बल पराक्रमपर बड़ा गर्व हुआ। अन्त-र्यामी भगवान् श्रीकृष्ण यह बात समझ गये। उन्होंने हनुमान्जीसे रथकी ध्वजा परसेहट जानेको कहा। हनुमान्जी हट गये। अब कर्णके बाणसे अर्जुनका रथ बड़ी दूर जा गिरा। अर्जुन चबराकर भगवान्से बोले—यह क्या हुआ? भगवान्ने कहा—तुम्हारी शक्ति ही कितनी है! यह पराक्रम तो हनुमान्का था। इस समय वह तुम्हारे रथकी ध्वजापर नहीं हैं। यदि मैं भी यहाँ से हट जाता, तो न जाने तुम्हारा रथ कहाँ गिरता! अर्जुन लज्जाके मारे पानी-पानी हो गये।

(३) 'व्यालसूदन'—एक बार विष्णु भगवान्ने गरुड़को हनुमान्के बुजाने की आज्ञा दी। हनुमान्ने गरुड़से कह दिया—आप चलिए, मैं पीछेसे आ जा-

गा और आपसे पहले ही पहुँचूँगा। गरुड़को अपनी गतिका बड़ा गर्व था। बैठते हुए भगवान्‌के पास पहुँचे, तो देखते क्या हैं, कि हनुमान्‌ वहाँ पहलेसे ही बैठे हैं। गरुड़का सारा धमण्ड मिट्टीमें मिल गया। यह कथा स्कन्दपुराणमें है।

(४) 'निगमागम.....सिन्धो'—हनुमान्‌जीने सूर्य भगवान्‌से सारी वेद्याँ पढ़ी थीं। वेदों और शास्त्रोंपर भाष्य, पिंगलकी टीका, काव्योंपर टिप्पणियाँ तथा वेदांगोंपर भी कई ग्रन्थ उन्होंने लिखे थे। हनुमन्नाटक, हनुमत्‌ ज्योतिष आदि कुछ ग्रन्थ आज भी मिलते हैं। कहते हैं, चित्रकाव्यके आदि प्रविष्कर्ता यही थे।

(५) 'सम्पाती'—यह गुडराज जटायुका छोटा भाई था। एकबार दोनों होड़ खगाकर सूर्यमण्डलके पास गये। जटायु बुद्धिमान्‌ था, अतः जब वह सूर्यका तेज न सह सका, तब आधी दूरसे लौट आया, पर सम्पाति धमण्डके मारे सूर्यके अत्यन्त समीप पहुँच गया। पंख झुलस जानेके कारण धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ा। जब सुग्रीव की आज्ञासे बन्दर सीताजीके खोजने को गये, तब समुद्रपर सम्पातिने उन्हें सीताजीका पता बताया और हनुमान्‌जीकी कृपासे उसे नये पंख, नेत्र और दिव्य शरीर प्राप्त हो गया।

(२६)

जयति निर्भरानन्द-सन्द्दोह कपिकेसरी, केसरी-सुवन भुवनैकभर्ता ।
दिव्य-भूम्यंजना-मंजुलाकर-मणो, भक्त-संताप-चिन्तापहर्ता ॥१॥
जयति धर्मार्थ-कामापवर्गद विभो, ब्रह्मलोकादि-वैभव-विरागी ।
वचन-मानस-कर्म-सत्य-धर्मव्रती, जानकीनाथ-चरनानुरागी ॥२॥
जयति बिहगैस-बलबुद्धि-वेगाति-मद-मथन, मनमथ-मथन ऊर्ध्वरेता ।
महानाटक-निपुन कोटि-कबिकुल-तिलक, गानगुन-गरव-गन्धर्व-जेता ॥३॥
जयति मन्दोदरी-केस-ऋपन विद्यमान दसकंठ भट-मुकुट मानी ।
भूमिजा-दुःख-संजात-रोषांतकृत जातना जंतु कृत जातुधानी ॥४॥
जयति रामायन-सुवन-संजात-रोमांच, लोचन सजल, शिथिल बानी ।
रामपदपद्म-मकरंद-मधुकर पाहि दासतुलसी सरन सूलपानी ॥५॥

पदच्छेद—निर्भर+आनन्द । सुवन+एक । भूमि+अंजना । मंजुल+आकार । चिन्ता+अपहर्ता । धर्म+अर्थ । काम+अपवर्ग । वेग+अति । चरन+अनुरागी । रोष+अंतकृत ।

शब्दाथ—निर्भर=पूर्ण । सदोह=समूह । आकर=खानि । अपवर्ग=मोक्ष । विहंगेश=गरुड । मनमथ=कामदेव । ऊर्ध्वरेता=योगद्वारा ऊपर चढ़ाकर सुखा दिया है वार्य जिसन, जितेन्द्रिय । जेता=विजयी । भूमिजा=सीताजी । सजात=उत्पन्न । सुलपानी=त्रिशूलधारी शिव ।

भावार्थ—हे हनुमान्जी ! तुम्हारी जय हो । तुम पूर्णानन्दके समूह, वानरोमे साक्षात् सिंह, केशरीके पुत्र और ससारके एकमात्र स्वामी हो । तुम अञ्जनी-रूपी दिव्य पृथ्वीकी रम्य खानिसे निस्सृत मणि हो और इसीसे तुम भक्तोंके सतापो और चिन्ताओंका सदा नाश किया करते हो ॥१॥ हे विभो ! तुम्हारी जय हो; तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके देनेवाले और ब्रह्मलोकसे लेकर यावत् जो ऐश्वर्य और सुख है, उन्हें तिनके की तरह तुच्छ माननेवाले हो । तुम मन, वचन और कर्मसे सत्यव्रत पालनेवाले तथा श्री जानकी बल्लभ रामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंके परम भक्त हो ॥२॥ जय हो ! तुम गरुडके बल-वीर्य, वेग और गर्वके हरनेवाले और कामदेवके विनाशक आदि ब्रह्मचारी हो । तुम हनुमन्नाटक आदि बड़े-बड़े ग्रन्थोंके रचयिता और उनके अभिनयमें कुशल, करोड़ों महाकवियोंके कुलमें शिरोमणि तथा सगीत-विद्यामें गधवोंका सिर नाचा करनेवाले हो ॥३॥ जय हो । तुम महान् अभिमानी योद्धाओंमें शिरोमणि रावणके सामने उसकी स्त्री मन्दोदरीके बाल खींचनेवाले हो । तुमन श्राजानकीर्जाक दुःखसे उत्पन्न क्रोधके वश हो राक्षसियोंको ऐसा क्लेश दिया, जैसा यमराज मर्त्यलोकके प्राणियोंको दिया करता है ॥४॥ हे भक्तशिरोमणे ! तुम्हारी जय हो । श्रीरामचरित्र सुननेसे तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है, ओंखोंमें प्रेमाश्रु भर आते हैं, कंठ गद्गद् हो जाता है । तुम श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलका पराग-पान करनेवाले रसिक भ्रमर हो । हे त्रिशूलधारी रुद्ररूप हनुमान्-जी ! तुलसीदास तुम्हारी शरण है, भवभयसे उसकी रक्षा करो ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'विहंगेश'—२८ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'महानाटक'—हनुमान्जीने एक बड़ा भारी नाटक लिखकर, श्रीरामचरित्र वर्णन किया था । उसका यथेष्ट अधिकारी न पाकर आपने उसे समुद्रसात् कर दिया । कहते हैं, उसका कहीं-कहींका अंश बच रहा, जिसका दामोदरमिश्रने पीछेसे संकलन करके वर्तमान हनुमन्नाटकका निर्माण किया ।

(३) 'मन्दोदरी-केश-कर्षण'—महावीर हनुमान्जीके विक्रम-चरित्रके वर्णनमें एक स्त्रीका "केश-कर्षण" प्रसंग कुछ खटकता-सा है । यद्यपि ग्रन्थकारने भक्तिके आवेशमें ही इसे लिखा है ।

टिप्पणी—(१) 'डरत दिवाकर भोर को'—२५ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'रदमद कुलिस कठोर को'—२५ पदकी टिप्पणी देखिए ।

राग त्रिलावल

(३२)

ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान हठीले ।
साहव कहूँ न राम से, तो से न उसीले ॥१॥
तेरे देखत सिंहके सिसु मेढक लीले ।
जानत हौ कलि तेरेऊ मन गुनगन कीले ॥२॥
होरु सुनत दसकंध के भये बंधन ढीले ।
सो बल गयो, किधौ भये अब गर्वगहीले ॥३॥
सेवक को परदा फटे तू समरथ सी ले ।
अधिक आपु तें आपुनो सुनि मान सही ले ॥४॥
सौसति तुलसीदास की सुनि सुजस तुही ले ।
तिहूँकाल तिनको भलो जे राम रंगीले ॥५॥

शब्दार्थ—उसले=वसीला, सहायक, सही करनेवाला । कीले=निःशक कर दिये, बंध दिये । बंधन=अंग-अंगके जोड । सी ले=टाँके लगा दे । सौमति=यातना, कष्ट ।

भावार्थ—हे हठी, हे सत्याग्रही हनुमान्, तेरी ऐसी समझ तो न चाहिए, क्योंकि श्रीराम-सरीखे न तो कहीं कोई स्वामी है, और न तेरे समान सेवक । तात्पर्य यह कि, तुम दोनों ही—स्वामी और सेवक—परमदयालु, परमउदार और परमसमर्थ हो, किन्तु मेरी बार क्यों चुप साध बैठे हो । राजाधिराज रघुनाथ-जीके मौनव्रतपर मुझे इतना नहीं कहना है, जितना कि तेरी समझपर; क्योंकि तू बड़ा हठीला है, अपने भक्तोंका कष्ट बरबस दूर किया करता है ॥१॥ देख तो, तेरे देखते-देखते मुझ सिंह-शावकको कलियुग-रूपी मेढक निगले लेता है । जान पड़ता है, कराल कलिकालने कदाचित् तेरे मन और गुणोंको कील दिया है, तेरी उदारता, जनवत्सलता और सामर्थ्यपर अपनी मोहर लगा दी है ॥२॥ तेरी हुंकार सुनते ही रावणके अंग-अंगके जोड ढीले पड़ गये थे, सो वह सामर्थ्य, वह पराक्रम आज कहाँ गया ? या तो तेरे शरीरमें अब वह बल नहीं रहा, या तुमकुछ धमंड

आ गया है ॥३॥ तेरे सेवक का पर्दा फट रहा है, कृपाकर उसमें टोंके लगा दे, क्योंकि तू तो बड़ा समर्थ है। भाव यह कि, मेरी लाज जा रही है, तुझ-सरीखे समर्थके आगे भी मेरी इज्जत-आवरु न बची, तो फिर हो चुका ! पहले तो, यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो, तेरा यह स्वभाव था कि तू अपने सेवककी सुनता और मानता था, पर अब क्या हो गया ? क्या प्रकृतिमें ही कुछ अंतर आ गया ? ॥४॥ तुलसीदासकी यातना सुनकर उसे दूर कर दे, और तू ही यशका भागी बन जा, वैसे तो जो राम-रंगीले है, राम-भक्त है, उनका तीनो काल (भूत, वर्तमान, भविष्यत्) बना बनाया है, कल्याण है। मेरी तो राम-कृपासे कभी-न-कभी बन ही जायगी, पर यदि अभी तूने मेरी सुन ली, तो मुझे भी बहती गंगामें हाथ धोनेका पुण्य मिल जायगा ॥५॥

टिप्पणी—(१) कहते हैं, एकबार तत्कालीन बादशाहने गोसाईं तुलसीदासजीको बुलाकर उनसे कहा कि, महात्माजी ! कुछ करामात दिखाओ। तुम एक बड़े भारी पहुँचे हुए फकीर सुने जाते हो। इसपर उन्होंने उत्तर दिया, बाबा, मैं तो सिवा रामनामके और कोई करामात नहीं जानता। बादशाहने यह समझकर कि यह गुस्ताखी कर रहा है, इन्हें जेलमें बंदकर दिया। यह पद हनुमान्जीकी विनयमें वहीँ पर बनाया गया है। 'तेरे देखत लीले', और 'सेवकको परदा फटे ... सीले' इन दो चरणोंसे यह प्रसंग सिद्ध होता है। किन्तु, हमारी रायमें, यह पद साधारणः कलियुगके मारे तंग होकर लिखा गया जान पड़ता है।

(२) 'मन गुनगन कीले'—मंत्रशास्त्रवेत्ता, मंत्रोंके प्रभावसे, सिंह, सर्प और दूसरे हिंसक जीवोंके मुँह बंद कर देते हैं। ऐसा करनेसे वह काट नहीं सकते। इसीको 'कीलना' कहते हैं।

(३३)

समर्थ सुअन समीरके रघुवीर पियारे ।
मोपर कीत्री तोहि जो करि लेहि भियारे ॥ १ ॥
तेरी महिमा तें चलै चिंचिनी-चिया रे ।
अधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन-उजियारे ॥ २ ॥
केहि करनी जन जानिकै सनमान किया रे ।
केहि अघ औगुन आपनो कर डारि दिया रे ॥ ३ ॥

खाई खोची मॉगि मै तेरो नाम लिया रे ।
 तेरे बल, बलि, आजु लौ जग जागि जिया रे ॥ ४ ॥
 जो तोसो होतौ फिरौ मेरो हेतु हिया रे ।
 तौ कयो बदन देखावतौ कहि बचन इया रे ॥ ५ ॥
 तोसो ग्यान-निधान को सूर्यग्य बिया रे ।
 हौं समुझत साई-द्रोह की गति छार छिया रे ॥ ६ ॥
 तेरे स्वामी राम स, स्वामिनो सिया रे ।
 तहँ तुलसी के कौन को काको तकिया रे ? ॥ ७ ॥

शब्दाथ—भिया=भैया । चिचिनी-चिया=इमलीके बोज । खोची=भीख ।
 इया=यार, मित्र । बिया=दूसरा । तकिया=आश्रय ।

भावार्थ—हे सर्वशक्तिमान् पवनकुमार, हे रामजीके प्यारे, इस सकटके समय जो कुछ तुम्हें मुझपर करना हो, सो भइया कर ले, बाकी न रख ॥१॥ सुना है कि, तेरे प्रतापसे इमलीके चिये भी सिक्कोंके स्थान पर चल जाते हैं ! फिर मेरे ही लिए, 'ते तीनों लोकमें प्रकाश फैलानेवाले, कयो इतना अन्धेरा छा रखा है ? भाव, सबको तो शरणमें ले लिया' पर मुझे ही कयो सामनेसे हटाते फिरते हो ? ॥२॥ पहले कौन-सी अच्छी करनी समझकर मेरी गणना अपने दासोंमें की थी, मेरा सम्मान किया था, और अब किन पापों और अवगुणोंसे मुझे अलग फेंक दिया, अपनाकर भुला दिया ? ॥३॥ मेरी वृत्ति पूछते हो, तो मैंने सदा तुम्हारा नाम ले-लेकर भीख मॉगी और खायी । तुम्हारी बलैया लेता हूँ । तुम्हारे ही बल-भरोसे मैं आज तक दुनियाँमें उजागर होकर जीवित रहा हूँ, नहीं तो अब तक मेरा नाम निशान भी न मिलता ॥४॥ जो मैं तुमसे मुक्त पोर लेता (यह समझकर कि जब तुम्हारी मुझपर प्रीति नहीं है, तो मैं भी तुमसे कयो प्रेम करूँ) तो मेरा हृदय उसमें कारण होता, गवाही देता और आपसके मित्रों जैसी भली बुरी बातें कह-कह-कर तुम्हारे आगे कयो अपना मुँह दिखाता फिरता ॥ ५ ॥ तुम्हारे समान ज्ञानी और सर्वान्तर्यामी ससारमें दूसरा कौन है, तुम स्वयं समझ सकते हो कि मेरा तुम्हारे साथ हृदयसे कैसा बर्ताव है, और इतना मैं भी जानता हूँ कि स्वामीके साथ द्रोह करने वाले की गति विष्ठाका नरक है ॥६॥ तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी तथा स्वामिनी श्रीसीताजी-सरीखी हैं, उनके दरबारमें सिवा तुम्हारे

तुलसीदासका और कौन बैठा है, उसे और किसका सहारा है, एक तुम्हीं-अपने स्वामी-स्वामिनीके पान तक उसे पहुँचा सकते हो ॥७॥

(३४)

अति आरत, अति स्वारथी, अति दीन दुखारी ।
इन को बिलगु न मानिये, बालहि न बिचारी ॥ १ ॥
लोक-रीति देखी सुनी, व्याकुल नर नारी ।
अतिबरपे अनवरपे हूँ, देहिं दैवहिं गारी ॥ २ ॥
नाकहि आये नाथ सो, सौंसति भय भारी ।
कहि आयां, कीवी छमा, निज ओर निहारी ॥ ३ ॥
समे सौंकरे सुमिरिये, समरथ हितकारी ।
सो सब विधि ऊबर* करै अपराध बिसारी ॥ ४ ॥
विगरी सेवरु की सदा, साहबहिं सुधा री ।
तुलसी पर तेरी कृपा, निरुपाधि निरारी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—बिलगु = बुरा । गारी = गाली । नाकहि आये = नाकों दम आ जाने पर । सौंकरा = कष्ट । ऊबर = रक्षा । निरारी = न्यारी, निराली ।

भावार्थ—अति पीड़ित, अति स्वार्थी, अति दीन और अति दुखी, इनके कहने का बुरा न मानना चाहिए, क्योंकि यह भले-बुरेका विचार करके नहीं बोलते । जो मनमें आया, सो कह डालते हैं ॥१॥ ससारमें यह बात प्रत्यक्ष में देखी जाती है और सुनते भी आ रहे हैं कि पानोंके खूब बरसने पर और बिबुल न बरसने-पर बेचारे दैवको व्याकुल लोग गालियाँ सुनाते हैं; यदि उनकी गालियों का परमेश्वर खयाल करने लगे, तो हो चुका ॥२॥ जब कलिकी यातना और ससार के भारी भयसे मेरा नाको दम आ गया, तभी मैंने तुमसे भला-बुरा कहा । अब कृपाकर, अपनी दीन-वत्सलताकी ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो ॥३॥ कष्टके समय लोग समर्थ और हितूका ही स्मरण करते हैं, और वह भी, उनके सारे अपराध भुलाकर, उन्हें बचा लेता है ॥४॥ सेवकसे जो-जो भूले हो जाती हैं,

स्वामी उन्हें ठीक कर लेता है। यह कुछ नई बात नहीं है, ऐसा सदासे होता चला आ रहा है; और फिर, तुलसीदास पर तो तुम्हारी निराली ही कृपा है, उनमें किसी भौतिकी कोई बाधा ही नहीं ॥५॥

टिप्पणी—(१) कहते हैं, जब बादशाहने गोसाईं तुलसीदासजीको कारा-गारमें बन्द कर दिया, तब लाखों बन्दरोंने बादशाहके महलोमें उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। देखते-देखते बन्दरोंने सारा राजसी ठाटवाट ध्वस्त कर दिया। अब तो बादशाहकी आँखें खुलीं। गोसाईंजीके पैरोपर गिर पड़ा और उपद्रव बन्द करानेकी प्रार्थना की। इसी प्रसंगपर गोसाईंजीने ३४ और ३५ पद रचे हैं। वैसे साधारण रीतिसे ये पद कलियुगपर ही घटते हैं।

(३५)

कटु कहिये गाढ़े परे, सुन समुक्ति सुसाईं ।
 करहिं अनभलेउ३३को भलो आपनी भलाई ॥ १ ॥
 समरथ सुभ† जो पाइये, वीर पीर पराई ।
 ताहि तकै सब ज्यो नदि, वारिधि न बुलाई ॥ २ ॥
 अपने अपने कां भलो, चहै लोग लुगाई ।
 भावै जो जिहिं तिहिं भजे, सुभ असुभ सगाई ॥ ३ ॥
 बौह बोल दै थापिये, जो निज बरिआई ।
 बिन सेवा सो पालिये, सेवक की नाई ॥ ४ ॥
 चुक चपलता मेरियै, तू बड़ो बड़ाई ।
 होत आदरे ढीठ है, अति नीच निचाई ॥ ५ ॥
 वंदिछोर विरुदावली, निगमागम गाई ।
 नीको तुलसीदास को, तेरियै निकाई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—गाढ़े परे = कष्ट पडने पर । सगाई = नाता । बरिआई = जबरदस्ती ।
 निकाई = भलाई ।

भावार्थ—जब अपने ऊपर कोई कष्ट आ पड़ता है, तभी भला-बुरा कहा जाता है, और जहाँतक मुझे मालूम है अच्छे स्वामी अपनी भलाईसे उस बुरे सेवकका

* पाठान्तर 'अनभले' । † पाठान्तर 'सुभी' ।

भी, समझ-बूझकर, भला कर देते हैं ॥१॥ सर्वशक्तिमान्, अच्छे और पराक्रमी-स्वामी को पाकर कष्ट भाग जाते हैं, और उम स्वामीकीओर सब लोग यों टक लगाये देखा करते हैं, जैसे समुद्रके पास बिना बुलाये ही नदियाँ दौड़-दौड़कर आती हैं ॥२॥ संसारमें स्त्री-पुरुष सब अपनी-अपनी भलाई चाहते हैं और जिसे जो अच्छा लगता है, उसीको वह भजता है। यह उपासना शुभ और अशुभके नाते-से देखी गई है। भाव यह कि, तू हनुमान्जीको ही क्यों भजता है, और देवी-देवताओंको क्यों नहीं भजता, तो इसका उत्तर यही है कि मेरी भलाई-बुराई एक उन्हीं पर निर्भर है, मुझे और से क्या मतलब ॥३॥ जिसे तुमने हठसे अभय वचन देकर रख लिया है, उसे अपने सेवककी तरह पालो भी, चाहे वह तुम्हारी सेवा करे या न करे, सेवक तो हो ही चुका ॥४॥ जितनी कुछ भूल और चंचलता है, वह सब मेरी ही हैं। तुम तो बड़े हो, और तुम्हारी बड़ाई भी इसी-में है कि मुझ-जैसे अपराधियोंको क्षमा प्रदान करो। यह तो सर्वमान्य बात है कि आदर करनेसे नीच भी ढीठ हो जाता है और नीचता करने लगता है ॥५॥ वेद और शास्त्र ऐसा गाते हैं कि तुम बंधनोंसे छुड़ानेवाले हो। यदि तुमने अपनी स्वाभाविक भलाईपर खयाल करके मेरा भला कर दिया, तो समझ लो, मेरी सब तरह से बन गयी, अन्यथा मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) ३२ पदकी पहली टिप्पणी 'बंदिछोर विरुदावली' से और भी स्पष्ट हो जाती है !

राग गौरी

(३६)

मंगल-मूर्ति मारुत-नन्दन । सकल अमंगल-मूल-निकन्दन ॥१॥
पवनतनय मन्तन-हितकारी । हृदय विराजत अवध-बिहारी ॥२॥
मातु-पिता गुरु गनपति सारद । सिवा समेत संभु, सुक नारद ॥३॥
चरन बंदि बिनवाँ सब काहू । देहु रामपद-नेह-निबाहू ॥४॥
बंदौ राम लखन बैदेही । जे तुलसी के परम सनेही ॥५॥

भावार्थ—हे पवनपुत्र हनुमान्जी, तुम कल्याण-स्वरूप हो। तुम सारे अनिष्टोंको जड़से उखाड़नेवाले हो ॥१॥ तुम पवनके पुत्र हो और साधुजनोंका हित

करनेवाले हो । अवधविहारी रामचन्द्रजी सदा तुम्हारे हृदयमें निवास किया करते हैं ॥२॥ अब मैं माता, पिता, गुरुदेव, गणेश, सरस्वती, पार्वती, शंकर, शुक्रदेव, नारद, ॥३॥ और सब देवी-देवताओंके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, और यह मोंगता हूँ कि श्रीरघुनाथजीके प्रति मेरा प्रेम सदा एकसा बना रहे ॥४॥ श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीको मैं, सबसे पीछे, प्रणाम करता हूँ । तुलसीदासके परम-प्रेमी और सर्वस्व यही है ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'मारुत-नन्दन' के बाद 'पवन-तनय' शब्द आ जानेसे पुनरुक्ति भास रही है ।

(२) 'मातु पिता...नेह निबाहू' में कवि ने सिंहावलोकन किया है ।

३) इस पद में, हनुमान्जीके अनन्तर अन्य देवी-देवता और फिर राम, लक्ष्मण तथा जानकीकी बन्दनामें शृङ्खला टूट जानेसे कुछ शैथिल्य-सा आ गया है !

लक्ष्मण-स्तुति

राग दण्डक

(३७)

लाल लाड़िले लखन हित हौ जन के ।

सुमिरे संकटहारी, सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के ॥१॥
धरनी-धरनहार, भंजन-भुवनभार, अवतार साहसी सहसफन के ।
सत्यसंध, सत्यव्रत, परमधरभरत, निरमल करम बचन अरु मन के ॥२॥
रूपके निधान, धनु-बान पानि, तून कटि, महावीर विदित, जितैया बड़े रनके ।
सेवक-सुख-दायक, सबल, सब लायक, गायक जानकीनाथ-गुनगन के ॥३॥
भावते भरत के, सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम स्यामधन के ।
बल्लभ उर्मिला के, सुलभ सनेहबस, धनी धन तुलसी-से निरधन के ॥४॥

शब्दार्थ—सहसफन=शेषनाग । तून=नरकस । भावते=प्यारे । बल्लभ=प्रिय, पति ।

भावार्थ—हे प्यारे लखनलाल ! तुम श्रीराम-भक्तोंके हित करनेवाले हो । स्मरण करते ही दुःख दूर कर देते हो । तुम सर्व प्रकारके कल्याण करनेवाले, अपनी प्रतिज्ञाको पालनेवाले तथा दासोंपर कृपा करनेवाले हो ॥१॥ पृथ्वीको

थामनेवाले, ससारका भार दूर करनेवाले, पराक्रमी शेषनागके तुम अवतार हो। अपनी प्रतिज्ञा एवं व्रतको सत्य करनेवाले, परमधर्मके प्रेमी और मन, वचन तथा कर्मसे अत्यन्त विशुद्ध हो ॥२॥ सोन्दर्यके तो स्थान ही हो। हाथोंमें धनुष और बाण लिये और कमरमें तरकस कसे हुए हो। तुम परमप्रसिद्ध वीर हो। तुमने बड़े-बड़े सग्रामोंमें विजय-लाभ किया है। तुम भक्तोंको सुख देनेवाले, पराक्रमी, सर्व कार्य करनेके योग्य और श्रोतानकी-वल्लभ रामचन्द्रजीकी गुणा-वलीके गानेवाले हो ॥३॥ तुम भरतके प्यारे, सुमित्रा और जानकीजीके दुलारे तथा राम-रूपों श्याममेघके चतुर चातक, महाराना उर्मिलाके पति, भक्तिवश सहज ही सुगम और तुलसी-सरीखे रंकको राम-भक्ति-रूपों धन देनेके लिए धनीके समान हो ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'सब लायक'—राम-वनवासके समय राजनीतिके वक्तृत्वमें, पंचवटीमें श्रीरामचन्द्रजीसे तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी प्रश्न पूछनेमें, योगियोंको भी दुर्लभ सेवा-धर्मके निर्वाहमें, मेवनाइके साथ वीरता-प्रदर्शनमें, तथा जनवत्सलता आदिमें श्रीलक्ष्मणजीकी सर्वगुण योग्यता प्रकट होती है।

(२) 'भावते भरतके'—भरतका लक्ष्मणपर कितना अधिक प्रेम था, यह इन चौपाइयोंसे भझी भाँति प्रकट हो जायगा—

अहह धन्य लछ्मनु बडभागा। राम - पदारविद - अनुरागी ॥

कपटों कुटिल नाथ मोहिं चान्हा। ताते सग न माहि प्रभु लीन्हा ॥

(रामचरितमानस)

(३) इस पदमें कविने माधुर्य और ऐश्वर्यका बड़ाही सुन्दर संमिश्रण किया है।

राग धनाश्री

(३८)

जयति लछ्मनानंत भगवंत भूधर, भुजगराज,

भुवनेस, भूभारहारी।

प्रलै-पावक-महाज्वालमाला-बमन,

समन - संताप, लीलावतारी ॥१॥

जयति दासरथि, समर-समरथ, सुमित्रा-सुवन,

सञ्जुसूदन, रामभरत बंधो।

चारु चंपक बरन, बसन-भूपन-धरन
 दिव्यतर, भव्य लावन्य-सिंधो ॥२॥
 जयति गाधेय गौतम-जनक-सुख जनक,
 बिस्व-कंटक-कुटिल-कोटि हंता ।
 बचन-चय-चातुरी परसुधर-नारवहर,
 सर्वदा रामभद्रानुगता ॥३॥
 जयति सीतेश-सेवासरस, विषयरस—
 निरस, निरुपाधि धुरधर्मधारी ।
 बिपुलबलमूल सादूलधिक्रम जलदनाद—
 मर्दन, महावीर भारी ॥४॥
 जयति संग्राम-सागर-भयंकर - तरन,
 रामहित-करन वरबाहु-सेतू ।
 उर्मिला-रवन-कल्याण-मंगल - भवन,
 दासतुलसी दोस-दवन हेतू ॥५॥

पदच्छेद—लछमन+अनंत । भुवन+ईश । लीला+अवतारी । रामभद्र+अनुगता । सीता+ईश ।

शब्दार्थ—वमन=उगलनेवाले । भव्य=कातिमय, सुन्दर । गाधेय=गाधि-पुत्र विश्वामित्र । जनक=(१) विदेह महाराज जनक (२) उत्पन्न करनेवाले । हता=नाश करनेवाले । चय=समूह । परसुधर=परशुराम । अनुगता=पीछे-पीछे चलनेवाले, आज्ञाकारी । जलदनाद=मेघनाद । दमनहेतू=दमन करनेके कारण ।

भावार्थ—लक्ष्मणजीकी जय हो, जो अपरिमित सर्वैश्वर्य-सम्पन्न पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग, अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी, संसारका भार दूर करनेवाले, प्रलयकालकी अग्निवी भयंकर ज्वालाएँ उगलनेवाले, दुःखोंके विनाशक और अपनी लीलासे ही अवतार धारण करनेवाले हैं ॥१॥ दाशरथि लक्ष्मणजीकी जय हो-जो रणांगणमें शक्तिमान्, सुमित्रा महारानीके पुत्र, शत्रुओंके विनाशकर्त्ता, और श्रीराम तथा भरतके प्यारे भाई हैं । जिनके कान्तिमय शरीर का रंग चपेके फूलके समान है, जो दिव्य वस्त्र और अलंकार धारण किये हैं, और सौन्दर्यके साक्षात् स्मृष्ट हैं ॥२॥ विश्वामित्र, गौतम और मिथिलाधिपति

महाराज जनकको आनन्द उत्पन्न करनेवाले, ससारकेलिए करोड़ों कुटिल कोंठेके समान दुष्ट राक्षसोंको मारनेवाले, चतुराई-भरी बातोंसे ही परशुरामका गर्व खर्व कर देनेवाले और सदा श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे जानेवाले लक्ष्मणजीकी जय हो ॥३॥ श्रीजानकी-वल्लभ रामजीकी सेवामें अनुरक्त, सासारिक भोग-विलासोंसे विरक्त, निष्कटक भक्तिधर्मकी धुरी धारण करनेवाले, अनन्त शक्तिके आदिस्थान, पराक्रममें सिंहके समान, मेघनादको चूर-चूर करनेवाले महावीर लक्ष्मणजीकी जय हो ॥४॥ भयंकर रण-रूपी समुद्रको पार कर जानेवाले अर्थात् रणविजयी, श्रीरामजीके हितके अर्थ अपनी सुन्दर भुजाओंका पुल बनानेवाले अर्थात् अपने बाहुबलसे कठिन-से-कठिन कार्य सम्पादित करनेवाले, उर्मिला-वल्लभ, कल्याण और मंगलके स्थान तथा तुलसीदासके पाप नष्ट करनेमें मुख्य कारण ऐसे श्रीलक्ष्मणजीकी जय हो ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'गाधेय'—जनक—सुबाहु आदि राक्षसोंके मारनेसे विश्वामित्रको, श्रीरामजीसे सिफारिश कर अहल्याको शापमुक्त करवानेसे गौतमको, और रंगभूमिमें वीरोक्तिके साहस देकर निराश जनकको आनन्द प्रदान करनेवाले ।

(२) 'वचन-चय-चातुरी'—परशुरामजीको व्यंगमय वचन सुनाकर गर्वरहित कर देना लक्ष्मणजीका ही काम था । यह प्रसंग हनुमन्नाटक और रामचरित-मानस में बड़ी ही सुंदरतासे अंकित किया गया है ।

(३) 'सीतेस-सेवा-सरस'—लक्ष्मणजी सीतारामजीकी सेवा किस अनन्यताके साथ करते थे, इसे गोसाईं तुलसीदासजीके ही मुखसे सुन लीजिए—

‘सेवहिं लषन सीय-रघुबीरहि । जिमि आविवेकी पुरुष शरीरहि ॥’

(४) 'विषय-रस-निरस'—लक्ष्मणजीने वनवासके समय बराबर १४ वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य और जागरणका नियम निभाया था ।

भरत-स्तुति

(३६)

जयति-भूमिजा-रवन-पदकंज-मकरंद-रस-

रसिक-मधुकर-भरत भूरिभागी ।

भुवन-भूषण, भानुवंस-भूषण, भूमिपाल—

मनि, रामचन्द्रानुरागी ॥१॥

जयति विबुधेस-धनदादि-दुर्लभ महा-

राज - सम्भ्राज ॥ सुख-प्रद - विरागी ।

खङ्ग—धाराव्रती-प्रथमरेखा प्रगट

सुद्धमति-जुवति-पति-प्रेमपागी ॥२॥

जयति निरुपाधि भक्तिभाव-जंत्रित हृदय,

बन्धु-हित चित्रकूटाद-चारी ।

पादुका-नृप-सचिव पुहुमि-पालक परम

धरम-धुर-धीर, वरवीर भारी ॥३॥

जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान

धनुवान-महिमा बखानी ।

बाहुबल-विपुल, परमिति पराक्रम अतुल,

गूढ़ गति जानकी-जानि जानी ॥४॥

जयति रत्न-अजिर गंधर्व-गन-गर्वहर,

फिर किये रामगुनगाथ-गाता ।

मांडवी-चित्तचातक नवाम्बुद-वरन,

सरन तुलसीदास अभय-दाता ॥५॥

पदच्छेद—रामचंद्र+अनुरागी । विबुध+ईस । धनद+आदि । चित्रकूट+अद्रि । नव+अम्बुद ।

शब्दार्थ—विबुधेस=इन्द्र । सम्भ्राज=साम्राज्य । प्रथम रेखा=सर्व-शिरोमणि । जंत्रित=अधीन । अद्रि=पर्वत । पुहुमि=पृथ्वी । परमिति=प्रमाण । अजिर=अंगण, अंगन ! गाता=गायक । मांडवी=भरतजीकी पत्नी ।

भावार्थ—बड़भागी भरतजीकी जय हो—जो श्रीजानकीवल्लभ रामचन्द्रजीके चरणारविन्दोका पराग पान करनेके लिए रसिक भ्रमर है, जो ससारमें श्रेष्ठ, सूर्यवंशावतश, और राजाओंमें शिरोमणि श्रीरघुनाथजीके परम प्रेमी है ॥१॥ भरतजीकी जय हो—इन्द्र और कुबेर आदि लोकपालोंको भी जो दुर्लभ हैं, ऐसे महाराज्य एव साम्राज्यके आनन्दको जिन्होंने छोड़ दिया, जिनका सेवा-व्रत तलवारकी धारके समान महाकठिन है, ऐसे महात्माओंमें भी जो सर्वश्रेष्ठ गिने

जाते हैं, और जिनकी निर्मल बुद्धि-रूपी स्त्री श्रीराम प्रेमरूपी पतिमें लौलीन है ॥२॥ जय हो भरतजीकी—जो निष्कण्टक भक्तिभावके अधीन हो प्रिय भाई—रामचंद्रजीको लौटा लानेके लिए चित्रकूटपर पैदल गये, जो रघुनाथजीकी चरण-पादुका-रूपी राजाके मंत्री बनकर पृथ्वीका पालन करते रहे और जो परमधर्मकी धुरीको धारण करनेवाले तथा बड़े-बड़े बीरोमें श्रेष्ठ है ॥३॥ संजीवनी बूटी लानेके अवसरपर जब हनुमान्जीको कष्ट जान पड़ा, अर्थात् जब वह भरतजीके बाणसे व्यथित हो पृथ्वीपर गिर पड़े, तब उन्होंने इनके धनुषबाणकी बड़ी बड़ाई की, यही जिनकी प्रचंड भुजाओंका सबसे बड़ा प्रमाण है, जिनका पराक्रम अनुपम है, और जिनकी गूढ़ गति केवल सीतारमण-रामचंद्रजी ही जानते हैं, ऐसे भरतजीकी जय हो ॥४॥ जिन्होंने रणभूमिमें गन्धर्वोंका गर्व खर्व कर दिया और फिर उन्हें श्रीराम-कथाका गानेवाला बनाया, उन भरतजीकी जय हो ! महारानी मांडवीके मन-रूपी पपीहेके लिए जो नवीन मेघ-वर्ण है, ऐसे अभय-दान देनेवाले भरतजीकी शरण तुलसीदास है ॥५॥

टिप्पणी—(१) ‘राज सन्त्राज...विरागी’—रामचरितमानसमें यह चैराग्य और भी स्पष्ट कर दिया गया है—

‘तेहि पुर भरत बसहि बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक—बागा ॥

रमा - विलास राम - अनुरागी । तजहि बमन-इव जन बडभागी ॥’

(२) ‘सुद्ध मति...पागी’—इस पदसे पातिव्रत धर्म और अनन्यनिष्ठाका सिद्धान्त निष्पन्न होता है । इन अनन्योपासकोंके प्रति भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता)

(३ ‘चित्रकूटाद्रिचारी’—भरतजीका चित्रकूट जाते समयका दृश्य गोसाईं तुलसीदासजीकी ही चौपाइयोंमें देखिए—

‘अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच-सनेह-सिथिल सब गाता ॥

× × × × ×

भरत-दसा तेहि अवसर कैसी । जल-प्रवाह जल-अलिगति जैसी ॥

× × × ×

हरषहि निरखि राम-प्रद-अंका । मानहुँ पारस पायेहु रंका ।
रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहि । रघुवर मिलन-सरिस सुख पावहि ॥”

(४) ‘पादुका नृप सचिव’—धन्य है !

“नित पूजत प्रभु-पौवरी, प्रीति न हृदय समाति ।

मों गि मों गि आयसु करत, राज-काज बडु भोंति ॥” (रामचरितमानस)

(५) ‘संजीवनी समय’—जब हनुमान्जी शक्ति-आहत लक्ष्मणजीके लिए संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, तब भरतजीने यह समझा, कि यह कोई मायावी राक्षस है और इसी अनुमान पर उन्हें एक बाण मार दिया। हनुमान्जी मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। पीछे, रामभक्त जानकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

(६) ‘गूढ़-गति’—गूढ़ गति यह है—

‘सगुन-छीर अवगुन-जल ताता । मिलइ रचइ परपच बिधाता ॥

भरत-हंस रबिबंस-तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन-दोष-विभागा ॥’

(रामचरितमानस)

(७) ‘रत्न-अजिर गंधर्व गुन-गर्वहर’—भरतजीके ननिहाल केकय देशपर एकबार गंधर्वोंने आक्रमण किया। भरतजीने तुरन्त वहाँ जाकर उन्हें परास्त कर दिया।

(८) गोसाईं तुलसीदासने रामचरितमानसमें भरतजीका जितना गुण-गान किया है, उतना श्रीरामचन्द्रजीका भी नहीं किया। वास्तवमें भरत, भरत ही थे। यदि किसीका चरित्र लांछन-रहित कहा जा सकता है, तो भरतजीका ही। अहा !

‘जो न होत जग जनम भरत को । अचर सचर, चर अचर करत को ॥’

(रामचरितमानस)

शत्रुघ्न स्तुति

राग धनाश्री

(४०)

जयति जय सत्रु-करि-केसरी सत्रुहन

सत्रुतम - तुहिनहर - किरनकेतू ।

देव-महिदेव-महि-धेनु-सेवक-सुजन-
 सिद्ध - मुनि - सकल - कल्याणहेतू ॥ १ ॥
 जयति सर्वाङ्गसुन्दर सुमित्रा-सुवनं,
 भुवन-विख्यात भरतानुगामी ।
 वर्म-चर्मासि - धनु - बान-तूनीर - धर
 रुद्र-संकट-समन यत्प्रनामी ॥ २ ॥
 जयति लवनाम्बुनिधि-कुम्भसंभव महा-
 दनुज-दुर्जन-दवन दुरितहारी ।
 लङ्घमनानुज भरत-राम-सीता-चरन-
 रेनु-भूषित भाल-तिलकधारी ॥ ३ ॥
 जयति स्तुतिकीर्ति-बल्लभ सुदुर्लभ सुलभ
 नमत नर्मद भक्तिमुक्तिदाता ।
 दासतुलसी चरन-सरन सीदत विभो,
 पाहि दीनार्त्त - संताप - हाता ॥ ४ ॥

पदच्छेद—सर्व + अंग । भरत + अनुगामी । चर्म + असि । लवन + अम्बु-
 निधि । लङ्घमन + अनुज । दीन + आर्त्त ।

शब्दार्थ—करि=हाथी । दुहिन=पाला । किरनकेतु=सूर्य । महिदेव =
 ब्राह्मण । वर्म=कवच । चर्म=ढाल । तूनीर=तरकस, लवन=लवणासुर नाम-
 का एक राक्षस, जिसे मथुरामें शत्रुघ्नजीने मारा था । कुम्भसंभव=घड़ेसे उत्पन्न
 होनेवाले अग्रसूय ऋषि । दुरित=पाप । स्तुतिकीर्ति=शत्रुघ्नजीकी पत्नी । नर्मद
 =सुख देनेवाले । सीदत=कष्ट पा रहा है । पाहि=रक्षा करो । हाता=हरनेवाले ।

भावार्थ—शत्रु-रूपी हाथियोंके नाश करनेको सिंहके समान शत्रुघ्नजीकी
 जय हो, जय हो—जो शत्रु-रूपी अंधकार और पालेको दूर करनेके लिए साक्षात्
 सूर्य हैं; और देव, ब्राह्मण, पृथ्वी, गाय, भक्त, सन्त, सिद्ध और मुनियोंके जो
 कल्याण कारण अर्थात् भला करनेवाले हैं ॥ १ ॥ जिनका सर्वाङ्ग लावण्यमय है,
 जो सुमित्राके पुत्र हैं, जगत्-प्रसिद्ध भरतजीके आशानुवर्ती हैं, जो कवच, ढाल,
 तलवार, धनुषबाण और तरकस धारण किये हैं, और जो शत्रुओंसे दिये हुए
 दुःखोंको नाश करनेवाले हैं, उन शत्रुघ्नजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ लवणा-

सुर-रूपी समुद्रको प्रान कर जानेवाले अगस्त्यके समान शत्रुघ्नजीकी जय हो । बड़े-बड़े दुष्ट राक्षसोंका संहार करनेवाले, पापोंके हर्त्ता, लक्ष्मणजीके छोटे भाई, और भरत, राम और सीताके चरणारविन्दोंकी रजका, मस्तक पर, सुन्दर तिलक धारण करनेवाले शत्रुघ्नजीकी जय हो ॥३॥ महारानी श्रुतिकीर्तिके प्राणवल्लभ, भगवद्विमुखोंको दुर्लभ तथा हरिभक्तोंको सुलभ, प्रणाम करते ही सुख, और भक्तोंको श्रीराम-भक्ति-प्रदान करनेवाले शत्रुघ्नजीकी जय हो । हे प्रभो ! यह तुलसीदास तुम्हारे चरणोंकी शरणमे आकर भी क्लेश पा रहा है । हे दीन-दुखियोंके सन्ताप हरनेवाले ! तुलसीदासकी रक्षा करो ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'जवन'—यह मथुराका राजा था । इसने अपने अत्याचारोंसे गो-ब्राह्मणोंको जब क्लेशित कर डाला, तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे, शत्रुघ्नजीने जाकर इसे अपने अतुल्य पराक्रमसे मार डाला ।

(२) कदाचित् गोसाईं तुलसीदासजीने अपने प्रबल शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यके नाश करवानेके लिए शत्रुघ्नजीके अपरिमेय पराक्रमका वर्णन किया है !

श्रीसीता-स्तुति

राग केदारा

(४१)

ॐ कबहुँक अम्ब अवसर पाइ ।

मेरिअौ सुधि द्याइबी, कछु करुन-कथा चलाइ ॥ १ ॥

* श्रीवैजनाथजी सम्पादित विनयपत्रिकाकी प्रतिमें यह पद अधिक मिलता है ।

जयति श्रीजानकी भानुकुल-भानु की,

प्रानप्रियवल्लभमे,

तरनिभूपे ।

राम आनन्द चैतन्यघन विग्रहा-सक्ति,

आल्हादिनी

साररूपे ॥१॥

चित चरन चिन्तन जेहि धरत ही दूर हो,

काम भय कोह मद मोह माया ।

रुद्र-बिधि-बिष्णु-सुर-सिद्ध-बन्धित पदं,

जयति

सर्वेश्वरी

रामजाया ॥२॥

दीन सब अँगहीन छीन मलीन अघी अघाइ ।
 नाम लै भरै उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ ॥ २ ॥
 बूझि हैं 'सो है कौन', कहिवी नाम दसा जनाइ ।
 सुनत राम कृपालुके मेरी बिगरिऔ बनि जाइ ॥ ३ ॥

कर्म जप जोग बिग्यान बैराग्य लहि,
 मोच्छ हित जोगि जे प्रभु मनावै ।
 जयति वैदेहि सब सक्ति-सिर-भूषने,
 ते न तव दृष्टि बिनु कबहुँ पावैं ॥ ३ ॥
 कोटि ब्रह्मांड जगदीसको ईस जेहि,
 निगम मुनि बुद्धि ते अगम गावैं ।
 विदित यह गाथ अहदान कुलमाथ सो,
 नाथ तव दान ते हाथ आवैं ॥ ४ ॥
 दिव्य सतवर्ष जप ध्यान जब सिव धन्यो
 राम गुरुन मिलि पथ बताओ ।
 चितै हित लीन लखि कृपा कीनी तबै,
 देवि, अति दुर्लभहिं दरस पायो ॥ ५ ॥
 जयति श्रीस्वामिनी, सीय सुभनामिनी,
 दामिनी कोटि निज देह दरसै ।
 इन्दिरा आदि दै मत्त गजगामिनी,
 देव-भामिनी सबै पोंय परसैं ॥ ६ ॥
 दुखित लखि भक्त बिनु दरस निजरूप तप,
 यजन जप जतन ते सुलभ नाहीं ।
 कृपा करि पूर्न नवकंजदल-लोचना,
 प्रगट भई जनक-नृप-अजिर माहीं ॥ ७ ॥
 रमित तव बिपिन प्रिय प्रेम प्रगटन करन,
 लंकपति ब्याज कछु खेल ठान्यो ।
 गोपिका कृष्ण तव तुल्य बहु जतन करि,
 तोहिं मिलि ईस आनन्द मान्यो ॥ ८ ॥

जानकी जगजननि जन की किये वचन सहाइ ।

तरै तुलसीदास भव तब-नाथ-गुनगन गाइ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अम्ब=माता । सुधि=स्मरण । द्याइबी = दिला दीजिएगा । चलाइ=छेड़कर । मलीन=मैला, उदास । अवाइ=पूरा । प्रभु-दासी-दास=रामजीकी दासी तुलसी, तिनका दास । (तुलसीदास) । बिगरिऔ = बिगड़ी बात भी ।

भावार्थ—हे माता, कभी मौका मिले तो, मेरी भी श्रीरामचन्द्रजीको याद दिला देना । कोई करुणा की बात छेड़ देनेसे यह काम बन जायगा ॥१॥ याद दिलाना हो तो, यो दिलाइएगा कि एक आपकी दासी (तुलसी) का दास, जो बड़ा ही दीन, सर्वसाधनोसे रहित, दुर्बल, मैला-कुचैला और पूरा पापी है, आपका नाम ले-ले कर पेट भरता है ॥२॥ यदि प्रभु पूछ बैठें कि वह कौन है, तो मेरा नाम लेकर दशा जता देना । मुझे विश्वास है कि कृपालु रामचन्द्रजी-के इतना सुन लेने मात्रसे ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जायगी ॥ ३ ॥ हे जगज्जननि श्रीजानकीजी, यदि आपने वचनोसे ही इस दासकी प्रभुके आगे कुछ सिफारिश कर दी, तो यह तुलसीदास आपके स्वामीकी गुणावली गाता गाता संसार-सागर सहज ही पार कर जायगा ॥४॥

टिप्पणी—(१) श्रीजानकीजी रघुनाथजीकी आह्लादिनी शक्ति हैं । उनके कह देनेमात्रसे ही जीव सच्चिदानन्द परमात्माका सामीप्य प्राप्त कर लेता है ।

(२) 'करुण कथा'—करुण रस भगवान्‌का द्रव-स्वरूप है । किसी-किसी साहित्यकारके मतसे यह सब रसोंका मूल और प्रधान माना गया है—

‘रसेषु करुणो रसः ।’

मातामें वात्सल्य और करुणाका स्वाभाविक निवास होता है, इसीसे

हीन तव सुमुख के संग रहि रंक सो,

विमुख जो देव नहि नाह नेरो ।

अधम उद्धरनि यह जानि गति सरन तव,

दासतुलसी भयो आय चैरो ॥ ६ ॥

यह पद और किसी प्रतिमें नहीं पाया जाता । इसकी रचना गोसाईंजीके पदोसे बहुत कुछ भिन्न है । शिथिलता भी जहाँ-तहाँ देखनेमें आती है । अतः यह पद विनय-पत्रिकामें नहीं रखा जा सकता ।

कविने 'अम्ब', 'करुन' और 'वचन-सहाइ' का सार्थक समावेश किया, ऐसा जान पड़ता है ।

(४२)

कबहुँ समय सुधि द्याइवी मेरी मातु जानकी ।
जन कहाइ नाम लेत हौं, किये पन चातक ज्यों, प्यास प्रेम-पान की ॥१॥
सरल प्रकृति आपु जानिए करुना-निधान की ।
निजगुन अरिभूत अनहितौ दास-दोष सुरति चित रहत न दिये दानकी ॥२॥
वानि बिसारनसील है मानद अमान की ।
तुलसीदास न बिसारिये मन क्रम बचन जाके सपनेहुँ गति न आन की ॥३॥
शब्दार्थ—पन=प्रण, प्रतिज्ञा । अनहितौ=बुराई । सुरति = स्मरण ।
विसारनसील=भूलनेकी ।

भावार्थ—हे जानकी माता, कभी अवसर पाकर श्रीरामचन्द्रजीको मेरी भी याद दिला देना । देखिए, उनका दास कहाकर मैं उनका नाम लेता हूँ । मैं चातककी तरह उनका मिलन-रस-पान करनेकी प्रतिज्ञा किये बैठा हूँ । मुझे उनके प्रेम-जलके लिए बड़ी प्यास लग रही है ॥१॥ यह तो आप जानती ही है कि करुणानिधान रघुनाथजीकी प्रकृति बड़ी सरल है । उन्हें अपना गुण, शत्रुका किया हुआ अनिष्ट, सेवकके अपराध और दिये हुए दान कभी याद ही नहीं रहते ॥२॥ उनकी आदत भूल जानेकी है । जिसका कहीं भी सम्मान न होता हो उसे वह मान दिया करते हैं, पर यह भी भूल जाते हैं ! यह सब कहनेका मतलब यह है कि, कहीं वे, यदि आपने याद न दिलायी तो, अपने स्वभावानुसार इस तुलसीदासको भी न भूल जायँ, कि जिसको मनसे, वचनसे और कर्मसे सिवा उनके, स्वप्नमें भी किसी दूसरेका आश्रय नहीं है ॥३॥

श्रीराम-स्तुति

(४३)

जयति सच्चिद्गुणपकानन्द यद्, ब्रह्म द्विग्रह-व्यक्त लीलावतारी ।
बिकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोचबस, विमल गुण-गेह नर-देहधारी ॥१॥
जयति कोसलाधीस कल्याण कोसलसुता, कुसल कैवल्य-फल चारु चारी ।

वेद-बोधित कर्म धर्म-धरनी-धेनु, विप्र-सेवक-साधु मोदकारी ॥२॥
 जयति रिषि-मख-पाल, समन सज्जन-साल, सापवस-मुनिबधू-पापहारी ।
 भंजि भवचाप, दलि दाप भूपावली, सहित भृगुनाथ नतमाथ भारी ॥३॥
 जयति धार्मिक-धुर धीर रघुवीर गुरु-मातु पितु-बंधु-बचनानुसारी ।
 चित्रकूटाद्रि विन्ध्याद्रि दंडकविपिन, धन्यकृत, पुन्यकानन-विहारी ॥४॥
 जयति पाकारिसुत-काक-करतूति-फलदानि, खनि गर्त्त गोपित विराधा ।
 दिव्य-देवी-वेष देखि, लखि निसिचरी; जनु विडंबितकरी विस्वबाधा ॥५॥
 जयति खर-त्रिसिर-दूषन - चतुर्दस - सहस - सुभट - मारीच-संहारकर्त्ता ।
 गृध्र-सबरी-भक्ति-बिबस करुनासिधु, चरित निरुपाधि, त्रिविधार्तिहर्त्ता ॥६॥
 जयति मदअंध कुकबंध बधि, बालि बलसालि बधि, करन सुग्रीव राजा ।
 सुभट-मर्कट-भालु-कटक-संघट सज्जत, नमत पद रावनानुज निवाजा ॥७॥
 जयति पाथोधि-कृत-सेतु कौतुक-हेतु काल-मन अगम लई ललकि लंका ।
 सकुल सानुज सदल दलित दसकंठ रन, लोक-लोकप किए रहित-संका ॥८॥
 जयति सौमित्रि-सीता-सचिव-सहित चले पुष्पकारुद निज राजधानी ।
 दासतुलसी मुदित अवधवासी सकल, राम भे भूप, बैदेहि रानी ॥९॥

पदच्छेद—सत् + चित् । व्यापक + आनन्द । लीला + अवतारी । कोसल + अधीश । भूप + अवली । वचन + अनुसारी । चित्रकूट + अद्रि । विन्ध्य + अद्रि । पाप + अरि । त्रिविध + आर्ति । रावन + अनुज । स + अनुज । पुष्पक + आरुढ़ ।

शब्दार्थ—विग्रह=मूर्ति । व्यक्त=प्रकट । कैवल्य=मोक्ष । मखपाल=यज्ञकी रक्षा करनेवाले । साल=कष्ट देनेवाले । नतमाथ=मस्तक झुका दिया है जिन्होंने; विनीत । अद्रि=पर्वत । खनि=खोद कर । गर्त्त=गड्ढा । गोपित=छिपा दिया । पाकारि सुत=इन्द्रका पुत्र जयन्त । त्रिविधार्ति=तीन प्रकारके दुःख; दैहिक, दैविक और भौतिक । संघट=समुदाय । निवाजे=निहाल कर दिये । पाथोधि=समुद्र । ललकि=उमंगके साथ ।

भावार्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो । जो शुद्ध सत्तास्वरूप, चैतन्य, व्यापक अर्थात् अन्तर्यामी, आनन्दस्वरूप ब्रह्म हैं, वही मूर्तिमान होकर नरलीला रकनेके लिए अव्यक्तसे व्यक्त अर्थात् साकार रूपमें प्रकट हुए हैं । जब ब्रह्मा-

प्रभृति देव और सिद्ध, दैत्योंके अत्याचारसे व्याकुल हो गये, तब उनके संकोचसे आपने विशुद्धगुण-विशिष्ट नर-शरीर धारण किया ॥ १ ॥ जय हो— जो कोशल नरेश महाराज दशरथ और कल्याणस्वरूपिणी महारानी कौशल्याके यहाँ मोक्षके सुन्दर चार फलोंके रूपमें प्रकट हुए, अर्थात् राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और सालोक्य इन चारों मुक्तियोंके रूपमें उत्पन्न हुए । आपने वे वेदोक्त कर्म एवं धर्म, पृथ्वी, गो, ब्राह्मण, भक्त और साधुजनोंको आनन्द दिया ॥ २ ॥ जिन्होंने ब्रह्मर्षि विश्वामित्रके यज्ञक, राक्षसोंसे, रक्षा की, सन्तोंके सतानेवाले दुष्टोंका दमन किया, पाषणमूर्ति अहिल्याके पापोंको दूर कर दिया । शिवजीका धनुष तोड़कर अभिमानी राजाओंका गर्व खर्व कर दिया और विजयी परशुरामका उन्नत मस्तक नत कर दिया, उन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥ ३ ॥ गुरु, माता (कैकयी), पिता और भाईके वचन मानकर जिन रघुनाथजीने धर्मका भार धैर्यके साथ धारण किया, जिन्होंने चित्रकूट तथा विन्ध्याचल और दण्डकवनको कृतकृत्य कर दिया, ऐसे पवित्र वनमें विहार करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी जय हो ॥ ४ ॥ जिन्होंने इंद्रके काकरूप लुली पुत्र जयन्तको उसकी करनीका यथेष्ट फल दिया, जिन्होंने गड्ढा खोदकर उसमें विराध राक्षसको गाड़ दिया, देव-सुन्दरीका रूप धारण किये शूर्पणखाको, राक्षसी समझकर, जिन्होंने कुरूप कर दिया, मानो ससार भरको कष्ट पहुँचानेवाले बाधास्वरूप रावणकी विडम्बनाका अपमान किया, उन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥ ५ ॥ खर, त्रिशिरा, दूषण, उनकी चौदह हजार सेना तथा मारीचको मारनेवाले, भक्तिके अधीन हो जटायु गृध्र और शवरीका उद्धार करनेवाले, कदम्बा सागर, लाङ्गना-रहित चरित्रवाले और संसारिक तीनों तापोंके हरनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी ॥ ६ ॥ जिन्होंने मदाघ दुष्ट कबन्धका वध किया, महाबलवान् बालिको मार डाला, सुग्रीवको राजा बनाया, बड़े-बड़े वीर बन्दरो और रीछोंकी फौज इकट्ठाकर सुसज्जित की, और शरणागत विभीषणको निहाल कर दिया, उन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥ ७ ॥ केवल लीलाके ही लिए जिन्होंने समुद्रपर पुल बना डाला, कालके मनको भी अगम, अजेय लकाको उमंगमें लपक लिया और रावणको उसके वंशसहित और सेनासहित रणमें नष्टकर तीनों लोकों एवं लोकपालोंको निर्भय कर दिया, ऐसे

श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥ ८ ॥ जो लंका-विजय कर लक्ष्मण, जानकी और सुग्रीव आदि मंत्रियों समेत पुष्पक-विमानपर चढ़कर अपनी राजधानी अयोध्या-को लौटे और जिन रामचन्द्रजीके राजा होने पर तथा सीताजीके रानी होनेपर समस्त अयोध्यावासी परम प्रसन्न हो गये, उन श्रीरघुनाथजीकी जय हो, जय हो ।

टिप्पणी—(१) 'विमलगुण'—ऐश्वर्य, कृपा, न्याय, सौलभ्य, सौशील्य सौजन्य, क्षमा, कारुण्य, उदारता, श्री, ही, तेज, वीर्य आदि ईश्वरीय दिव्य-गुण । इन्हीं गुणोंसे संयुक्त होनेके कारण परमेश्वरका नाम 'सगुण ब्रह्म' पड़ा है । 'सगुण' में मायात्मक त्रिगुणका समावेश नहीं है ।

(२) 'साप-बस मुनि-बधू'—अनिन्द्य सुन्दरी अहिल्या महर्षि गौतमकी स्त्री थी । उसके रूप-लावण्य पर मुग्ध होकर एक दिन इन्द्र, जब कि गौतम संध्या-बंदन करनेको बाहर गये थे, गौतमका रूप धारण कर अहिल्याके पास गया । उसने उससे रतिदान माँगा । कुसमय समझकर अहिल्याने पहले तो अस्वीकार किया, किन्तु पतिव्रता होनेके कारण कपट वेषधारी इन्द्रके साथ उसे संभोग करना पड़ा । इतनेमें गौतम आ गये । उन्होंने योगदृष्टिसे सब रहस्य जानकर, इन्द्रको यह शाप दिया कि, तेरे शरीरमें एक सहस्र भग हो जायँ और अहिल्याको यह शाप दिया कि, तू पत्थरकी मूर्ति हो जा । पीछे क्रोध शान्त होनेपर दोनोंके शापका प्रतीकार इस प्रकार कर दिया कि, श्रीरामजीके चरणोंके स्पर्शसे अहिल्याका उद्धार हो जायगा और जब रामचन्द्रजी शिवका धनुष तोड़ेंगे, तब इन्द्रके सहस्र भग सहस्र नेत्रोंमें परिणत हो जायँगे ।

(३) 'पाकारि-सुत काक'—एकदिन चित्रकूटमें सीताजीके दिव्य सौन्दर्य पर इन्द्रका पुत्र जयंत मोहित हो गया । कौएका रूप धारण कर वह उनके स्तनोंमें चोंच मारने लगा । स्तनोंसे रुधिरकी धार बहती देख रघुनाथजीने उसपर एक सींकका बाण चलाया । बेचारा बाणके भयसे समस्त ब्रह्मांडमें भागता फिरा, पर कहीं भी त्राण न मिला । लाचार हो रामचन्द्रजीकी शरणमें आया । प्रभुने उसके प्राण तो न लिये, पर एक आँखका करके छोड़ दिया । गोसाईं तुलसी-दासजीने अपने रामचरित-मानसमें, स्तनोंके स्थानपर चरणोंमें चोंचका मारना लिखा है जो भक्त-शिरोमणि गोसाईंजीके ही योग्य है ।

(४) 'देखि लखि'—'देखना' और 'लखना' एकही अर्थके बोधक होते हैं, इससे यहाँ पुनरुक्ति दोषकी संभावना हो सकती है; किन्तु यहाँ पर ऐसा नहीं है । 'देख' का अर्थ तो देखना ही है, पर 'लखि' का अर्थ 'समझकर' जान

पड़ता है। देखना और विचारकर, ध्यान-पूर्वक समझकर होनेके कारण पुनः रुकि दोष नहीं आ सकता।

(५) 'गीघ'—जटायुसे तात्पर्य है। इसने सीताजीके छुड़ानेके लिए रावण से युद्ध कर प्राण-व्यग किया था। रामचन्द्रजीने, अपने पिताके समान स्वयं इसका दाहसंस्कार किया था

(४४)

जयति राज - राजेन्द्र राजीवलोचन ,
राम नाम, कलि-कामतरु, सामञ्जसाली ।
अनय-अभोधि कुंभज, निसाचर-निकर-
तिमिर - घनघोर - खर - किरनमाली ॥ १ ॥
जयति मुनिदेव, नरदेव दसरथके ,
देव-मुनि बन्ध किय अवध-बासी ।
लोकनायक - कोक-सोक-संकट - समन ,
भानुकुल - कमल - कानन - बिकासी ॥ २ ॥
जयति सिंगार-सर-तामरस-दामदुति-देह,
गुनगेह विस्वोपकारी ।
सकल - सौभाग्य - सौन्दर्य-सुखमारूप ,
मनोभव — कोटि — गरबापहारी ॥ ३ ॥
जयति सुभग सारंग सु-निखंग सायक ,
सक्ति चारु चर्मासि वर वर्मधारी ।
धर्म-धुर-धीर रघुबीर भुज-बल अतुल ,
हेलया दलित भूभार भारी ॥ ४ ॥
जयति कलधौत-मनि मुकुट, कुण्डल ,
तिलक-भलक भलिभाल, बिधु-बदन सोभा ।
दिव्य भूषण बसन, पीत उपवीत ,
किय ध्यान कल्याण भाजन न को भा ॥ ५ ॥
जयति भरत-सौमित्रि-सन्नुषन-सेवित ,
सुमुख सचिव-सेवक-सुखद, सर्वदाता ।

अधम, आरत दीन पतित पातक-पीन ,
 सकृत् नतमात्र कहि पाहि पाता ॥ ६ ॥
 जयति जय भुवन दसचारिजस जगमगत,
 पुन्यमय धन्य जय रामराजा ।
 चरित सुरसरित कवि-मुख्य-गिरि निःसरित,
 पिवत, मज्जत मुदित सत-समाजा ॥ ७ ॥
 जयति वर्नास्त्रमाचार पर नारि-नर ,
 सत्य - सम - दम-दया - दान - सीला ।
 विगत दुख-दोष, संतोष सुख सर्वदा ,
 सुनत गावत राम-राजलीला ॥ ८ ॥
 जयति बैराग्य-विग्यान-वारांनिधे ,
 नमत नमोद पाप-ताप-हर्ता ।
 दासतुलसी चरन सरन संसय-हरन देहि ,
 अवलंब वैदेहि - भर्ता ॥ ९ ॥

पदच्छेद—राजा + इन्द्र । विस्व + उपकारी । गरव + अपहारी । चर्म +
 अस्त्रि । बर्न + आस्त्रम + आचार ।

शब्दार्थ—राजीव=कमल । अनय=अन्याय । अंभोधि=समुद्र । खर=
 तीक्ष्ण । किरनमाली=सूर्य । कोक=चकवा । तामरस=कमल । दाम=माला ।
 मनोभव=कामदेव । सारंग=धनुष । निखग=तरकस । चर्म=ढाल । वर्म=
 कवच । हेलया=लीलापूर्वक । कलधौत=सुवर्ण । पीन=मोटा, पुष्ट । सकृत्=
 एकबार । वारांनिधे=समुद्र । नर्म=आनन्द । भर्ता=पति ।

भावार्थ—राजराजेश्वरो मे इन्द्रके समान, कमलनेत्र, जिनका नाम 'राम' है,
 कलियुगमे कल्पवृक्षस्वरूप, साम्य धर्मानुवर्त्ती, अन्याय-रूपी समुद्रको सोल जाने
 वाले महर्षि अगस्त्यके समान, तथा दैत्य-समुदाय-रूपी प्रगाढ़ और भयंकर अंध-
 कारके लिए प्रचंड सूर्यके समान श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥१॥ मुनि, देव और
 राजाओंके स्वामी दाशरथिने अवध-निवासियोंको ऐसा श्रेष्ठ और पूज्य बना दिया,
 कि उन्हे देवता और मुनि भी प्रणाम करने लगे । लोकपाल-रूपी चक्रवर्त्ते शोक
 और संतापको नाश करनेवाले और सूर्यवंशरूपी कमल-वन प्रफुल्लित करनेवाले
 श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥२॥ शृंगार-रूपी सरोवरमे कमलोंकी मालाके समान

जिनके शरीरकी शोभा हो रही है, जो समस्त दिव्यगुणोंके धाम हैं, विश्वामित्रका हित करनेवाले हैं, समग्र सौभाग्य, लावण्य और शोभायुक्त रूपसे करोड़ों काम-देवोंका मान-भंजन करनेवाले हैं, उन श्रीकौशल-किशोरकी जय हो ॥३॥ सुंदर धनुष, तरकस, बाण, शक्ति, ढाल, तलवार और श्रेष्ठ कवच धारण करनेवाले, धर्मकी धुरी (भार) उठानेमें धीर, रघुकुलमें वीर और अपने भुजदंडोंके प्रचंड प्रतापसे लीलापूर्वक ही पृथ्वीके भारी भार अर्थात् राक्षसोंका नाश करनेवाले, श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥४॥ मणि जटित सुवर्णका मुकुट मस्तकपर धारण किये, कानोंमें कुण्डल पहिने, भालस्थलीपर तिलककी सुन्दर भलक सहित, चन्द्रमाके समान लावण्यमय मुखवाले, विचित्र अलंकार और वस्त्र युक्त तथा पीला यक्षोपवीत धारण किये हुए श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके कौन कल्याणका भागी नहीं हुआ है ? भाव यह कि, इस ध्यानके प्रभावसे सभी परम श्रेयस्के अधिकारी हुए हैं ॥ ५ ॥ भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्नसे सेवित, सुमुख-सुमत प्रभृति मंत्रियों और भक्तोंको सर्वप्रकारका सुख देनेवाले, नीच, दुखी, दोन, पतित और बड़े बड़े पापियोंको, केवल एकवार प्रणाम करने पर और इतना ही कहनेपर कि “रक्षा करो”, संसार सागरसे तार देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥६॥ जिनकी पवित्र कीर्ति-कौमुदी चौदहों लोकोमें जगमगा रही है, जो धन्य हैं, ऐसे श्रीराजा रामजीकी जय हो । जिनका कथारूपी जाह्नवी आदि-कवि महर्षि वाल्मीकि रूरी हिमालय पर्वतसे निकली है और जिसे पानकर और जिसमें स्नान-कर सन्त-समाज सदा प्रफुल्लित रहता है, उन श्रीरघुनाथजीकी जय हो ॥७॥ वर्णाश्रम-विहित आचार पर चलनेवाले, शम, दम, दया और दान करनेवाले, दुखों और पापोंसे रहित, सदा संतोषी और सुखी स्त्री-पुरुष जिनके राज्यकी लीला गाते और सुनते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥८॥ जो वैराग्य और ज्ञान-विज्ञानके समुद्र हैं, जो प्रणाम करनेवालोंको आनन्द प्रदान करते हैं, उनके पापों और संतापोंको हर लेते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो । हे जानकी-वल्लभ ! हे संशयशमन ! यह सब सुन समझकर तुलसीदास आपकी शरणमें आया है, कृपाकर उसे अपने चरणोंका सहारा दीजिए ॥९॥

टिप्पणी—(१) ‘शृंगार’—भक्तवर नैजनाथजी कुरमीने शृंगारका यह लक्षण लिखा है—

“बुधि-विलास-जुत जहँ रहै, रति कौ पूरन अंग ।
ताहि कहत सिंगार रस, केवल मदन-प्रसंग ॥”

(२) ‘तामरस-दाम दुति’—शृंगार सरोवरमें प्रफुल्लित कमल, बैजनाथ-जीके अनुसार ये हैं—

“दुति, लावण्य, सुरूप, सोइ सुन्दरता रमनीय ।
कान्ति, मधुर, मृदुता बहुरि, सुकुमारता गनीय ॥”

(३) ‘सकृत् नतमात्र’—यहाँ वाल्मीकीय रामायणका यह श्लोक स्मरण आ जाता है—

“सकृदेव प्रपन्नाय, ‘तवास्मीति’ च याचते ।
अभयं सर्वभूतेभ्यो, ददाम्येतद्ब्रतं मम ॥”

इसीसे मित्रता-जुलता गीताका भी निम्नलिखित श्लोक है—

“सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं ब्रज ।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥”

(४) ‘वरनाश्रम’—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र यह चारों वर्ण और ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास यह चारों आश्रम हैं ।

(५) ‘संशय’—अविद्यासे तात्पर्य है ।

राग गोरी

(४५)

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरन भवभय-दारुन ।
नवकंज-लोचन, कंजमुख, करकंज, पदकंजारुन ॥ १ ॥
कंदर्प-अगनित-अमित-छवि, नवनील नोरद सुन्दर ।
पटपीत मानहुँ तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं ॥ २ ॥
भजु दीनबन्धु दिनेस दानव-दैत्य-बंस-निकंदन * ।
रघुनंद आनंदकंद कोसलचंद दसरथ-नन्दन ॥ ३ ॥
सिर मुकुट, कुण्डल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषन ।
आजानुभुज, सर-चाप-धर, संप्राप्त-जित-खरदूषन ॥ ४ ॥

* पाठान्तर—तीसरे और चौथे चरणमें हेरफेर मिलता है । कहीं ‘सिर मुकुट’...‘खरदूषन’ पहले है, तो कहीं ‘भजु दीनबन्धु’...‘नंदन’ ।

इति वदति † तुलसीदास संकर-सेष-मुनि-मन-रंजन ।

मम हृदय-कंज निवास करु, कामादि-खल-दल-गंजन ॥ ५ ॥

पदच्छेद—कंज + अरुन । काम + आदि ।

शब्दार्थ—नीरद=मेघ । नौमि=नमस्कार करता हूँ । उदार=सुन्दर । आज्ञानु बाहु=घुटनोटक लम्बी भुजाएँ । जित=इसका अर्थ 'जीता हुआ' (परास्त) नहीं, किन्तु विजेता अर्थात् जीतनेवाला है । वदति=कहता है, प्रार्थना करता है ।

भावार्थ—हे मन ! परम कृपालु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर । वह संसार-के दारुण भयको दूर करनेवाले हैं, जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त कर देनेवाले हैं । उनके नेत्र कमलके समान हैं, मुख, हाथ और चरण भी लाल कमलके सदृश हैं ॥ १ ॥ उनका सौन्दर्य अगणित कामदेवोंके समान है । शरीर नवीन नील मेघ-जैसा सुन्दर है; पीताम्बर (शरीर-रूपी मेघके बीचमें) बिजलीकी सुन्दर चमकके समान शोभित हो रहा है, ऐसे पुण्यश्लोक जानकीरमण श्रीरघुनाथजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ हे मन ! दीनोंके मित्र, सूर्यके समान प्रचण्ड तेजस्वी, दानवी और दैत्योंका कुल समूल नष्ट करनेवाले, आनन्दकंद, कोशल-देशमें चन्द्रके समान देदीप्यमान, दशरथनन्दन रघुनाथजीका भजन कर ॥ ३ ॥ जिनके मस्तकपर मुकुट, कानोंमें कुंडल, माथेपर सुंदर तिलक और अंग प्रत्यंगमें भव्य भूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भुजाएँ घुटनोटक हैं, जिन्होंने धनुष और बाण लिए हैं, जिन्होंने रणभूमिमें खर और दूषण नामके राक्षसोंको जीत लिया है ॥ ४ ॥ जो शिव, शेष और मुनियोंके मनको प्रसन्न करनेवाले तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि प्रबल शत्रुओंके नाशक हैं, वह श्रीरघुनाथजी, तुलसीदास कहते हैं, मेरे हृदय-कमलमें निवास करें ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'कंजमुख'—जिस कमलके साथ मुखकी उपमा दी गई है, उसे नीला कमल समझना चाहिये ।

(२) 'नवकंज लोचन'—'कंजारुण'—इससे माधुर्य-भावकी अच्छी सूचना मिलती है ।

(३) 'कंद'—मेघ ।

(४) यह पद बहुत ही प्रसिद्ध है । श्रीरामानन्दी वैष्णवजन तो इसे आरतीके समय नित्य ही गाया करते हैं ।

राग-रामकली

(४६)

सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु, राम जपु मूढमन, बार बारं ।
 सकल सौभाग्य-सुख-खानि जिय जानि सठ, मानि बिस्वास बढ बेदसारं ॥१॥
 कोसलेन्द्र नव-नीलकंजाभतनु, मदन-रिपु-कंजहृदि-चंचरीकं ।
 जानकीरवन, सुखभवन, भुवनैक प्रभु, समर-भंजन, परम कारुणीकं ॥२॥
 दनुज-वन-धूमधुज, पीन आजानुभुजदंड-कोदंडवर-चंड-बानं ।
 अरुन कर चरन मुख, नैन राजीव, गुनऐन, बहुमैन-सोभा-निधानं ॥३॥
 वासनावृन्द-कैरव-दिवाकर काम-क्रोध-मद-कंज - कानन - तुषारं ।
 लोभ-अति-मत्त-नागेन्द्र-पंचाननं भक्तहित हरन संसार भारं ॥४॥
 केसवं, क्लेशहं, केस-बंदित पदद्वन्द, मंदाकिनी-मूलभूतं ।
 सर्वदानंद - संदोह मोहापहं घोर - संसार - पाथोधि पोतं ॥५॥
 सोक संदेह-पाथोदपटलाविलं*पाप-पर्वत-कठिन कुलिसरूपं ।
 संतजन-कामधुक-धेनु बिलामपद नाम कलि-कषुल-भंजन अनूपं ॥६॥
 धर्म कल्पद्रुमाराम हरिधाम-पथि-संबलं मूलमिदमेव एकं ।
 भक्ति-वैराग्य-विग्यान-सम-दान-दम नाम-आधीन साधन अनेकं ॥७॥
 तेन तप्तं हुतं, दत्तमेवाखिलं, तेन सर्वं कृतं कर्मजालं ।
 येन श्रीरामनामामृतं पानकृतमनिसमनवद्यमवलोक्य कालं ॥८॥
 सुपच खल भिल्लजमनादि हरिलोकगत नामबल विपुल मति मलिनपरसी ।
 त्यागि सब आस-संत्रास भवपास-असि-निसित हरिनाम जपु दासतुलसी ॥९॥

पदच्छेद-कोसल+इन्द्र । कंज+आभ । भुवन+एक । क+ईस । सर्वदा
 +आनन्द । मोह+अपहं । पटल+आविलं । कल्पद्रुम+आराम । मूलम्+
 इदम्+एव । दत्तम्+एव+अखिलं । नाम+अमृत । कृतम्+अनिशम् ।
 अनवद्यम्+अवलोक्य । जमन (यवन) + आदि ।

शब्दार्थ—वद=बोल । कंजाभ=कमलके समान आभा वा काति । हृदि=
 हृदयमे । कारुणीक=करुणामय । धूमधुज=अग्नि । पीन=पुष्ट । कोदंड=

धनुष । चंड=प्रचंड, तेज । मैत्र=कामदेव । कैरव=कुमोदिनी । तुषार=पाला । नागेन्द्र=गजेन्द्र । पंचानन=सिंह । केस=क (ब्रह्मा) और ईश (शिव) । पाथोधि=समुद्र । पोत=जहाज । पाथोद=मेघ । पटल=समूह । आराम=उद्यान । संबल=कलेवा, राह खर्च । तप्त=तप किया । हुत=हवन किया । दत्तम्=दान दिया । पास=फंदा । निश्चित=पैनी ।

भावार्थ—हे मूर्ख मन ! सदा सर्वदा बारबार श्रीराम-नामका स्मरण किया कर । वह 'सर्व सौभाग्य और सुखोकी खानि है' ऐसा जीमें समझकर और 'वेदों का सार है' ऐसा मानकर सदा राम राम कहा कर ॥१॥ कोशलेश श्रीरामचन्द्रजी नवीन नीले कमलकी कालिके समान हैं। वह शिवजीके हृदय कमलमें रमनेवाले भ्रमर हैं । वह जानकी-वल्लभ, आनन्दधन, समस्त ब्रह्मांडके एकमात्र स्वामी, सग्राममे (दुष्टोंके) नाशकर्ता और महान् करुणामय हैं ॥२॥ वह दैत्य-वन जलानेको अग्निके समान है । पुष्ट और घुटनीतक लम्बे भुजदंडोंमे धनुष और प्रचंड बाण धारण किये हैं । उनके हाथ, चरण, मुख और नेत्र लालकमल के सदृश हैं । वह सर्वगुण-संपन्न तथा अनेक कामदेवोंके सौन्दर्यके भांडार हैं ॥३॥ शुभाशुभ कामनाओंकी समूह जो कुमोदिनी है, उसे मुर्झा देनेके लिए वह सूर्यरूप है, अर्थात् वह सभी ऐहिक और पारलौकिक इच्छाओंका नाश कर देते हैं, और ऐसा होनेपर जीव आवागमनके चक्रसे छूटकर मुक्त हो जाता है । इसी प्रकार वह काम, क्रोध, अहंकार प्रभृति कमलवनको सुखा देनेके लिए पाला है, लोभरूपी मदोन्मत्त गजेन्द्रके लिए सिंह तथा भक्तोंके कल्याणार्थ संसारके भार-रूप राज्ञोंके दमन करनेवाले हैं ॥४॥ उनका नाम केशव है, वह कलेशादि के नाशक हैं, ब्रह्मा और शिवसे उनके युगल चरणारविन्द वन्दित किये जाते हैं, जो गंगाजीके उद्गम-द्वार हैं, सदा आनन्दके समूह, अविद्याके विनाशक और भयंकर संसार-सागरसे पार जानेके लिए जहाज हैं ॥ ५ ॥ रघुनाथजी शोक और अविद्यारूपी मेघ-समूहको छिन्न-भिन्न करनेके लिए वायु-रूप और पाप-रूपी कठिन पहाड़को तोड़ने-फोड़नेके लिए वज्ररूप हैं । संतोंको कामधेनुके समान शान्ति देनेवाला तथा कलियुगमे किये गये पापोंका नाश करनेवाला उपमारहित उनका नाम है ॥ ६ ॥ यह नाम धर्म-रूपी कल्पवृक्षका उद्यान, साकेतधाम जानेवाले पथिकोंके लिए मार्ग व्ययके

समान, और यही एक मूलाधार है। भक्ति, वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान, शम, दम, दान प्रभृति अनेक मुक्तिके साधन इसी नामके अधीन हैं, बिना राम-रामके ये सब साधन सिद्ध ही नहीं हो सकते ॥७॥ कराल कलिकाल निकट आता हुआ देख जिसने दिनरात श्रीराम-नाम रूपी अमृतका पान किया, वास्तवमें, उसीने तपश्चर्या की, उसीने हवन किया, उसीने सर्वस्व दान दिया और उसीने सारा कर्मकांड विधिवत् सम्पादित किया, क्योंकि बिना भगवन्नाम स्मरण किये, ये सब साधन करने-न-करने के बराबर है ॥ ८ ॥ बड़े-बड़े पापकर्मा चाडाल, दुष्ट, भील, यवन आदि केवल नामके ही प्रतापसे विष्णुलोक चले गये। इससे हे तुलसीदास ! तू तो अब सारी आशाएँ, और भय छोड़कर ही संसार-रूपी जाल काट देनेके लिए पैनी तलवारके समान राम-नामका ही स्मरण किया कर ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'राम जपु, राम जपु' आदि—यहाँ 'राम जपु' पद पाँच बार आया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पाँच विषय संसारमें आने के कारण हैं। एक-एकके नाश करनेके लिए, मनको 'राम जपु' पदसे चेतावनी दी गई, ऐसा जान पड़ता है।

(२) 'कामधुकधेनु'—कलियुगमें राम-नामके प्रभावसे सभी प्रकारके सुख-साधन प्राप्त हो सकते हैं। विष्णुपुराणमें लिखा है—

“ध्यायन् कृते, यजन् यज्ञैस्त्रेताया, द्वापरेऽर्चयन्।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ श्रीहरि-कीर्तनात् ॥”

अथवा—

“कलियुग केवल नाम अधारा। जानि लेहि जो जाननिहारा।”

पुनश्च—

“हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम्।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा ॥”

(३) 'जमन'—यवन। एक मुसल्मानने, कहते हैं, सूकरके आघात से मरते समय 'हराम' शब्द कहा था। बिना जाने ही उसमें 'राम' शब्द आजानेसे उसकी मुक्ति हो गई !

(४७)

ऐसी आरती राम रघुबीर की करहि मन।

हरन दुखद्वंद गोविंद आनंदघन ॥१॥

अचरचर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत, इति वासना-धूप दीजे ।
 दीप निजबोध गत कोह-मदमोह-तम-प्रौढ़ अभिमान-चितवृत्तिछीजै ॥२॥
 भाव अतिसै बिसद प्रवर नैवेद्य सुभ श्रीरमन परम-संतोषकारी ।
 प्रेम ताम्बूल, गतमूल संसय सकल, बिपुलभव-वासना-जीजहारी ॥३॥
 असुभ-सुभकर्म घृतपूर्ण दसवर्तिका, त्याग पावक सतोगुन प्रकासं ।
 भक्ति-वैराग्य-विग्यान-दीपावली, अर्पि नीराजनं जग-निवासं ॥४॥
 बिमल हृदि-भवनकृत सांति-परजंक सुभ, सयन विस्त्राम श्रीराम राया ।
 क्षमा-करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका जत्र हरि तत्र नहिं भेदमाया ॥५॥
 यहै आरती-निरत सनकादि स्मृति सेषसिवदेवरिषि अखिल मुनितत्व-दरसी
 करै सोइ तरै, परिहरै कामादि मल, बदति इति अमलमति-दासतुलसी ॥६॥

शब्दार्थ—निज बोध=आत्मज्ञान । कोह=क्रोध । छीजै=झींझ हो जाती है । वर्तिका=वृत्ति । नीराजन=आरती । राया=राजा । परजक=पर्यङ्क, पलंग । तत्वदरसी=आत्मानुभव ।

भावार्थ—हे मन ! रघुवंशके वीरवर श्रीरामचन्द्रजीकी आरती इस प्रकार कर । देव, वह राग द्वेष आदि दुःखोंके नाश-कर्ता, इन्द्रियोंके स्वामी और आनंद-रसकी वर्षा करनेवाले ॥१॥ भगवान् जड़ और चैतन्य सबमे सदा रमते है, इस वासना (इच्छा, सुगंध) की धूप दे, इस धूपके करनेसे तेरा सारा माया-त्मक अज्ञान दूर होजायगा । धूपके बाद दीप दिखाना होता है, सो अपने आत्मज्ञानका दीपक जलाकर क्रोध, अहंकार और अज्ञानके अंधकारका नाश कर दे । आत्मबोधके दीपकके प्रकाशमे मनोवृत्तियों आप-ही-आप झींझ हो जायेंगी ॥ २ ॥ अब अत्यन्त निर्मल और श्रेष्ठ भावका नैवेद्य भगवान्के आगे निवेदित कर । यह भाव-रूपी नैवेद्य लक्ष्मीकान्त नारायणको परम सतोष देगा । फिर, शोक और सर्व अज्ञान एवं अपार संसारकी वासनाओंके बीजका नाश-कर्ता जो 'प्रेम' है, उसका ताम्बूल बनाकर अर्पण कर ॥३॥ इसके अनन्तर शुभ और अशुभ कर्मरूपी घीमे डूबी हुई दश (पंच कर्मेन्द्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय) वृत्तियोंको त्याग-रूपी आगसे जलाकर सतोगुण-रूपी प्रकाश कर । इस प्रकार भक्ति, वैराग्य और विज्ञानरूपी दीपावलीकी आरती जगन्निवास

प्रभुके आगे अर्पण कर ॥ ४ ॥ आरती कर चुकनेपर निर्मल हृदयरूपी भवनमें शान्ति-रूपी पलंग बिछाकर उसपर महाराज रामचंद्रजीको शयन कराके उन्हें विश्राम सुख दे। इस शयनागारमें जमा, कण्ठाप्रभृति दासियोंको सेवा करनेके लिए नियत कर दे। देख, जहाँ भगवान् विश्राम करेंगे, वहाँ अविद्या रहेगी, सारी भेद बुद्धि जाती रहेगी ॥ ५ ॥ सनक, सनदन, सनातन, सनत्कुमार, शुक्रदेव, शेष, शिव, नारद और समस्त तत्त्ववेत्ता पारदर्शी मुनि इस उपर्युक्त आरतोंमें सदा सलग्न रहते हैं। निर्मल बुद्धिवाले परमज्ञानियोंका सेवक तुलसी कहता है कि, जो कोई भी इस आरतीको करता है, वह काम आदि पापोंसे मुक्त होजाता है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) आरतीके छः अंग होते हैं—(१) धूप (२) दीप (३) नैवेद्य (४) ताम्बूल (५) आरती और (६) शयन।

(२) 'धूप'—साधारणतः देवदारु, गुगुल, कपूर, अगर, घृत, शर्करा आदिसे धूप तैयार की जाती है। यहाँ जमा, दया, मुदिता, कण्ठा, शान्ति, तितिक्षा, भक्ति आदि दिव्य द्रव्योंसे धूप प्रस्तुत की गई है।

(३) चित्तवृत्ति—चित्तकी सहस्रां वृत्तियाँ हैं। यही जीवको जन्म-मरणके चक्रमें डालती हैं। चित्तवृत्तियोंके निराधकी ही योगियोंने 'योग' का मुख्य लक्षण माना है। योग-सूत्रोंका प्रथम सूत्र इसका प्रमाण है—

‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।’

(४) 'असुभ...प्रकास'—त्याग प्राप्त हो जानेपर दशो इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको छोड़कर सतोगुणी वृत्ति धारणकर लेती हैं। त्यागसे वे 'अन्तर्मुखी' हो जाती हैं।

(५) 'यत्र हरि तत्र नहिं भेद माया'—कामिनी, कांचन और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते। रहीम कहते हैं—

‘जिन नैननि प्रीतम बेस्यौ, तहँ किमि और समाय।

भरी सराय 'रहीम' लखि, पथिक आपु फिरि जाय ॥’ —रहीम

तथा—‘रहै क्यों एक म्यान असि दीय।

जिन नैननिमें हरि-रस छायो, तहँ भावै किमि कोय ॥ इत्यादि’।

—भारतेन्दु

(६) इस आरतीके करनेसे अविद्याका नाश हो जाता है, संशय दूर हो जाता है, और कर्मोंका अन्त हो जाता है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

‘भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥’

(७) इस पदमें रूपक अलंकार है ।

(४८)

हरति सब आरती आरतो राम की ।
दहन दुख दोष, निर्मूलिनी काम की ॥ १ ॥
सुभग सौरभ धूप दीपवर मालिका ।
उड़त अघ-बिहँग सुनि तालकरतालिका ॥ २ ॥
भक्त-हृदि-भवन, अग्यान-तम-हारिनी ।
बिमल बिग्यानमय तेज—विस्तारिनी ॥ ३ ॥
मोह-मद-कोह-कलि-कंज-हिमजामिनी ।
मुक्ति की दूतिका देह-दुति दामिनी ॥ ४ ॥
प्रनत-जन-कुमद-वन-इन्दु-कर जालिका ।
तुलसी अभिमान-महिषेस बहु कालिका ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—आरती=(१) दुःख (२) नीराजन । मालिका=माला,
पंक्ति । जामिनी=रात्रि । प्रनत=शरणमें आये हुए । इन्दुकर=चन्द्रमाकी किरणें ।
महिषेस=महिष नामका एक दैत्य, जिसे कालीने मारा था ।

भावार्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी आरती सब बलेशोको हर लेती है । दुःख और
पापोंको जला देती है तथा काम अर्थात् इच्छाओंको जडसे उखाड़कर फेक देती
है ॥ १ ॥ वह सुन्दर सुगन्धयुक्त धूप और श्रेष्ठ दीपकोंकी माला है । इस
आरतीके अवसरपर हाथोंसे जो ताली बजाई जाती है, उससे पाप-रूपी पक्षी
उड़कर भाग जाते हैं ॥ २ ॥ वह भक्तोंके हृदय-रूपी भवनमें बसनेवाले अविद्या-
रूपी अन्धकारको हरनेवाली और निर्मल ज्ञान-रूपी प्रकाश-फैलानेवाली है
॥ ३ ॥ वह अज्ञान, अहंकार, क्रोध और कलियुग रूपी कमलोंके नाश करनेके
लिए जाड़ेकी रात है, मुक्ति-नायिकासे मिला देनेके लिए दूती है, और उसके
शरीरकी दीप्ति बिजलीके सदृश है ॥ ४ ॥ वह शरणागत भक्त-रूपी कुमोदिनी-
वनको प्रफुल्लित करनेके लिए चन्द्रमाकी किरणोंकी माला है, और तुलसीके
अभिमान-रूपी महिषासुरको मारनेके लिए अनंत कालिकाओका रूप है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'आरती आरती'—यहाँ यमकालंकार है । जहाँ एक ही शब्द कई बार आवे, पर उसका अर्थ भिन्न-भिन्न हो, वहाँ यमकालंकार होता है । यहाँ पहली आरतीसे पीड़ा और दूसरीसे नीराजनका बोध होता है ।

(२) 'अघ-बिहँग'—जीव-रूपी किसान, जो शुभकर्म-रूपी खेती करता है, उसे पापरूपी पत्नी चुग जाते हैं । इस प्रेमपरा आरतीके प्रतापसे पत्नी निकट नहीं आ सकते, उड़कर भाग जाते हैं ।

(३) मुक्तिकी दूतिका'—कर्मकांडियों और ज्ञानियोंको मुक्ति-रूपी नायिका एक प्रकारसे दुर्लभ ही है । किन्तु यह प्रेमपरा आरती, दूती बनकर, मुक्ति-रूपी नायिकासे सहज ही उन्हें मिला देती है ।

(४) 'महिषेस'—महिषासुर शिवजीके अंशसे उत्पन्न हुआ था । यह बड़ा ही प्रबल और प्रचण्ड दैत्य था । जब इसे कोई देवता न जीत सका, तब कार्त्तिके इसका संहार कर संसारमें शान्ति स्थापित की । इसकी सविस्तर कथा देवी-भागवतमें है ।

हरिशंकरी पद

(४६)

दनुज-बन-दहन, गुन-गहन, गोविन्द, नंदादि-आनंद-दाताऽविनासी ।
 संभु सिव रुद्र संकर, भयंकर भीम, घोर तेजायतन, क्रोध-रासी ॥१॥
 अनंत भगवन्त जगदंत-अन्तक-त्रास-समन श्रीरमन भुवनाभिराम ।
 भूधराधीस जगदीस ईसान विग्यानघन ग्यान-कल्यान-धाम ॥२॥
 वामनाव्यक्त पावन परावर बिभो, प्रगट परमात्मा प्रकृति-स्वामी ।
 चन्द्रसेखर सूलपानि हर अनघ अज अमित अविच्छिन्न वृषभेस गामी ॥३॥
 नील जलदाभतनु स्याम, बहु काम छवि, राम राजीवलाचन कृपाला ।
 कंबु-कर्पूर-त्रपुधवल निर्मल मौलि, जटासुर-तटिनि सित सुमन माला ॥४॥
 बसन किंजल्कधर चक्र-सारंग-दर-कंज-कौमोदकी अति बिसाला ।
 मार-करिमत्त-मृगराज त्रैनैन हर, नौमि अपहरन-संसार-जाला ॥५॥
 कृष्ण करुणाभवन, दवन कालीय खल, बिपुल कंसादि निबन्सकारी ।
 त्रिपुर-मद-भंगकर मत्तगज-चर्मधर, अन्धकोरग-असन पन्नगारी ॥६॥

ब्रह्म व्यापक अकल सकलपर परमहित, ग्यान-गोतीत गुण-वृत्ति-हर्ता ।
 सिधुसुत-गर्व-गिरि-बज्र-गौरीस, भव, दच्छ-मख-अखिल-विध्वंसकर्ता ॥७॥
 भक्तिप्रिय भक्तजन कामधुक-धेनु हरि हरन दुर्घट-बिकट-बिपति-भारी ।
 सुखद नर्मद वरद, विरज अनवद्यऽखिलऽविपिन-आनन्द-वीथिन बिहारी ॥
 रुचिर हरिसंकरी नाम मंत्रावली, द्वन्द्वदुख-हरनि आनन्दखानी ।
 विष्णु-सिव-लोक-सोपान-सम सर्वदा वदति तुलसीदास बिसद बानी ॥९॥

पदच्छेद—नद+आदि । दाता+अविनासी । तेज+आयतन । जगत्+
 अंत । भुवन+अभिराम । भूधर+अधीस । जगत्+ईस । वामन+अव्यक्त ।
 पर+अधर । अन्+अव । जलद+आभ । कंस+आदि । अंधक+उरग ।
 पन्नग+अरी (अरि) । गौरी+ईस । अनवद्य+अखिल । मंत्र+अवली ।

शब्दार्थ—तेजायतन=तेजके स्थान, परमतेजस्वी । जगदन्त=संसारके नाश-
 कर्ता । अन्तक=काल । अव्यक्त=अप्रकट । प्रकृति=माया । अनघ=पुण्यमय ।
 अविच्छिन्न=पूर्ण, अखंड । राजीव=कमल । किंजल्क=कमल-त्रेसर । सारंग=
 धनुष । दर=शंख । कौमोदकी=गदा । मार=कामदेव । नौमि= नमस्कार करता
 हूँ । दवन=दमन करनेवाले । उरग=सँप । पन्नगारि=गरुड । सिधु-सुत=जलधर ।
 नर्म=आनन्द । विरज=विरक्त । आनन्द-विपिन=काशी । वदति=प्रार्थना करता है ।

प्रसंग—इस पदके एक पक्षमें विष्णु का और दूसरे पक्षमें शिवका स्तवन
 किया गया है । इससे गोसाईं तुलसीदासजीका 'हरि-हरैक्य' भाव पूर्णतः प्रकट
 होता है ।

भावार्थ—

विष्णु-पक्ष—दैत्यरूपी वन जलानेवाले, गुणोंके वन अर्थात् सर्वगुण-विशिष्ट,
 इन्द्रियोंके नियन्ता, नन्द उपनन्द आदि ब्रजगोपीको आनन्द देनेवाले और जिनका
 कभी नाश न हो, ऐसे भगवान् विष्णु है ।

शिव-पक्ष—भगवान् शंभु, शिव, रुद्र और शंकर आदि नामोंसे प्रख्यात है ।
 वह बड़े ही भयंकर, महान् तेजस्वी और क्रोधके पुञ्ज है ॥ १ ॥

विष्णु-पक्ष—समस्त ब्रह्माण्डको आनन्द देनेवाले, लक्ष्मीकान्त विष्णु भगवान्
 का अन्त नहीं है । वह संसारके नाश करनेवाले कालके भयको भी दूर करनेवाले है ।

❀ पाठान्तर 'अनवद्याखिला' ।

शिव-पक्ष—जगन्नाथ ईशान भगवान् कैलाश पर्वतके स्वामी, ज्ञान-विज्ञानके स्थान तथा कल्याणके धाम है ॥ २ ॥

विष्णु-पक्ष—वामन-अवतार लेनेवाले, अप्रकट, पवित्र, जड-चैतन्य अथवा लोकपरलोकके स्वामी, प्रत्यक्ष परमात्मास्वरूप और माया-पति विष्णु भगवान् है।

शिव-पक्ष—भगवान् चन्द्रशेखर, हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाले, त्रिलोकके सहारकर्ता, पुण्यश्लोक, अजन्मा, अनन्त, अखण्ड और ससारके कल्याणार्थ नन्दी नामके बैलपर चढ़नेवाले है ॥ ३ ॥

विष्णु-पक्ष—श्रीरामजीके श्याम शरीरकी कान्ति नीले मेघके समान है, शोभा अनेक कामदेव जैसी है, नेत्र कमलके सदृश है, और वह कृपाके स्थान ही है।

शिव-पक्ष—शिवजीका धवल शरीर शंख और कर्पूरके समान निर्मल है। मस्तकपर जटा-जूट बंधा है, जहाँ गंगाजी शोभित हो रही है। और सफेद फूलोंकी माला धारण किये हैं ॥ ४ ॥

विष्णु-पक्ष—कमल केसरके समान पीताम्बर धारण किये, तथा शंख, चक्र, धनुष, पद्म और बड़ी भारी गदा लिये विष्णु भगवान् हैं।

शिव-पक्ष—कामदेव-रूपी हाथीके मारनेके लिए सिंहरूप, तीन नेत्रवाले, जगज्ज्वाल (जन्म-मरण) के नाशकर्ता शिवजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥५॥

विष्णु-पक्ष—नन्दनन्दन श्रीकृष्ण करुणाके स्थान, कालिय नागके दमनकर्ता और कंस सरीखे अनेक दुष्टोंको निर्वन्श कर देनेवाले है।

शिव-पक्ष—त्रिपुर दैत्यका गर्व खर्व करनेवाले, मतवाले हाथीका चमड़ा पहननेवाले और अन्धक दैत्य-रूपी सर्पको भक्षण करनेके लिए गरुड़-रूप भगवान् शङ्कर है ॥ ६ ॥

विष्णु-पक्ष—विष्णु भगवान् ब्रह्म, सर्व-व्यापी, कला-रहित, सबसे धरे परम-हित, ज्ञान (परिमित) और इन्द्रियोसे परे अर्थात् भिन्न और मायात्मक गुणों (सत्त्व, रज और तम) की वृत्तियोंसे छुड़ानेवाले है।

शिव-पक्ष—जलन्धरके गर्व रूपी पर्वतको तोड़नेके लिए गौरी-वल्लभ भगवान् शङ्कर वज्र-रूप है। वह दक्षप्रजापतिके सम्पूर्ण यज्ञके नाश करनेवाले है ॥७॥

विष्णु-पक्ष—विष्णु भगवान्को भक्ति ही प्यारी है, भक्तोंके लिए तो आप कामधेनु ही है, अर्थात् उनसे सारे मनोरथ पूरे कर देते हैं, और उनकी बड़ी-बड़ी कठिन और भयङ्कर विपत्तियाँ दूर कर देते हैं।

शिव-पक्ष—आनन्दवन काशीकी बीथियों (मार्गों) में विहार करनेवाले शिवजी, सुख, आनन्द और वर देनेवाले, विरक्त और विकार-रहित है ॥८॥

माहात्म्य—विष्णु और शिवके नाम-मात्रोंकी यह सुंदर पक्ति रागद्वेषादि दुःखोंकी हरनेवाली, आनन्दकी राशि और सदा विष्णुलोक तथा शिवलोक जानेके लिए सीढ़ीके समान है। यह बात तुलसीदास शुद्ध वाणीसे कहता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'वामन'—दानवीर राजा बलिसे तीन पैर पृथ्वीके बदले त्रिलोक लेनेके अर्थ विष्णु भगवान् ने वामन अवतार धारण किया था। उन्होंने पृथ्वीका साम्राज्य देवताओंको दिया, क्योंकि वे बेचारे बलिके आगे नेजहीन हो गये थे और इधर बलिको वामन भगवान् ने निर्द्वन्द्व करके अपना परमभक्त बना लिया। उसका दानाभिमान भी चूर-चूर हो गया। एक कार्यके करनेमें कई कार्य सध गये।

(२) 'पर अवर'—इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे 'परमार्थ और स्वार्थ', 'परलोक और लोक', 'चैतन्य और जड़', 'अव्यक्त और व्यक्त' आदि।

(३) 'प्रकृति—स्वामी'—यहाँ गीताका यह श्लोक स्मरण आ जाता है—

“दैवी ह्येषा गुणमयी मय माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥”

और भी—

‘पुरुष पुरातन की बधू, क्यों न चचला होय ?’

—रहीम

(४) 'सुरतटिनी माला'—इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो यह कि, मस्तक पर गंगाजी और हृदयपर सफेद फूलोंकी माला हैं, और दूसरा यह कि, गंगाजी सफेद फूलोंकी मालाके समान शोभित हो रही हैं।

(५) 'कालिय'—यमुनामें कालिय नामका एक बड़ा ही भयंकर सर्प रहता था। श्रीकृष्णने उसे नाथकर अपने वशमें कर लिया और वह यमुना छोड़कर समुद्रमें चला गया। यह कथा श्रीमद्भागवतमें है।

(६) अंधक—यह बड़ा ही उपद्रवी और बलवान् दैत्य था। इसे शिवजीने मारा था।

(७) 'सिंधु-सुत'—सिंधुसुतसे तात्पर्य जलन्धरसे है। यह बड़ा ही प्रतापी राजा था। इसने सारे देवताओंको अपने वशमें कर लिया। शिवजी इसे मारनेको

उद्यत हुए, पर जीत न सके, क्योंकि इसकी स्त्री वृन्दा बड़ी पतिव्रता थी। बल-पूर्वक विष्णुने इसका सतीत्व नष्ट कर दिया और तब शिवजी जलंधरको मार सके। वृन्दाने इस छलके लिए विष्णुको यह शाप दिया, कि कालांतरमें मेरा पति रावण का अवतार लेकर तुम्हारी स्त्रीका हरण करेगा।

(८) 'दच्छ-मख'—शिवजीकी प्रथम स्त्री सती दक्षप्रजापतिकी कन्या थीं। एकबार दक्षने एक यज्ञ किया। कुछ वैमनस्य हो जानेके कारण उसने अपने जामातृ शिवको निमंत्रण न दिया। पितृ-स्नेह-वश, बिना बुलाये ही, सती यज्ञ देखनेको चली गयी। वहाँ सब देवताओंके बीचमें शिवका बलिभाग न देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वह पिताको दुर्वचन कहती हुई योगाग्निमें जलकर भस्म हो गई। यह समाचार सुनकर शिवजीने वीरभद्रको भेजा और उन्होंने दक्षका सम्पूर्ण यज्ञ विध्वंस कर दिया। पीछे शिवजीने प्रसन्न होकर यज्ञका पुनरुद्धार किया। यह कथा शिवपुराणादिमें विस्तारपूर्वक वर्णित है।

(९) 'मंत्रावली'—शिव अथवा विष्णुके प्रत्येक नामके आदिमें प्रणव जोड़ देने और उस नाममें चतुर्थी विभक्ति लगा देनेसे मंत्र बन जाता है, जैसे "ॐ हरये नमः" "ॐ शिवाय नमः" आदि।

(५०)

भानुकुल-कमल-रवि, कोटि-कदर्प-छवि, काल कलि-व्यालमिव ब्रैतयेयं ।
 प्रबल भुजदंड परचंड कोदंड-धर, तूनवर विसिख बलमप्रमेयं ॥१॥
 अरुन राजीवदल-नैन-सुखमा-ऐन, स्याम-तन-कांति-वर-वारिदाभं ।
 तप्त-कांचन-वस्त्र सख-विद्या-निपुन, सिद्ध-सुर-सेव्य पाथोजनाभं ॥२॥
 अखिल-लावण्य-गृह विस्व विग्रह परम प्रोढ़ गुणगूढ़ महिमा उदारं ।
 दुर्द्धर्ष दुस्तर दुर्ग, स्वर्ग, अपवर्ग-पति भग्न संसार पादप-कुठारं ॥३॥
 सापवस-मुनिबधू-मुक्तकृत, विप्रहित जग्य-रच्छन-दच्छ पच्छकर्ता ।
 जनकनृप-सदसि सिवचाप-भंजन, उग्र-भार्गवगर्व-गरिमापहर्ता ॥४॥
 गुरु-गिरा-गौरव अमर सुदुस्त्यज राज्य त्यक्त सहित सौमित्रि-भ्राता ।
 संग जनकात्मजा मनुजमनुस्त्य अज, दुष्ट-बध-निरत त्रैलोक्यत्राता ॥५॥
 दण्डकारण्य कृत पुण्य पावन चरन, हरन मारीच-मायाकुरंगं ।
 बालिबल-मतगजराज इव केसरी, सुहृद-सुग्रीव-दुखरासि-भंगं ॥६॥
 रिच्छ मरकट विकट सुभट उद्धट समर, सैल संकास रिपु-त्रासकारी ।

बद्ध पाथोधि सुर-निकर-मोचन, सकुल दलन दससीस-भुजबीस-भारी ॥७॥
 दुष्ट-विबुधारि-संघात- अपहरन महिभार, अवतार कारन अनूप ।
 अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूप-रूप ॥८॥
 सेष-सृति-सारदा-संभु-नारद-सनक गनत गुन अंत नहिं तव चरित्रं ।
 सोई राम कामारि-प्रिय अवधपति सर्वदा दासतुलसी-त्रास-निधि वहित्रं ॥९॥

पदच्छेद—व्यालम्+इव । बलम्+अप्रमेयं । वारिद+आभ । गरिमा+
 अपहर्ता । जनक+आत्मजा । मनुजम्+अनुसृत्य । दण्डक+अरण्य । विबुध+
 अरि । काम+अरि ।

शब्दार्थ—कदर्प=कामदेव । वैनतेय=गरुड । तून=तरकस । विसिख=
 बाण । अप्रमेय=अनुपम । वारिदामं=मेघके समान । पाथोज=कमल । विग्रह=
 मूर्ति । अपवर्ग=मोक्ष । भार्गव=परशुराम । अनुसृत्य=अनुसरण करके ।
 संकास=समान । सुमिरामि=स्मरामि, स्मरण करता हूँ । वहित्र=नाव, बाहर ।

भावार्थ—सूर्यवंश-रूपी कमलको प्रफुल्लित करनेके लिए जो सूर्यरूप है,
 जिनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंके समान है, जो कलिकाल-रूपी सोंपके प्रसनेको
 साक्षात् गरुड है, जो प्रबल भुजदंडोंमें प्रचंड धनुष और बाण धारण किये है,
 तरकस बाँधे है और जिनका बल अनुपम है ॥१॥ लाल-कमल-जैसे जिनके नेत्र
 है, सौन्दर्यके जो स्थानही है, जिनके श्याम शरीरकी कान्ति मेघके समान है, तपे
 हुए लाल सुवर्णके सदृश जो पीताम्बर पहिने है, शस्त्र-विद्यामें कुशल और सिद्धो
 और देवताओंसे जो सदा पूज्य है तथा जिनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ है
 ॥२॥ जो समग्र सौन्दर्यके धाम हैं, संसार ही जिनकी मूर्ति है, अर्थात् जो विराट-
 स्वरूप हैं, बड़े ही चतुर, गुप्त गुणवाले और बड़ेही महत्त्वशाली है, जिन्हे कोई
 भी नहीं जीत सकता, जिनकी महिमाका पार कोई भी नहीं पा सकता, जो बड़ेही
 दुर्गम है, स्वर्ग और मोक्षके स्वामी और ससार (जन्म मरण, अविद्या रूपी)
 वृत्तको जडसे उखाड़नेके लिए कुठाररूप हैं ॥ ३ ॥ जिन्होंने गौतम मुनिकी स्त्री
 अहिंसाको शापसे छुड़ा दिया, जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्रकी यज्ञरक्षामें बड़े कुशल
 और अपने भक्तोंका पक्ष लेनेवाले हैं, जिन्होंने महाराज जनककी सभामें शिवजीका
 धनुष तोड़ डाला और महान् तेजस्वी परशुरामके गर्व और महत्त्वका नाश कर
 दिया ॥४॥ देवता भी जिसे बड़ी कठिन्तासे भी नहीं छोड़ सकते ऐसे राज्यको
 जिन्होंने केवल पिताके वचनोंका महत्त्व रखनेके लिए ही तृणवत् छोड़ दिया,
 लक्ष्मण और जानकी को साथ लेकर, अजन्मा, पूर्ण पर-ब्रह्म होकर भी, मनुष्योंके

समान लीला करते हुए जो संसारकी रक्षाके लिए दुष्ट रावण आदि राक्षसोंके सहारमे संलग्न हो गये ॥५॥ जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंसे दण्डकवनको पवित्र कर दिया, और मृगरूपी मारीचकी सारी माया हर ली, जो महान् बलवान् बालिरूपी मतवाले हाथीके लिए सिंहरूप है, और मित्र सुग्रीवके समस्त दुःखोंके नाशकर्ता है ॥६॥ भयंकर और बड़े भारी शूरावर रीछ और बंदर साथ लेकर जिन्होंने पर्वताकार शत्रुओंको संग्राममे भयभीत कर दिया, समुद्रको-बोध लिया, देवताओंके समूहको (रावणके कारागारसे) मुक्त किया और दस सिर तथा भारी-भारी बीस भुजाओंवाले रावणको वंशसहित नष्ट कर दिया ॥७॥ देवताओंके शत्रुओंके दुष्ट समूह, जो पृथ्वी पर भारके समान थे, उनके मारनेके लिए अनुपम कारण विशिष्ट अवतार लेनेवाले, निर्मल निर्दोष, अद्रव्य, मायात्मक गुणोंसे रहित दिव्य गुण-सयुक्त, परब्रह्म और नराकार राजराजेश्वरका मैं स्मरण करता हूँ ॥८॥ शेष, वेद, सरस्वती, शिव, नारद सनकादिक जिनके गुण गाते हैं, किन्तु जिनके चरित्रका पार नहीं पा सकते, वही शिवजीके प्यारे अयोध्याधीश श्रीरामचन्द्रजी इस तुलसीदासको त्रासरूपी समुद्रसे तार देनेके लिए सदा सर्वदा नौकारूप है ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'साप-बस मुनि-बधू'—४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'भार्गव'—भृगुवंशी होनेके कारण परशुरामको भार्गव संज्ञा दी गई है ।

(३) 'दंडकारन्य कृतपुन्य'—पहले दंडकवन शापित था । इसमें कोई भूलकर भी नहीं जाता था । पतित-पावन प्रभु रामचन्द्रजीने इसे परम पवित्र कर दिया ।

(५१)

जानकीनाथ रघुनाथ रागादि-तम-तरनि तारुन्यतनु तेजधामं ।
सच्चिदानंद आनंदकंदाकरं विस्व-विश्राम रामाभिरामं ॥१॥
नीलनव वारिधर सुभग-सुभकांतिकर पीतकौसेय-बरबसन-धारी ।
रत्न हाटक जटित मुकुट मंडित मौलि, भानु-सत-सदृस उद्योतकारी ॥२॥
स्रवनकुंडल, भाल तिलक, भ्रूरुचिर अति, अरुन-अंभोज-लोचन विसालं ।
बक्र ॐ अवलोक, त्रैलोक्य-सोकापहं मार-रिपु-हृदय-मानस-मरालं ॥३॥

ॐ पाठान्तर "वक्त्र" ।

नासिका चारु, सुकपोल, द्विज वज्रदुति, अधर बिंबोपमा, मधुरहासं ।
 कंठ दर, चिबुक वर, वचन गंभीरतर, सत्य संकल्प, सुरत्रास-नासं ॥४॥
 सुमन सुविचित्र नवतुलसिकादल-युतं मृदुल वनमाल उर-भ्राजमानं ।
 भ्रमत आमोदवस मत्तमधुकर-निकर, मधुरतर मुखर कुर्वन्ति गानं ॥५॥
 सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार किंकिनी-रटनि कटितट रसालं ।
 वाम दिसि जनकजासीन सिंहासनं कनक-मृदुवल्लिवतःकरु तमालं ॥६॥
 आजानुभुजदंड कोदंड-मंडित वाम बाहु, दच्छिन पानि वानमेकं ।
 अखिल मुनि-निकर सुर सिद्ध गंधर्व वर नमत नर नाग अवनिप अनेकं ॥७॥
 अनघ, † अविच्छिन्न सर्वग्य सर्वेस खलु सर्वतोभद्र दाताऽऽमाकं ।
 प्रनतजन खेद-विच्छेद-विद्या-निपुन नौमि श्रीराम सौमित्रि-साकं ॥८॥
 जुगल पदपद्म सुखसद्म पद्मालयं चिन्ह कुलिसादि सोभातिभारी ।
 हनुमंत हृदिविमल-कृत-परममंदिर सदा दासतुलसी सरन सोकहारी ॥९॥

पदच्छेद—राग+आदि । सत्+चित्त+आनंद । कद+आकर । राम+
 अभिरामं । लोक+अपहं । बिम्ब+उपमा । जनकजा+आसीन । अन्+
 अघ । सर्व+ईस । सर्वतः+भद्र । दाता+अस्माकं । पद्मा+आलय
 सोभा+अति ।

शब्दार्थ—कंदाकर=मेघोकी खानि वा राशि । पीत कौसेय=नीताम्बर, पीला
 रेशमी वस्त्र । हाटक=सुवर्ण । उद्योत=प्रकाश । वक्र=टेढ़ी, तिरछी । मार-रिषु=
 शिवजी । द्विज=शैत । वज्र=हीरा । बिम्ब=बिम्बाफल, जो लाल रंगका होता
 है । दर=शंख । मुखर=शब्दाद्यमान । कुर्वन्ति=करते हैं । केयूर=बाजूबंद ।
 आसीन=विराजमान । बल्लि=लता । नमत=नमस्कार करते हैं । अवनिप=
 पृथ्वीके पालनेवाले, राजे । अविच्छिन्न=पूर्ण, अखंड । खलु=निश्चयपूर्वक ।
 अस्माकं=हमारे । साकं=समेत । पद्मा=लक्ष्मी ।

भावार्थ—श्रीजानकी वल्लभ रघुनाथजी रागद्वेषादिरूपी अधकारके नाश
 करनेके लिए सूर्यरूप, तरुण शरीरवाले, तेजके स्थान, सच्चिदानंद, आनंदके
 मेघोंकी खानि, संसारको शान्तिप्रदान करनेवाले और परम सुंदर हैं ॥१॥ नीले

ॐ पाठान्तर “बल्लिमिव” । † पाठान्तर “अनवघ” ।

नवीन मेघके समान उनके शरीरकी कान्ति है, सुंदर रेशमी पीताम्बरधारण किये है, और मस्तकपर रत्नोसे जड़ा हुआ सुन्दर मुकुट शोभायमान हो रहा है, जो सैकड़ों सूर्यके समान प्रकाश करनेवाला है ॥२॥ कानोमें कुंडल पहिने, माथेपर केसरका तिलक लगाये, सुंदर भौंह तथा लाल कमलके समान बड़े-बड़े नेत्रवाले, तिरछी चितवनसे देखते हुए तीनों लोकोंका दुःख दूर करनेवाले एव शिवजीके हृदय-रूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाल हंस-रूप है ॥३॥ उनकी नाक बड़ी ही सुंदर है, कपोल मनोहर हैं, दाँत हीरेकी तरह चमकते हैं, होठ लाल-लाल विम्बाफलके समान हैं, मसक्यान मधुर है, कंठ शंखके समान है, ठोड़ी परम सुंदर और वाणी बड़ी ही गंभीर है। वह सत्यसंघ और देवताओंका भय दूर करनेवाले हैं ॥४॥ उनके हृदयपर रंग-रंगके फूलों और तुलसीके नवीन पत्रोंकी कोमल वनमाला सुशोभित हो रही है। उस मालाकी सुधमें मतवाले भौरोंका समूह, मधुर गुंजार करता हुआ, उड़ रहा है ॥५॥ उनके हृदयपर श्रीवत्सका चिह्न है बाहुओंपर बाजूबन्द, हाथोंमें कंकण और हृदयपर हार शोभायमान हो रहा है। कटि-भागमें करधनीका निराला ही शब्द हो रहा है। वाम भागकी ओर श्रीजानकीजी सिंहासनपर विराजी हैं,। ऐसा जान पड़ता है, मानों तमाल-वृक्षके समीप सुवर्णलता शोभित हो रही हो ॥६॥ उनकी भुजाएँ घुटनोंतक लम्बी हैं। बाएँ हाथमें धनुष और दाहिने हाथमें एक बाण लिए हैं, सम्पूर्ण मुनि मंडल, देव, सिद्ध, श्रेष्ठ गंधर्व, मनुष्य, नाग और अनेक राजे-महाराजे उनको प्रणाम करते हैं ॥७॥ वह पुण्यश्लोक, अखंड, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और निश्चयपूर्वक हम सेवकोंको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं। ऐसे भक्तोंके कष्टके नाश करनेकी कलामें कुशल लक्ष्मण-सहित श्रीरामचंद्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥८॥ जिनके दोनो चरणकमल आनंदके धाम और कमलाके निवास-स्थान हैं। अर्थात् जिन चरणोंकी सदा ही लक्ष्मी सेवा किया करती है, ब्रह्म आदि ४८ जिन्होंने जो महती शोभाको प्राप्त हो रहे हैं, और जिन्होंने भक्तवर हनुमान् जीके निर्मल हृदयको अपना उत्तम मंदिर बना रखा है, अर्थात् जो सदा हनुमान्जीके हृदयमें बसते हैं, ऐसे शोकहर्त्ता श्रीरामचंद्रजीकी चरणोंकी शरणमें यह तुलसीदास है ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'वनमाल'—कुंद, मदार, कमल, मालती और तुलसीकी, पैरोंतक लटकती हुई, मालाको वनमाला कहते हैं।

(२) 'कुलिसादि'—विष्णु भगवान्‌के दक्षिण चरणमें २४ और वाम चरणमें २४ चिह्न है। महारामायणमें प्रत्येक चिह्नके ध्यानका भिन्न-भिन्न फल लिखा है। कविवर लाला भगवानदीनजीने "श्रीरामचरणाङ्ग माला" में इन सब चिह्नोंका बड़ा ही विशद वर्णन किया है।

(५२)

ॐ कोसलाधीस जगदीस जगदेकहित, अमित गुन विपुल बिस्तार लीला ।
गायन्ति तव चरित सुपवित्र स्तुतिसेष सुक, सम्भुसनकादिमुनिमननसीला १

* यह दशावतारी-पद 'गीतगोविन्द' काव्यकी निम्नलिखित अष्टपदीकी छाया पर रचा गया जान पड़ता है—

'प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् । विहित वहित्र चरित्रमखेदम् ॥

केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे ॥१॥

क्षिति रति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे । धरणिधरण किणचक्र गरिष्ठे ॥

केशव धृत कच्छप रूप, जय जगदीश हरे ॥२॥

चसति दशन-शिखरे धरणी तव लग्ना । शशिनि कलक कलेव निमग्ना ॥

केशव धृत शूकर रूप, जय जगदीश हरे ॥३॥

तव कर कमलवरे नखमद्भुत शृङ्गम् । दलित हिरण्यकशिपु-तनुभृङ्गम् ॥

केशव धृत नरहारे रूप, जय जगदीश हरे ॥४॥

छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन । पदनख नीर जनित जन पावन ॥

केशव धृत वामनरूप, जय जगदीश हरे ॥५॥

क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगतपापम् । स्नपयसि पयसि शमित भवतापम् ॥

केशव धृत भृगुपतिरूप, जय जगदीश हरे ॥६॥

वितरसि दिक्षुरणे दिग्पति कमनीयम् । दशमुख मौलि बलि रमणीयम् ॥

केशव धृत रघुपतिरूप, जय जगदीश हरे ॥७॥

चहसि वपुषि विशदे वसन जलदेभम् । हलहति भीति मिलित यमुनाभम् ॥

केशव धृत हलधर रूप, जय जगदीश हरे ॥८॥

निन्दसि यज्ञविधेरहरह श्रुतिजातम् । सद्य हृदय दर्शित पशु घातम् ॥

केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे ॥९॥

अलेच्छ निबह निधने कलयसि करवालम् । धूम्रकेतुमिव किमपि करालम् ॥

केशव धृत कल्कि शरीर, जय जगदीश हरे ॥१०॥

वारिचर-वपुष धरि भक्त-निस्तार-पर, धरनि कृत नाव महिमातिगुर्वी ।
 सकल जग्यांसमय उग्र विग्रह क्रोड, मर्दि दनुजेस उद्धरन उर्वी ॥२॥
 कमठ अति बीकट-तनु कठिन पृष्ठोपरी, भ्रमत मंदरकंडु-सुख मुरारी ।
 प्रगटकृत अमृत, गो, इन्दिरा, इन्दु, वृंदारकावृन्द आनन्दकारी ॥३॥
 मनुज-मुनि-सिद्ध-सुर-नाग-त्रासक दुष्ट, दधुजद्विजधर्म-मरजाद-हर्ता ।
 अतुल मृगराज-बपु धरित, विदरित अरि, भक्तप्रह्लाद-अह्लाद-कर्ता ॥४॥
 छलन बलि कपट बटुरूप बामन ब्रह्म, भुवन पर्जत पद तीन करन ।
 चरन-नख-नीर त्रैलोक पावन परम, विबुध-जननी-दुसह-सोक-हरन ॥५॥
 छत्रियाधीस-करि-निकर-वर केसरी, परसुधर बिप्र-ससि-जलदरूप ।
 बीस भुजदंड दससीस खंडन चंडबेग सायक नौमि राम-भूप ॥६॥
 भूमिभर-भार-हर प्रगट परमातमा ब्रह्म नररूपधर भक्तहेतू ।
 वृष्णि-कुल कुमुद-राकेस राधारमन कंस-बंसाटवी धूमकेतू ॥७॥
 प्रबल पाखंड महि-मंडलाकुल देखि निंद्यकृत अखिल मख-कर्म-जाल ।
 सुद्ध बोधैक धनग्यान गुनधाम अज बौध-अवतार बन्दे कृपाल ॥८॥
 कालकलिजनित मलमलिन मन सर्वनर मोह-निसि-निबिड़जमनांधकार ।
 विष्णुगुजस पुत्र कलकी दिवाकर उदित दासतुलसी हरनविपतिभार ॥९॥

पदच्छेद—कोसल + अधीस । जगत् + ईश । जगत् + एक । महिमा +
 अति । जग्य (यज्ञ) + अस । दनुज + ईस । पृष्ठ + उपरि + मुर + अरि ।
 छत्रिय + अधीस । राका + ईस । बंस + अटवी । मंडल + अकुल । बोध +
 एक । जमन (यवन) + अंधकार ।

शब्दार्थ—गायति=गाते हैं । वारिचर=मत्स्य । वपुषधर=शरीर धारण
 करनेवाले । निस्तार-पर=उद्धार करनेवाले । गुर्वी=बड़ी । क्रोड=पेट । उर्वी=
 पृथ्वी । कंडु = खुजलाइट । इंदिरा = लक्ष्मी । वृन्दारक = देवता । मृगराज=
 नृसिंह । बटु=ब्रह्मचारी । पर्जन्त=गर्ह्यन्त, तक । विबुधजननी=देवताओंकी
 माता अदिति । ससि = शस्य, धान्य । नौमि = नमस्कार करता हूँ । राकेस =

श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारम् । शृणु सुखदं भवसारम् ॥
 केशव धृत दशविध रूपं, जय जगदीश हरे ॥११॥'

द्रमा । अटवी=वन । धूमकेतु=अग्नि । निबिडु=सघन, अत्यधिक । कलकी=कल्कि ।

भावार्थ—हे कोसलेश, हे जगन्नायक, जगत्के एकमात्र हितकारी, आपने अपने अनेक गुणोंकी अपार लीला फैलाई है । आपके परमपावन चरित्रको चारो वेद, शेष, शुकदेव, शिव, सनकादिक और विचारशील ध्यानावस्थित मुनि गाते हैं ॥ १ ॥

मत्स्य—आपने मत्स्यरूप धारण कर अपने भक्तोंके उद्धारके अर्थ पृथ्वीकी नौका बनाई, नहीं तो महाप्रलयमें आपके भक्तोंका चिन्ह भी न मिलता । आपकी महिमा अपार है ।

बाराह—आप सब प्रकारके यज्ञोंके अंशरूप हैं । आपने महान् भयंकर शरीर वाले हिरण्याक्ष दैत्यका मर्दन करके शूकर-रूपसे पृथ्वीका उद्धार किया, नहीं तो आज हिरण्याक्षसे हरी गई पृथ्वीका पता तक न चलता ॥ २ ॥

कूर्म—हे मुरारे ? आपने अत्यन्त भयंकर कच्छपका रूप धारण कर (समुद्र-मंथनके अवसर पर) रसातलको जाते हुए मंदराचलको अपनी पीठ पर रख लिया । उस समय पर्वतके घूमनेसे आपको खजलाहटका आनंद प्राप्त हुआ था । आपने समुद्रमेंसे अमृत कामधेनु, लक्ष्मी और चन्द्रमाको उत्पन्न किया । आपने यह सब करके देवताओंके समाजको आनन्द दिया ॥ ३ ॥

नृसिंह—आपने अनुपम नृसिंहका शरीर धारण कर प्रबल शत्रु हिरण्यकशिपुको विदीर्ण किया, क्योंकि वह दुष्ट दैत्य मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देव और नागोंको भयभीत किये रहता था । आपने उसका वध करके अपने भक्त प्रह्लादको आह्लादितकर दिया ॥ ४ ॥

वामन—आपने वामन ब्रह्मचारीका रूप धरकर राजा बलिको छल लिया । पहले उससे तीर पैर पृथ्वी माँगी, पर लेते समय तीनों लोकही तीन पैरसे नाप लिए ! नापते समय आपके चरण-नखसे तीनों लोकोंको पवित्र करने वाला जल निकला, जो गंगाके नामसे प्रसिद्ध हुआ । आपने इन्द्रका राज्य उसे लोटाकर देवताओंकी माता अदितिको प्रसन्न कर दिया ॥ ५ ॥

परशुराम—आपने सहस्रबाहु आदि क्षत्रियराजारूपी हाथियोंके समूहको सिंहके समान विदीर्ण कर दिया । आपने ब्राह्मणरूपी धान्य हराभरा करनेके लिए मेघ बनकर परशुराम अवतार धारण किया ।

राम—दश शिर और बीस भुजदंडवाले रावणको जिन्होंने अपने प्रचंड बाणोंसे चूर-चूर कर दिया, ऐसे श्रीराज-राजेश्वर रामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥

कृष्ण—पृथ्वीका भारी भार हरनेके लिए आप, परमात्मा, परब्रह्म होकर भी भक्त-उद्धरणार्थ मनुष्य-रूप होकर प्रकट हुए। हे वृष्णि-वंशरूपी कुमोदिनीको प्रफुल्लित करनेवाले चंद्ररूप श्रीराधारमण ! आप कंसादि दैत्यरूपी वन जलानेके लिए अग्नि-स्वरूप हैं ॥ ७ ॥

बुद्ध—बड़े-बड़े पाखंडों और दंभोसे संसारको व्याकुल देखकर आपने यज्ञादि कर्मकाण्डोंका अकाट्य खंडन कर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। ऐसे निर्मल बोधस्वरूप, ज्ञानघन सर्वगुण-सम्पन्न जन्म-रहित, कृपालु बुद्ध भगवान्की मैं वंदना करता हूँ ॥ ८ ॥

कल्कि—सारा मनुष्य-समाज इस कलिकाल-जन्म पापोसे मलिन हो रहा है। आप अविद्यारूपी रात्रिमें म्लेच्छरूपी सघन अन्धकार नाश करनेके लिए सूर्योदयकी तरह विष्णुयश नामक ब्राह्मणके यहाँ पुत्ररूपसे कल्कि-अवतार धारण करेंगे। हे नाथ ! आप तुलसीदासका (जन्म-मरणरूपी) विपत्ति-भार दूर करे ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(१) 'वारिचर..... गुर्वी'—यह महाप्रलय के अवसरका मत्स्य-आख्यान न केवल आयोंके इतिहास में ही है, वरन् बाइबिल और कुरानमें भी रूपान्तरसे प्रसिद्ध है।

(२) 'जग्यांसमय'—यज्ञका अर्थ कर्म होता है। भगवान् सब कर्मोंके भोक्ता और साक्षी हैं। इसीसे आपका नाम यज्ञ पति है।

(३) 'कमठ.....मुरारी'—विष्णुके कच्छप अवतार धारण करनेके दो कारण हैं—एक तो यह कि जब दैत्योंसे देवता हार गये, तब विष्णु भगवान्ने यह सोचा कि समुद्रमेंसे अमृत निकालना चाहिए, जिसे पीकर रणभूमिमें राक्षसोंके हाथसे देवता न मरे और दूसरा यह कि, समुद्रमेंसे लक्ष्मी भी निकल आयें, क्योंकि दुर्वासा ऋषिके शापसे लक्ष्मी समुद्रमें चली गयी थी और बिना उनके सारा संसार दुखी था।

(४) 'छलन..... वामन'—वामन भगवान् के इस छल-प्रसंग पर कविवर विहारीने क्या ही सुक्ति कही है—

‘छूवै छिगुनी पहुँचो गिलत, अति दीनता दीखाइ ।

बलि-ग्राम । को ब्यौत सुनि, को बलि तुम्हैं पत्याइ ।’

(५) ‘भूमिभर-भारहर’—इस कथनकी पुष्टि गीता इस प्रकार कर रही है—

‘परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि युगे-युगे ॥’

(६) ‘प्रगट परमात्मा ब्रह्म’—श्रीकृष्ण षोडशकला सम्पन्न पूर्णब्रह्म है ।
यथा —

‘एते चाशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’ । —(श्रीमद्भागवत)

(७) ‘बुद्ध-अवतार’—कुछ लोगोके मतसे बौद्धमत नास्तिक मत है, किंतु ऐसा नहीं है । स्वयं बुद्ध भगवान् ने कहा है कि, ‘आत्मा ब्रह्मका अंश है’, ‘पूर्ण ब्रह्म परमात्मास्वरूप है’ आदि । यहाँ पर गोसाईंजीने बुद्ध भगवान्का वड़े ही श्रद्धा-पूर्ण विशेषणोके साथ स्मरण किया है । गोसाईंजीकी यह उदारता धन्य है !

(५३)

सकल-सौभाग्य-प्रद सर्वतोभद्र-निधि, सर्व, सर्वेस, सर्वाभिरामं ।

सर्व-हृदि-कंज-मकरंद-मधुकर रुचिर रूप, मूपालमणि नौमि रामं ॥१॥

सर्वसुख-धाम, गुणप्रान, विस्त्रामपद, नाम सर्वोत्पद अति पुनोतं ।

निर्मलं, सान्त, सुविमुद्ध, बाधायतन, क्रोध-मद-हरन, करुणा-निकेतं ॥२॥

अजित, निरुपाध, गांतीतमव्यक्त, विभुमेकमनवद्यमजमद्वितीयं ।

प्राकृतं प्रगट परमात्मा परमहित, प्रेरकानन्त वन्दे तुरीयं ॥३॥

भूधरं सुन्दरं श्रीवरं, मदन-मद-मथनं सौन्दर्य-सीमातिरम्यं ।

दुष्प्राप्यः, दुष्प्रेक्ष्यः, दुस्तर्क्यः, दुष्पारः, संसारहर सुलभ मृदु भावगम्यं ॥४॥

सत्यकृत, सत्यरत, सत्यव्रत, सर्वदा, पुष्ट संतुष्ट संकष्टहारी ।

धर्मवर्मनि ब्रह्मकर्म-बोधैक, विप्रपूज्य ब्रह्मन्य जनप्रिय मुरारी ॥५॥

नित्य, निर्मम, नित्यमुक्त, निर्मान, हरि, ग्यानघन, सच्चिदानंद मूलं ।

सर्वरचक सर्वभच्छकाध्यच्छ, कूटस्थ, गदाधि भक्तानुकूलं ॥६॥

सिद्ध साधक साध्य, वाच्य वाचकरूप, मंत्र-जापक जाप्य, सृष्टि स्रष्टा ।

परम कारन, कंजनाभ, जलदाभतनु, सगुन निर्गुन, सकल दृश्य द्रष्टा ॥७॥

* पाठान्तर ‘दुःप्राप्य’ । † पाठान्तर ‘दुःप्रेक्ष्य’ । ‡ पाठान्तर ‘दुःपार’ ।

व्योम-व्यापक, विरज ब्रह्म बरदेस वैकुण्ठ, बामन विमल ब्रह्मचारी ।
 सिद्ध-वृन्दारकावृन्द-वन्दित सदा खंडि पाखंड-निर्मूलकारी ॥८॥
 पूरनानंदसंदोह अपहरन संमोह-अभ्यास - गुण-सन्निपातं ।
 बचन मन-कर्म गत सरन तुलसीदास त्रास-पाथोधि इव कुंभजातं ॥९॥
 पदच्छेद — सर्व + ईस । सर्व + अभिरामं । सर्व + आस्पद । बोध + आयतन ।
 तोतोतम् + अव्यक्त । विभुम् + एकम् + अनवद्यम् + अजम् + अद्वितीयं ।
 प्रेरक + अनंत । सीमा + अति । बोध + एक । भच्छक + अध्यच्छ । गूढ़ +
 अर्चि । भक्त + अनुकूलं । जलद + आम । वरद + ईस ।

शब्दार्थ — सर्वतोभद्र = सब प्रकार के कल्याणरूप । शर्व = शिवजी । नौमि =
 नमस्कार करता हूँ । ग्राम = समूह । सर्वास्पद = सबके पात्र । बोधायतन = ज्ञान-
 के स्थान । अनवद्य = निर्दोष । तुरीय = निर्गुण ब्रह्म । दुःप्रेक्ष्य = जो कठिनाईसे
 देखा जाय । वर्म = कवच । निर्मम = मोह-ममता-रहित । कूटस्थ = विकार-
 रहित । साध्य = लक्ष्य । वाच्य = जिसका वर्णन किया जाय । जाप्य = जिसका
 जप किया जाय । वृन्दारक = देवता । सन्दोह = समूह । पाथोधि = समुद्र । कुम्भ-
 जात = अगस्त्य ऋषि ।

भावार्थ — सब प्रकारके सौभाग्योंके देनेवाले, सब प्रकारसे कल्याणके भाण्डार,
 विराट् रूप, अखिलेश्वर, सबको आनन्द देनेवाले, शिवजीके हृदय-कमलका पराग
 पान करने के लिए भ्रमररूप, लावण्यमय रुरवान् तथा राजाओं में श्रेष्ठ श्रीराम-
 चन्द्रजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ हे भगवन्, आप सब प्रकारके सुखोंके
 स्थान, गुणोंके पुज, शान्तिके देनेवाले, बड़े ही पवित्र और सर्वस्व-दायक नाम-
 वाले, शुद्ध, शान्त, अत्यन्त विमल, परमज्ञानके स्थान, क्रोध और अहंकारके विनाश-
 कर्ता तथा कष्टों के धाम हैं ॥ २ ॥ आपको कोई जीत नहीं सकता, आप उपाधि-
 रहित, इन्द्रिय-जन्य ज्ञानसे परे अप्रकट समर्थ, केवल, दूषण-रहित, अजन्मा और
 अद्वितीय हैं । ब्रह्म होने पर भी हित-कार्योंके लिए प्राकृत (नर-शरीर) रूप
 धारण करनेवाले, परम हितकारी, प्रेरणाकरनेवाले, अनन्त और निर्गुणरूप श्रीराम-
 चन्द्रजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ आप पृथ्वीको धारण करनेवाले, सुंदर, लक्ष्मी-
 कान्त, कामदेव के सौन्दर्य-जन्य अहंकार को खर्व करनेवाले, लावण्यकी सीमा अर्थात्
 आपसे अधिक सुन्दर कोई भी नहीं है, और बड़े ही मनोहारी हैं । आप बड़ा-बड़ी

कठिनाऽयोसे मिलते है, कठिनातासे दर्शन देते हैं; तर्कना तो आपके पाम पहुँचनी नहीं सकती, आपके ज्ञानके पारंगत होना महान् दुर्लभ है, आप संसारके हरने-वाले अर्थात् जीवको जन्म-मरणसे छुड़ानेवाले, भक्तोको अनायास ही प्राप्त हो जाने वाले और प्रेम-माधुरीसे वशमे होनेवाले है ॥ ४ ॥ आप सत्यके उत्पादक, सत्यमें अनुरक्त, सत्यमन्त्र, सदाही पुष्ट अर्थात् दिव्य सामर्थ्यवान्, सन्तोषी और कष्टों के हरनेवाले है। धर्म ही आपका कवच है, आप परा और अन्तरा विद्याके ज्ञानमें अद्वितीय है, अर्थात् जानकाण्ड और कर्मकाण्डके रहस्योंके एक ही जानकार हैं, ब्राह्मणोंके आराध्य, ब्राह्मणों और भक्तोंके वल्लभ और मुर दैत्यके शत्रु हैं ॥ ५ ॥ हे हरे ! आप अविनाशी, मोह-ममतासे निलिप्त, सदासुक्त, मान-रहित, ज्ञान-विग्रह, सच्चिदानन्द और जगत्के आदि कारण हैं। आप सबकी रक्षा करनेवाले, सबके लय करनेवाले, यमराजके स्वामी, निर्विकार, अत्यन्त तेजवाले और भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ आप ही सिद्ध हैं और आपही साधक और साध्य हैं। आप ही वाच्य और वाचक हैं, आप ही मंत्र-जापक और जाप्य हैं। आप ही सृष्टि हैं और आप ही स्रष्टा हैं। आप कारण के भी कारण हैं। आपकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है। आपका शरीर मेघके समान है। आप सगुण और निर्गुण दोनों ही है। इसी प्रकार आप ही दृश्य हैं और आप ही द्रष्टा ॥ ७ ॥ आकाशभर में आप ही रम रहे हैं, रजोगुण आदि से निर्लेप हैं, ब्रह्मा आदि वर देनेवाले देवताओंके आप स्वामी है। आपका नाम वैकुण्ठ, वामन और विशुद्ध ब्रह्मचारी है। सिद्ध और देवताओंके समूह सदा आपकी वंदना किया करते है। आप पाखंड का खंडन कर उसे निर्मूल करनेवाले (बुद्ध अवतार) है ॥ ८ ॥ आप अखंड आनंद की राशि और अविद्या-जन्य तीनों गुणोंके त्रिदोषके नाश करनेवाले हैं। वचन, मन और कर्मसे जो यह तुलसीदास आपकी शरणमें आया है, उसके (भव) भयलपी समुद्रके सोख लेनेके लिए आप साक्षात् अगस्त्य ऋषिके समान है ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(१) 'गोतीतम्'—मन और इन्द्रियोंकी जहाँतक पहुँच है, वहाँ तक माया-ही माया है, जैसे—

‘गो गोचर जहँलगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥’

ब्रह्मतक, मन, वाणी और इन्द्रियोंकी गति ही नहीं—

‘यतो वाची निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’—(श्रुतिः)

(२) 'मृदु भावगम्य'--इसका पुष्टीकरण गोसाईजीने 'शमचरितमानस'
'में थो किया है--

'शमहि केवल प्रेम पिथाग ।'

तथा--

'प्रेम तें प्रगट होहि भगवाना ।'

(३) 'विष्णु-पूज्य'--इसके दो अर्थ हो सकते हैं--(१) ब्राह्मणोंसे पूज्य, ब्राह्मण जिनका पूजा करते हैं । (२) ब्राह्मण जिन्हें पूज्य है, जो ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं ।

(४) "सिद्धसाधक द्रष्टा"--यहाँ अद्वैत वेदान्तके अनुसार ब्रह्मका निरूपण किया गया है । सृष्टि-लुप्ता एवं दृश्य-द्रष्टाका ऐक्य अद्वैत सिद्धान्तके अंतर्गत अध्यासवादमें प्रमाणित होता है । गोसाईजीने मायावादका यत्र-तत्र खूब ही वर्णन किया है, जैसा कि इस ग्रंथमें आगे पाया जायगा, पर जीव और ब्रह्मकी एकता उन्होंने कहो भी नहीं दिखाई । शांकरवादकी तरह उनका सिद्धान्त केवल ज्ञानमय नहीं है, उसमें जो भक्तिका अखंड राज्य है, वह सोनेमें सुगंधका काम कर रहा है ।

(५४)

विश्व-विख्यात, विश्वेस, विश्वायतन विश्वमरजाद, व्यालारिगामी ।
ब्रह्म, बरदेश, चागीस, व्यापक, विमल, विपुल बलवान, निर्वाणस्वामी ॥१॥
प्रकृति, महत्त्व, शब्दादि, गुण, देवता, व्योम, मरुदग्नि, अमलाम्बु, उर्वी ।
बुद्धि, मन, इन्द्रिय, प्राण, चित्तातमा, काल, परमानु, चिच्छक्ति गुर्वी ॥२॥
सर्वमेवात्र तत्रद्रूप भूपालमनि । व्यक्तमव्यक्त गतभेद, विष्णो ।
भुवन भवदंग कामारि-वन्दित पदद्वन्द्व मन्दाकिनी-जनक, जिष्णो ॥३॥
आदिमध्यान्त, भगवत ! त्वं सर्वगतमीस, पश्यति ये ब्रह्मवादी ।
जथा पट-ननु, घट-मृत्तिका, सर्प-स्रग, दारुकरि, कनक-कटकांगदादी ॥४॥
गूढ़, गम्भीर, गर्वधन, गूढार्थवित्, गुप्त, गोतीत, गुरु, ग्यान-ग्याता ।
ग्येय, ग्यानप्रिय, प्रचुर गरिमागार, घोर संसारकर पारदाता ॥५॥
सत्यसंकल्प, अतिकल्प, कल्पान्तकृत, कल्पनातीत, अहि-तल्पवासी ।
वनज-लोचन, वनज-नाभ, वनदाभ-बपु, वन वरध्वज-कोटि-लावन्यरासी ॥६॥
सुकर, दुष्कर, दुराराध्य, दुर्व्यसनहर, दुर्ग, दुर्द्वर्ष, दुर्गार्त्तिहर्ता ।
वेद गर्भाभकादभ्र-गुनगर्व अर्वागपर-गर्व निर्वाप-कर्त्ता ॥७॥

भक्त-अनुकूल, भवसूल-निर्मूलकर, तूलअघ नाम पावक-समानं ।
तरल-वृष्णामयो-तरनि, धरनीधरन, सरन-भय हरन, करुनानिधानं ॥१॥
बहुल वृन्दारकावृन्द-वंदारु-पद-द्वन्द्व मन्दार-मालोरधारी ।
वाहि यामीस सन्ताप-संकुल सदा दासतुलसी प्रनत रावनारी ॥६॥

पदच्छेद — विस्व + ईस । विस्व + आयतन । व्याल + अरि । वरद + ईस ।
वाक् + ईस । मरुत् + अग्नि । अमल + अम्बु । चित्त + आत्मा । परम + अणु ।
चित् + शक्ति । सर्व + एव + अत्र । त्वत् + रूप । व्यक्तम् + अव्यक्त ।
भवत् + अंग । काम + अरि । मध्य + अंत । सर्वगतम् + ईस । कटक +
अंगद + आदि । गूढ + अर्थ । गरिमा + आगार । कल्प + अंत । कल्पना +
अतीत । वनद + आभ । दुः + कर । दुः + आराध्य । दुर्ग + आति । वेदगर्भ
+ अर्भक + अदभ्र । अर्वाक् + अपर । माला + उर + धारी । माम् + ईर ।
रावन + अरि ।

शब्दार्थ—आयतन=स्थान । व्यात्तारि=गरुड़ । वागीस = वाणीके स्वामी ।
निर्वाण = मुक्ति । व्योम = आकाश । उर्वी = पृथ्वी । चिच्छक्ति = चैतन्यशक्ति,
प्राणशक्ति । जनक = उत्पन्न करनेवाले, पिता । जिष्णु = सर्वविजेता । पश्यन्ति =
देखते हैं । लग = माला । दारुकरि = लकड़ीका बना हुआ हाथी । कटक-अंगदादी
= कडे, बाजू आदि । गरिमा = महिमा । तल्य = शैथ्या । वनज = कमल । वनद
= मेघ । वनचरध्वज = मीनकेतु, कामदेव । निर्वाप = नाश । वेदगर्भ = ब्रह्मा ।
अर्भक = बालक । अदभ्र = बहुत । वंदारु = वंदनीय । मंदर = पुण्य विशेष ।
पाहि = रक्षा करो । माम् = मुझे ।

भावार्थ—हे नाथ ! आप जगत्-उजागर, अखिल ब्रह्माण्ड-नायक विराटरूप,
जगत्की मर्यादा और गरुड़पर सवार होकर जानेवाले हैं । आप ब्रह्म हैं । वर देने
वाले देवताओंके भी आप स्वामी हैं । वाणीके अविष्टाता, सर्वव्यापक, निर्मल, महान्
बलवान् और मक्तिके स्वामीभी आप ही हैं । १॥ महामाया, महत्त्व, शब्द, रूप,
रस, गन्ध, स्पर्श, सत्व, रज, तमोगुण, सर्वदेव, आकाश, वायु, अग्नि तेज), निर्मल
जल और पृथ्वी, बुद्धि, मन, दशोन्द्रियाँ, पंचप्राण, चित्त, आत्मा, काल, परमाणु,
महाचैतन्य शक्ति आदि जो कुछ प्रकट और अप्रकट है, वह सब, हे राजराजेश्वर,
हे जिष्णु भगवान् ! आप ही का रूप है । आप अभेद रूपसे सबमें रम रहे हैं ।
यह सारा ब्रह्माण्ड आपहीका अंग है । हे सर्वविजेता ! आपके दोनो चरणोंकी

शिवजी वंदना करते हैं और वही चरण गंगाजीके उत्पादक हैं ॥२-३॥ हे भगवन्, आपही आदि हैं आपही मध्य और आपही अन्त । जो ब्रह्मवादी ज्ञानीजन है, वे आपको, हे ईश, सर्वव्यापी देखते हैं । जैसे वस्त्रमें तंतु, घड़े में मिट्टी, साँपमें माला, लकड़ीके बने हुए हाथीमें लकड़ी और कड़े बाजू आदिमें सोना देखा जाता है, उसी प्रकार आप विश्वमें दिखाई देते हैं ॥ ४ ॥ आप गूढ़, गम्भीर, अहंकारके नाशक, गुप्त रहस्योंके जाननेवाले, गुप्तरूप, इन्द्रिय-जन्य ज्ञानसे परे, महान् ज्ञाता, ज्ञेय एव ज्ञान, ज्ञानवल्लभ, बड़ी महिमाके भाण्डार और इस भयंकर संसारसे तार देनेवाले हैं ॥५॥ आपका सङ्कल्प सत्य है अर्थात् जो विचारते हैं उसे कर दिखाते हैं, महाकल्प और कल्पके प्रलयकारी हैं, मन—वाणीके विचारसे परे हैं और शेष शैल्या पर निवास करनेवाले हैं । आपके नेत्र कमलके समान हैं । आपकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है । शरीरकी कान्ति (नीले) मेवके समान है और करोड़ों कामदेवोंके सदृश आप सौन्दर्यकी राशि हैं ॥६॥ भक्तोंको सुखभ, किन्तु दुष्टोंको आप दुर्लभ हैं । आपकी आराधना बड़ी कठिनता से पूरी होती है । दुर्गुणोंका आप नाश कर देते हैं । आप दुर्गम (कठिनाईसे मिलनेवाले) दुर्दर्प और घोर दुःखोंके नाशक हैं । ब्रह्माके पुत्र सनकादिकों, जिसे अपनी परा और अपरा विद्याका गर्व था उसके खर्व करनेवाले भी आपही हैं ॥७॥ आप भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, और सांसारिक (जन्म-मरण-जन्य) कष्टोंको जड़से उखाड़ देनेवाले हैं । आपका (राम) नाम-पापरूपी रुईके जलानेके लिए अग्निरूप है । चंचल तृष्णा-रूपी अन्धकार नाश करनेके लिए आप सूर्यरूप हैं । आप पृथ्वीको (शेषरूपसे) धारण करनेवाले, शरणागतोंका भय दूर करनेवाले तथा करुणाके स्थान हैं ॥८॥ आपके दोनों चरणोंकी वन्दना बहुतेसे देवताओंके समूह करते हैं । आप मंदारकी माला हृदय पर धारण किये रहते हैं । हे रावणके शत्रु श्रीरघुनाथजी ! सदा सन्तापने व्याकुल मैं, तुलसीदास, आपको प्रणाम करता हूँ । हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिए ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'प्रकृति'—महामाया; इसीके चक्रमें पड़कर सच्चिदानन्द-स्वरूप जीव आत्म दृष्टि भूल गया है ।

(२) 'चित्त'—'चित्त' छः अंशोंमें विभक्त है—योग, विराग, स्मरण, ज्ञान, विज्ञान और उच्छाटन । 'बुद्धि' भी छः अंशोंमें विभक्त है—जप, यज्ञ, तप, त्याग,

आचार और अध्ययन । 'मन' के भी छः अंश हैं—कर्म, अकर्म, विक्रम, विथम, संकल्प और विकल्प । 'अहंकार' के विभाग इस प्रकार किये गये हैं—मान, क्रोध, ईर्ष्या, पाहण्य, उपहिंसा और दृढ वैराग्य । इसी मन-बुद्धि-चित्त-अहंकारके समूहको 'अन्तःकरण चतुष्टय' कहते हैं ।

(३) 'प्राण'—प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पंचप्राण हैं ।

(४) 'पट तन्तु'.....'कटकांगदादी'—ये सब उदाहरण मायावादके अनुसार दिये गये हैं । ५३ पदकी चौथी टिप्पणी देखिये ।

(५) 'वेद गर्भ'.....'कर्ता'—एक बार सनकादिकने अपने पिता ब्रह्मा-जीसे पराविद्या-सम्बन्धी कुछ प्रश्न पूछे । जब ब्रह्माजी उन प्रश्नोंका यथेष्ट उत्तर न दे सके, तब इन्हे बड़ा गर्व हुआ । ब्रह्माके स्मरण करते ही विष्णु भगवान् हंसके रूपमें वहाँ तुरन्त प्रकट हो गये । सनकादिकने हंससे पूछा—'तू कौन है ?' बस, इसी 'तू कौन है' पर हंस भगवान् ने सारी पराविद्याका निचोड़ कह सुनाया । सनकाइकका अभिमान चूर-चूर हो गया । निम्बार्क संप्रदाय के आदि-आचार्य यही हंस भगवान् माने जाते हैं ।

(५५)

संत-संतापहर बिस्व-विस्त्रामकर राम. कामारि-अभिरामकारी ।
सुद्धयोधायतन, सच्चिदानंदघन सज्जनानन्द-वर्द्धन खरारी ॥१॥
सील-समता-भवन विपमता-मति-समन राम रामारमन रावनारी ।
खड्गकर चर्मवर-वर्मधर, रुचिर कटि तून, सर-सक्ति-सारंगधारी ॥२॥
सत्यसंधान निर्वाणप्रद सर्वहित सर्वगुण-ग्यान-विग्यानसाली ।
सघन-तम-घोर-संसार-भर-सर्वरी-नाम-दिवसेस-खर-किरनमाली ॥३॥
तपन तीच्छन, तरुन तीव्र तापघन, तपरूप तनभूप, तम-पर तपस्वी ।
मानमद-मदन-मत्सर मनोरथ-मथन मोह-अभोधि मंदर मनस्वी ॥४॥
वेद विख्यात बरदेश, बामन, बिरज, बिमल, बार्गास, बैकुण्ठस्वामी ।
काम-क्रोधादिमर्दन विवर्द्धन-छिमा सांति-विग्रह विहंगराज-गामी ॥५॥
परम पावन, पापपुंज-मुंजाटवी-अनलइव निमिष निर्मूलकर्ता ।
भुवन-भूषण, दूषनारि, भुवनेस, भूनाथ, सुतिमाथ, जय भुवनभर्ता ॥६॥
अमल, अबिचल, अकल, सकल, संतप्त कलि-विकलता-भंजनानंदरासी ।
उरगनायक-सयन तरुन-पंकज-नयन छीरसागर-अयन सर्ववासी ॥७॥

सिद्ध-कवि-कोविदानन्द-दायक पदद्वन्द्व मंदात्ममनुजैर्दुरापं ।
 यत्र संभूत अतिपूत जल सुरसरी दर्शनादेव अपहरति पापं ॥८॥
 नित्य, निर्मुक्त, संयुक्तगुण, निर्गुनानंत, भगवंत नियामकनियंता ।
 विस्व पोषण-भरण विस्व-कारण-करण, सरन-तुलसोदास-त्रास हंता । ६॥

पदच्छेद—काम + अरि । बोध + आयतन । सत् + चित् + आनंद ।
 सज्जन + आनंद । सुंज + अटर्वा । दूषण + अरि । सुवन + ईस । भंजन +
 आनंद । खर + अरि । रावन + अरि । दिवस + ईस । वरद + ईस । कोविद +
 आनंद । मंद + आत्म । दर्शनात् + एव । निर्गुन + अनंत ।

शब्दार्थ—खरारि = खर राक्षस के शत्रु । रामारमन = लक्ष्मी के पति ।
 चर्म = टाल । वर्म = कवच । सर्वरी = रात्रि । खर किरन = तीक्ष्ण किरण । तम-
 पर = अविद्यासे परे । अंभोधि = समुद्र । विरज = विरक्त । वागीस = वाणीके
 स्वामी । विहगराज = गरुड़ । मत्सर = द्वेष । उरगनायक = शेषनाग । मंदात्म =
 पापी । दुराप = कठिनासे प्राप्य । पूत = पवित्र ।

भावार्थ—हे श्रीरामजी, आप सत्ताका सताप हरनेवाले, ससारमें शान्ति
 स्थापित करनेवाले तथा शिवजीको आनंद देनेवाले हैं । आप आत्मज्ञानके स्थान,
 सत्, चित् और आनंदकी राशि, सत्ताका आनंद बढ़ानेवाले और खर दैत्यके शत्रु
 हैं ॥ १ ॥ हे रामजी, आप शोल और समताके स्थान, वैपम्य बुद्धि (मेदभाव)
 के नाशक, लक्ष्मीके पति और रावणके शत्रु है । आप हाथमे तलवार, ढाल,
 बाण, घनुष और शक्ति लिये रहते हैं । कवच धारण किये हैं तथा कमरमें तरकस
 कसे हुए है ॥ २ ॥ आप सत्य-सकल, मुक्तिदाता, सर्वहितकारी, सर्व दिव्यगुण-संपन्न
 और ज्ञान-विज्ञानसे पूर्ण हैं । आपका नाम प्रगाढ़ अवकार-पूर्ण संसार-रूपी रात्रिका
 अंत करनेके लिए प्रचंड किरणोवाला सूर्य है ॥ ३ ॥ आपका तेज बड़ा ही तीक्ष्ण है,
 संसारके नित्य नूतन और प्रचंड ताप-सतापोके आप नाशकर्ता हैं । राजाका
 शरीर होनेपर भी आपका रूप तपोमय है । आप अविद्यासे परे और तपःशील
 हैं । मान, मद, काम, मत्सर, मनस्कामना और मोहरूपी समुद्रके मथनेको आप
 मंदाचल हैं और विचारशील हैं ॥ ४ ॥ वेदोंमें प्रसिद्ध, वर देनेवाले, देवता-
 ओंके स्वामी, वामन, विरक्त, निर्मल, वाणीके, अविद्याता और वैकुण्ठनाथ है ।
 आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के नाशक, क्षमाके बढ़ानेवाले,

* यहाँ एक मात्रा बढ़ती है ।

शान्ति-स्वरूप और गरुडपर आरुढ़ हो जानेवाले हैं ॥५॥ आप परम पवित्र और पापपुत्र-रूपी मूत्रके वमनको पल भरमें भस्म करनेवाले अग्निरूप हैं । आप ब्रह्माण्ड-शिरोमणि, दूषण दैत्यके शत्रु, जगन्नाथ, पृथ्वी-पति, वेद के मस्तक और समस्त लोकोंके पालनेवाले हैं । आपकी जय हो ॥६॥ आप विकार रहित, एकरस, कलारहित, कला-पूर्ण, कलियुगके तापसे तपे हुए जीवोंकी व्याकुलता हरनेवाले और आनंदघन हैं । आप शेषनागपर सोते हैं । आपके नेत्र कमलके समान हैं । क्षीर-समुद्रमें निवास करते हैं और घट-घटमें रमते हैं ॥ ७ ॥ भिद्धों, कवियों और विद्वानोंको सुख देनेवाले आपके दोनों चरण पापियोंको परमदुर्लभ हैं । आपके चरणोंकी पवित्रताके सम्बन्धमें कहना ही क्या है ? जहाँसे परम पावन गंगाजीका आविर्भाव हुआ है और जिन गंगाजीके दर्शनमात्रसे समस्त पाप दूर हो जाते हैं, फिर उनके जनक, आपके चरण, क्यों न पतित-पावन होंगे ॥८॥ आप अविद्या-से सदा मुक्त, दिव्यगुण विशिष्ट, मायात्मक गुणोंसे रहित, अनंत ऐश्वर्य आदि षड्गुण-संपन्न, नियमोंके विधायक और सबपर शासन करनेवाले हैं । आप संसार के पालने-पोसनेवाले, जगत्के आदिकारण (कारणके भी कारण) और शरणमें आये हुए तुलसीदासके भय-भयकी हरनेवाले हैं ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(१) ‘मान मद - मंदर’—श्रीरामचन्द्रजी अपने भक्तोंके हृदयसे मान-मद-काम-क्रोधादि विषय निकालकर वहाँ आत्म-ज्ञानरूपी अमृत भर देते हैं ।

(२) ‘दर्सनादेव अपहरति पापं’—गंगाजी दर्शन-मात्रसे तो जीवके पाप हर लेती हैं, पर स्नान करनेसे क्या करेंगी ! शेख रंगरेजिनके मतसे तो जीव शिवरूप हो जायगा । देखिए, इसपर इस कवयित्रीका क्याही भावपूर्ण कवित्त है—

“ज्योही भौह भीजी आँखि ताकिहै जु तीजिये से,
जीबी कहै ज्याइहै अमर पद आइलै ।
अंबर पखारे तैं दिगंबर बनैहै तोहि,
छलक छुआये गजछाल तन छाइलै ॥
‘सेख’ कहै आपी कोऊ जैनी है कि जापी बडो,
पापी है तो नीर पैठि नागन लवाइ लै ।

अंग बोरि गंगमें निहंग हूँ कै बेगि चलि,
आगे आउ मैल घोइ बैल गैल लाइलै ॥”

(५६)

दनुजसूदन, दयासिंधु, दंभापहन, दहन दुर्दोष, दुष्पापहर्ता ।
दुष्टतादमन, दमभवन, दुःखौघहर, दुर्ग-दुर्वासना, नासकर्त्ता ॥१॥
भूरि-भूषन, भानुमन्त, भगवन्त, भव-भंजनाभयद, भुवनेस भारी ।
भावनातीत भवबंधक, भवभक्तहित, भूमिउद्धरन, भूधरन-धारी ॥२॥
बरदाबनदाभ वागोस विस्वातमा, विरज, बैकुण्ठ-मन्दिर-बिहारी ।
व्यापक व्योम, बदार्द्राभामन॥बिभो, ब्रह्मविद्, ब्रह्म, चिंतापहारी ॥३॥
सहज सुन्दर, सुमुख सुमन, सुभ सर्वदा, सुद्ध, सर्वग्य, स्वच्छन्दचारी ।
सर्वकृत, सर्वभृत, सर्वजित्, सर्वहित, सत्य-संकल्प, कल्पान्तकारी ॥४॥
नित्य, निर्मोह, निर्गुन, निरंजन, निजानन्द, निर्वान, निर्वानदाता ।
निर्भरानन्द, निष्कंप, निस्सीम, निर्मुक्त, निरुपाधि, निर्मम, विधाता ॥५॥
महामंगलमूल, माद-महिमायतन, मुग्ध-मधु मथन, मानद, अमानी ।
मदनमर्दन, मदातीत, मायारहित, मंजु रमानाथ, पाथोजपानी ॥६॥
कमल-लोचन, कलाकोस, कोदंडधर, कोसलाधीस, कल्याणरासी ।
जातुधान-प्रचुर-भक्तकरि-केसरि, भक्तमन पुण्य आरन्यवासी ॥७॥
अनघ, अद्वैत अनवद्य, अव्यक्त, अज, अमित, अविकार, आनन्दसिंधो ।
अचल, अनिकेत, अविरल, अनामय, अनारंभ, अंभोदनादहन-बंधो ॥८॥
दासतुलसी खेदखिन्न, आपन्न इह, सोकसंपन्न, अतिसै सभितं ।
प्रनतपालक राम, परम करुणाधाम, पाहि मामुर्विपति, दुर्विनीतं ॥९॥

पदच्छेद—दंभ+अपहन! दुःख+ओघ । भंजन+अभयद । भुवन+ईस । भावना+अतीत । वनद+आभ । वाक्+ईस । विस्व+आत्मा । अन्+आमय । चिंता+अपहारी । कल्प+अंत । निज+आनंद । निर्भर+आनंद । महिमा+आयतन । मद+अतीत । कोसल+अधीस । अन्+आरंभ । माम्+उर्वि ।

* पाठान्तर 'बंदि' । † पाठान्तर 'वर बदन' । ‡ पाठान्तर 'बन्धांग्रि' ।

॥ पाठान्तर 'पावन' ।

शब्दार्थ - अपहन = नाशकर्ता । दुर्ग = कठिन । अतीत = रहित, परे । भव = शिवजी । वन्द = मेघ । ओम = आकाश । बंदार = वन्द्य, वन्दनीय । मुग्ध = मूढ़ । मधु = सुन्दर । मा = लक्ष्मी । निर्भर = पूर्ण । पाथोजपानी = कमल है हाथ में जिनके । करि = हाथी । अनवद्य = दूषण-रहित । अनामय = रोग-दोष-रहित । अम्भोदनाद = मेघनाद । हन = नाशक । इह = संसार । माम् = मुझे । उर्वि = पृथ्वी ।

भावार्थ - हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप दैत्योके नाशकर्ता, दयाके समुद्र पाखंडोको दूर करनेवाले, बुरे-बुरे पापोंके भस्म करनेवाले और उनके हर्ता है आप दुष्टभावके विनाशक, इन्द्रियदमन के स्थान अर्थात् जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ, दुःख-समूह के हरनेवाले और कठिन तथा बुरी वासनाओंके नाशकर्ता हैं ॥१॥ आप अनेक अलंकार पहिने, सूर्यके समान प्रकाशमान्, ऐश्वर्य आदि छः दिव्यगुण-संयुक्त, संसार-जन्य जन्म-मरण-भयसे छुड़ानेवाले, अभयवर देनेवाले और ब्रह्माण्ड नायक ब्रह्मा आदिमें शिरोमणि है । आप भावनाओंसे परे, अर्थात् इन्द्रिय-जन्य ज्ञानसे बाहर हैं । शिवजी आपकी वदना करते हैं, और शिवभक्तोंके आप हितकारी हैं । आप भूमिका उद्धार करनेवाले और पर्वत (गोवर्द्धन) धारण करनेवाले हैं ॥२॥ हे वरद, आपका शरीर मेघके समान है । आप वाणी के अधिष्ठाता, विराटरूप, रजोगुणादि से रहित, और बैकुण्ठके मंदिरमें नित्य विहार करनेवाले हैं । आप आकाशके समान सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, सबसे वन्दनीय, वामन-अवतारधारी, सर्व-शक्तिमान्, ब्रह्म-वेत्ता, स्वयं ब्रह्मरूप और चिन्ताओंके दूर करनेवाले हैं ॥३॥ आप स्वभावसे ही सुन्दर हैं । आपका मुख सुन्दर और मन शुद्ध है, सदा मंगलस्वरूप, निर्मल, सर्वज्ञ और स्वतंत्र विहार करनेवाले हैं । आप सब कामोंके करनेवाले, सबके भरण-पोषण करनेवाले, सबके विजेता, सर्वहितकारी, सत्यप्रतिज्ञ और प्रलय करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ आप नित्य हैं मोह-रहित हैं, निर्गुण हैं, अव्यय हैं, अपनी आत्मा में ही आनन्द करनेवाले, मुक्तिस्वरूप और मुक्तिके प्रदान करनेवाले हैं । आप पूर्ण आनन्दरूप, अटल, मर्यादा-रहित, मायासे निर्लिप्त, उपाधि रहित, मोह-ममतासे निर्लेप और सबसे उत्पादक हैं ॥५॥ आप बड़े-बड़े कल्याणोंके आदि कारण, आनन्द और महत्त्वके स्थान, मूढ़ मधु दैत्यके मारनेवाले, मान प्रदान करनेवाले,

किन्तु स्वयं मान-रहित हैं। आप कामदेवके नाशक, मदसे रहित, मायासे परे, सुन्दरी लक्ष्मीके वल्लभ और हाथमें कमल लेनेवाले हैं ॥६॥ आपके नेत्र कमलके समान हैं। कलाओंके तो आप भाण्डार ही हैं। अर्थात् आप चौसठों कलाओंमें कुशल है। हे कोशलाधीश ! आप धनुष धारण करनेवाले और मंगलकी राशि हैं। दैत्यरूपी बड़े बड़े मतवाले हाथियोंके पछाड़नेके लिए आप साक्षात् सिंह हैं। आप भक्तोंका मन पवित्र कर देनेवाले और वनमें निवास करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ आप पाप-रहित, अद्वैत, निर्दोष, अप्रकट, अजन्मा, अपार, विकार-रहित और आनन्दके समुद्र हैं। आप एकरस हैं। निवासस्थान आपका कोई भी नहीं, अथवा आप सर्वत्र, एकही कालमें, रमनेवाले हैं। आप परिपूर्ण, सांसारिक रोगोंसे निर्लेप, अनादि और मेघनादके मारनेवाले महावीर लक्ष्मणके भाई हैं ॥८॥ यह तुलसीदास इस संसारके दुःखोंसे दुखी, आपत्ति-ग्रस्त, शोकमय और अत्यन्त भयातुर हो रहा है। हे प्रणतपालक, हे परम-करुणाके स्थान, हे पृथ्वी-पति राम, मुझ दुर्विनीतको बचाइए ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) ‘अभयद’—४४ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए।

(२) ‘भूधरनधारी’—यह तो प्रसिद्ध ही है कि जब इन्द्रने क्रुपित होकर ब्रजपर सात दिनतक मूसलाधार वृष्टि की थी, तब श्रीकृष्णने गायों और गोपोंकी रक्षा करनेके लिए गोवर्द्धन पर्वत उठाकर उसका छत्र तान लिया था। तभीसे श्रीकृष्णका नाम ‘गिरिवरधारी’ या ‘गिरिधर गोपाल’ पड़ा है।

(३) ‘मदन-मर्दन’—अपने अनुपम और अप्राकृत नित्य सौन्दर्य द्वारा कामदेवका गर्व खर्व करनेवाले। भागवतमें भी ‘साज्ञान्मन्मथमन्मथः’ वाक्यसे यह सिद्ध होता है। अथवा योगेश्वर रूपसे कामवासनाओंके नाश करनेवाले।

(४) ‘दुर्विनीत’—श्रीवैजनाथजीने इस शब्दको श्रीरामजीका विशेषण माना है और इसका अर्थ उनपर इस प्रकार घटाया है, “किसीकी भय करिके बन्धन नहीं होते हैं।” किन्तु यह ‘माम्’ तुलसीदासका विशेषण है, ऐसा मानना अधिक युक्तिसंगत होगा।

(५७)

देहि सतसंग निजअंग श्रीरंग ! भवभंग-कारन सरन-सोकहारी।
येतु भवदंघ्रिपल्लव-समास्त्रित सदा, भक्तिरत विगतसंसय मुरारी ॥१॥

अमुग, सुग, नाग, नर, जच्छ, गंधर्व, खग, रजनिचर, सिद्ध ये चापि अत्रे ।
 सत-संसर्ग त्रैवर्ग-पर परमपद प्राप, निष्प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने ॥२॥
 चत्र, बलि, वान, प्रह्लाद, मय, व्याध, गज, गृध्र, द्विजवन्धु निजधर्मत्यागी ।
 साधुपद सलिल-निर्धूत कल्मष सकल, स्वपच जवनादि कैवल्य भागी ॥३॥
 सांत, निरपेच्छ, निर्मम, निरामय, अगुन, सब्दब्रह्मैकपर, ब्रह्मग्यानी ।
 दच्छ, समदृक, स्वदृक विगत अतिस्वपरमति परमरति विरति तव चक्रपानी ।
 बिम्ब उपकारहित व्यग्र-चित सर्वदा त्यक्तमदमन्यु कृत पुन्यरासी ।
 यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी ॥४॥
 चेद पयसिंधु सुविचार मन्दरमहा अखिल-मुनिवृन्द निर्मथनकर्ता ।
 सार सतसंगमुद्धृत्य इति निश्चितं वदति श्रोक्वण वेदभिर्भर्ता ॥५॥
 मोक संदेह भय हृष तम तर्पण साधु-सद्युक्ति विच्छेदकारी ।
 जथा रघुनाथ-सायक निसाचर चमू-निचय निर्दलन पटु बेगभारी ॥६॥
 यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मबस भ्रमत जगज्जोनि सकट अनेकम् ।
 तत्र त्वद्भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम, विस्त्राममेकम् ॥७॥
 प्रबल भव-जनित त्रव्याधि भेषज भगति, भक्त भैषज्यमद्वैतदरसी ।
 सन्त-भगवन्त अन्तर निरंतर नही किमपि, मति मलिन कह दासतुलसी ॥८॥

पदच्छेद—भवत् + अत्रि । च + अपि । जवन + आदि । तत्र + एव ।
 क्षीर + अब्धि । निः + आमय । ब्रह्म + एक । सत्संगम् + उद्धृत्य । सत् +
 युक्ति । विस्त्राम् + एकम् । कुत्र + अपि । भैषज्यम् + अद्वैत ।

शब्दार्थ—अत्रि = चरण । अन्ने = अन्ये, दूसरे । च = और । अपि = भी ।
 त्रैवर्ग = धर्म अर्थ और काम । त्वयि = तुम्हारे । निर्धूत = धुला हुआ, स्वच्छ ।
 कैवल्य = मुक्ति । समदृक = समभावसे देखनेवाला । स्वदृक = आत्मद्रष्टा । मृत्यु =
 क्रोध । तिष्ठन्ति = रहते हैं । शर्व = शिवजी । गच्छन्ति = जाते हैं । क्षीराब्धि =
 क्षीराब्धि, क्षीर-सागर । उद्धृत्य = निकालकर । वेदभिः = भर्ता = वहिमणा के पति-
 तर्ष = वासना । चमू = सेना । निचय = पुञ्ज । पटु = कुशल । यत्र-कुत्रापि = जहाँ
 कहीं भी । भवतु = हो । भेषज = औषधि । किमपि = कोई भी ।

भावार्थ—हे श्रीरंग ! मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक
 प्रधान साधन है । वह ससार के जन्म-मरण-रूपी चक्र का नाश करनेवाला और

आपकी शरणमें आये हुए जीवोंके दुःखोंका हरनेवाला है। जो सदा आपके चरण-पल्लवके भरोसे रहते हैं और आपकी ही भक्तिमें जिनकी लौ लगी रहती है, हे मुरारे ! उनके सर्व संदेह (अविद्या-जन्य) दूर हो जाते हैं ॥१॥ दैत्य, देव, नाग, मनुष्य, यज्ञ, गंधर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा और भी जितने जीव हैं, वे सब सन्तोंके सङ्गके प्रभावसे अर्थ, धर्म और कामसे परे उस परम-पद, मुक्ति को (अनायास ही) पा जाते हैं, जो अन्य साधनोसे प्राप्त नहीं हो सकती, केवल आपके प्रसन्न होनेसे मिलती है ॥२॥ वृत्रासुर, बलि, बाणासुर, प्रह्लाद, मय, व्याधा (वाल्मीकि आदि), गजेन्द्र, गीघ (जटायु) और अपने ब्राह्मणोचित धर्म-कर्मको छोड़ देनेवाला अजामिल तथा चांडाल, यवन आदि सन्तोंके चरणोदरसे अपने समस्त पापोंको धोकर मोक्षपदके अधिकारी हो गये । ३॥ जो शान्त, निरोह (जिन्हें किसी बातकी इच्छा नहीं है), मोह-ममतासे रहित, निरुपाधि, सत्त्व, रज और तमोगुणसे रहित, शब्दब्रह्म अर्थात् वेदोपनिषद्के ज्ञाताओंमें मुख्य और ब्रह्मवेत्ता है, जो कुशल, समद्रष्टा, आत्मदर्शी और अपनी-पराई बुद्धिसे मुक्त (सबको एक भाव से देखनेवाले) है, और हे चक्रपाण ! जो आपके परम-भक्त और संसारसे विरक्त हैं, ४॥ जगत् की भलाईके लिए जिनका चित्त सदा व्याकुल रहता है, जिन्होंने अहंकार और क्राधको तिलाजलि देकर पुण्याका समूह अर्जित किया है, ऐसे सत-महात्मा जहाँ रहते हैं उनके पास, आप-से आप, ब्रह्मा और शिवको साथ लेकर क्षीरसमुद्र-वासी श्रीहरि भगवान् दौड़े हुए जाते हैं ॥५॥ वेद क्षीरसमुद्र है, विवेक मदराचल है, और उसे मथनेवाला है समस्त मुनियोंका समूह । मथनेपर उसमेंसे क्या निकला ? सत्सग-रूपी सार, अमृत । (यह केवल रूपक ही नहीं है) इस रुक्मिणावल्लभ श्रीकृष्णने निश्चय करके कहा है । सारांश यह है कि, समग्र वेदका सार एक सत्सग है, इसीके बल-भरोसे जीव सहज ही दुर्लभ मुक्तिको प्राप्त कर सकता है ॥६॥ साधुओंका सद्गुपदेश, शोक, संदेह, भय, हर्ष, अविद्या और वासनाओंके समूह इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर देता है, जैसे श्रीरघुनाथजीक बाण राक्षसोंकी सेनाके समूहको कौशल और बड़े बेगसे नष्ट करनेवाले हैं ॥७॥ हे रामजी ! अनेक कष्ट भोगता हुआ और ससारकी समस्त धोनियोंमें घूमता हुआ, अपने कर्मके अधीन, जहाँ-कहीं मेरा जन्म हो, वहाँ 'आपकी भक्ति और सन्तोंका समागम' बस यही एक मेरा विश्राम हो ॥८॥ सांसा-

रिक त्रिविध (भौतिक, दैहिक और दैविक) रोगोके दूर करनेके लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है, और वैद्य है समद्रष्टा आपका भक्त । मलिन बुद्धिवाले तुलसीदासका तो यह कहना है, कि संत और भगवान्‌में रत्ती भर भी अन्तर नहीं, दोनों एक ही हैं ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'वृत्र'—वृत्रासुर था तो दैत्य, किन्तु परमवैष्णव था । इन्द्रके साथ युद्ध करते समय, इसने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और भक्तिकी व्याख्या की थी । यह इन्द्रके वज्रसे मारा गया था ।

(२) 'बान'—यह राजा बलिका पुत्र था । इसके एक हजार हाथ थे । पहले यह परमशैव था, किन्तु श्रीकृष्णके साथ युद्ध करके, जब इसके केवल चार हाथ रह गए, तब भगवद्भक्त हो गया । इसकी पुत्री ऊषा प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्धको व्याही गई थी और इसी समय इसके साथ श्रीकृष्णको लड़ना पड़ा था, क्योंकि इसने अनिरुद्धको, चुपके-चुपके, ऊषाके साथ प्रेम करनेके अपराध पर, कैद कर लिया था ।

(३) 'मय'—यह भी एक दैत्य था, पर था पूरा भगवद्भक्त । स्वर्गीय पंडित रामेश्वर भट्टने 'मय' का अर्थ 'सहित' लिखा है । किन्तु 'व्याधा, गज, गृध्र सहित प्रह्लाद', ऐसा अर्थ कुछ युक्ति-संगत नहीं समझ पड़ता । वृत्रसे लेकर मयतक गोसाईंजीने केवल दैत्योंका नामोल्लेख किया जान पड़ता है ।

(४) 'द्विज-वन्धु'—अजामिलसे तात्पर्य है । यह बड़ाही दुरावारी और पापी ब्राह्मण था । इसके कनिष्ठ पुत्रका नाम 'नारायण' था । मरते समय जब यमदूत इसे बाँधने लगे, तब इसने चार-पाँच बार 'नारायण' को पुकारा । नारायण तो न आया, पर नारायणके पार्षद आ पहुँचे । उन्होंने इठ-पूर्वक यमदूतोंसे यह कहकर, कि यह परमवैष्णव है, इसे छुड़ा लिया ।

(५) 'यवन'—४६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(६) 'स्वपर-मति'—भेद-बुद्धि; यही तो माया है—

‘मै अरु मोर तोर तैं माया ।’

(७) 'परमरति'—भक्तिका यही सर्वोत्कृष्ट लक्षण है । शांडिल्य भगवान् अपने भक्ति-सूत्रोंके आदिमें लिखते हैं—

‘सा परानुरक्तिरीश्वरे ।’

(८) 'सार सत्संग....वैदभिंभरता'—भगवान् कृष्णने, श्रीमद्भागवतमें, श्रीमुखसे उद्धवके प्रति कहा है—

‘न रोषयति मां योगो, न सांख्यं धर्म उद्धव !

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥

व्रतानि यश्छंदासि, तीर्थानि नियमो यमः ।

यथावरुधेत्सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम् ॥’

(९) 'वद्भक्ति सज्जन समागम'—सत्संग और भगवद्भक्तिको गोसाईं जीने अन्योन्याश्रय माना है ।

‘बिनु सतसंग बिबेक न होई । रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥’

(१०) 'अद्वैत दरसो'—इसका अर्थ 'समदृष्टिसे देखनेवाला है', 'जीव, ब्रह्मको एक समझनेवाला' नहीं ।

(११) 'संत भगवन्त.....किमपि'—इस सिद्धांतकी पुष्टि भक्तवर नाभाजी भी कर रहे हैं—

‘भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम वपु एक ।

इनके पद-वन्दन करौ, नासै विघन अनेक ॥’

(५८)

देहि अवलम्ब करकमल कमलारमन, दमन दुख समन संताप भारी ।

अग्यान राकेस आसन बिधुंतुद, गर्व-काम-करिमत्त-हरि दूषनारी ॥१॥

वपुष ब्रह्माण्ड, सुप्रवृत्ति लंका-दुर्ग, रचित मन दनुज-मय-रूपधारी ।

बिबिध कोसौध अति रुचिर मंदिर निकर, सत्वगुन प्रमुख त्रैकटककारी ॥२॥

कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर-त्रिपुल अवगाह दुस्तर अपारं ।

नक्र रागादि-संकुल, मनोरथ सकल संग संकल्प बीची बिकारम् ॥३॥

मोह दसमौलि, तद्भ्रात अहंकार, पाकारिजित् काम बिस्रामहारी ।

लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोधपापिष्ट बिबुधांतकारी ॥४॥

द्वेष दुर्मुख, दंभ खर, अकंपन कपट दर्प मनुजाद, मद-सूलपानी ।

अमितबल परम दुर्जय, निसाचर-निकर सहित षड्वर्ग गो जातुधानी ॥५॥

जीव-भवदंघ्रि सेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी असितचिंता ।

नियम-यम सकल सुरलोक-लोकेस लंकेस बस नाथ ! अत्यंत भीता ॥६॥

ग्यान-अवधेस-गृह, गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार-हरता ।
भक्त-संकष्ट अवलोकित पितु वाक्य-कृत गमन किय गहन वैदेहि भरता ॥७॥
कैवल्य साधन अखिल भालु सर्कट विकट ग्यान-सुग्रीव कृत जलधि सेतू ।
प्रबल वैराग्य दारुन प्रभंजन-तनय, विषय वन-भवनमिव धूमकेतू ॥८॥
दुष्ट-दनुज-स निर्वस कृत दासहित, विश्वदुख-हरन बोधैकरासी ।
अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा दासतुलसी-हृदय-कमलबासी ॥९॥

पदच्छेद—राका + ईस । दूपन + अरि । कोस + ओष । पाक + अरि ।
बिबुध + अंत । मनुज + आद । भवत् + अंग्रि । दुष्ट + अटवी । लोक + ईस ।
लंका + ईस । अवध + ईस । भवनम् + इव । बोध + एक ।

शब्दार्थ—बिधुतद = राहु । मय = एक मायावी राक्षस । ओष = समूह ।
कटक = सेना । कुम्प = देह । नक्र = मगर, घड़ियाल । सकुल = पूर्ण । बीचो =
लहर । दसमौलि = रावण । पाकारिजित् = इन्द्रको जितनेवाला, मेवनाद ।
बिबुधांतकारी = देवान्तक नामका राक्षस । गो = इन्द्रिय । जातुवानी = राक्षसी ।
भवत् + अंग्रि = आपके चरण । अटवी = वन । गेहिनी = स्त्री । गहन = वन ।
कैवल्य = मोक्ष । प्रभंजन = वायु । धूमकेतु = अग्नि ।

भाषार्थ—हे लक्ष्मी-रमण ! मुझ, संसार-सागरमें डूबते हुए को अपने कर-
कमलका सहारा दीजिए । आप तो दुःखोंके हरनेवाले और बड़े-बड़े सन्तापोंके
नाश करनेवाले हैं । दूषणारे ! आप अविद्या-रूपी चन्द्रमाके प्रसनेके लिए
साक्षात् राहु तथा अहंकार और काम-रूपी मतवाले हाथियोंके मर्दन
करनेके लिए तैयार हैं ॥ १ ॥ शरीर-रूपी ब्रह्माण्डमें प्रवृत्ति जो है वह लंकाका
किला है । इसे मनरूपी मायावी मय दैत्यने निर्माण किया है । इसमें जो अनेक
कोश हैं वे ही (शरीरके पाँच कोश हैं—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय
और आनंदमय) सुन्दर महल हैं और सतोगुण आदि तीन गुण वहाँके तीन प्रचंड
सेनापति हैं ॥ २ ॥ देहाभिमान ही महाभयंकर, अथाह, अवार और दुस्तर समुद्र
है, जहाँ राग-द्वेष रूपी घड़ियाल भरे हैं और सारी मन कामनाएँ तथा विषयासक्तिके
संकल्प-विकल्प ही लहरें हैं ॥ ३ ॥ (ऐसे भीषण समुद्रके तटपर बसी हुई लंकामें)
मोहरूपी रावण, अहङ्काररूपी कुम्भकर्ण और शान्तिभङ्ग करनेवाले कामरूपी मेघ-

नादके साथ, अटल राज्य करता है। वहाँपर लोभरूपी अतिकाय, मत्सररूपी दुष्ट महोदर, क्रोधरूपी महापापी देवान्तक, ॥४॥ द्वेषरूपी दुर्मुख, दंभरूपी खर, कपट-रूपी अक्रम्पन, दर्परूपी मनुजाद और मदरूपी शूलपाणि नामके दैत्योंका समूह बड़ा ही पराक्रमी और कठिनता से विजित होने योग्य है। येही नहीं, इन मोह आदि छः राक्षसोंके साथ, इन्द्रियरूपी राक्षसियाँ भी हैं ॥ ५ ॥ हे नाथ ! आपके चरणारविन्दोंका सेवक जो यह जीव है वही मानो विभीषण है। यह बेवारा चिता के मारे, इन दुष्टोंसे पूर्ण वनमें, दिन काट रहा है। यम-नियम-रूपी दमो दिग्याल और इन्द्र इस रावणके अधीन होकर अत्यन्त भयभीत रहते हैं ॥६॥ सो हे नाथ ! जैसे आपने कोशलेश महाराज दशरथके यहाँ कौशल्याके गर्भसे पृथ्वीका भार हरनेके लिए सगुण-अवतार लिया था, उसी प्रकार ज्ञानरूपी दशरथके यहाँ, शुभ भक्तिरूपी कौशल्याके गर्भसे मोह आदिका नाश करनेके लिए, प्रकट हुईए। हे जानकी-वल्लभ ! जिस प्रकार आप भक्तोंका कष्ट देखकर, पिता की आज्ञासे, वन गये थे, उसी प्रकार जीवकी भव-बाधा हरनेके लिए, हृदयरूपी वनको पधारिए ॥७॥ मोक्षके जितने-कुछ साधन हैं उन्हें रीछ और बन्दर बनाकर ज्ञानरूपी सुग्रीवको साथ लेकर (संसार-रूपी) समुद्रका पुत्र बॉय दाजिए। उत्कट वैराग्यरूपी पवन-कुमार हनुमान् विषय-वासना-रूपी वन और महत्ताका अग्निके समान जलाकर भस्म कर देगे ॥ ८ ॥ हे अखण्ड ज्ञानस्वरूप रघुनाथजी ! हे संसारके दुःख दूर करनेवाले ! इस दास जीवके लिए इस मोहरूपी दुष्ट दैत्यका वश-सहित नाश कर दीजिए, और फिर तुलसीदासके हृदय-कमलमे, बेलटके, अपने भ्राता लक्ष्मण और पत्नी श्रीजानकी सहित सदा निवास कीजिए ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'वपुष ब्रह्माण्ड'—जो कुछ भी समस्त ब्रह्माण्डमें है वह सब इस शरीरमें भी हैं। अपना घट ही ब्रह्माण्ड है। कबारसाहबके शब्दोंमें—'भिंड ब्रह्माण्डका एक लेखा' है।

(२) 'प्रवृत्ति लंकादुर्ग'—प्रवृत्तिके होते ही मोह अपना साम्राज्य जमा लेता है।

(३) 'कुनप-अभिमान'—आत्मा 'सत्' है और शरीर 'असत्'—यही विवेक है, इसका प्रतिकूल ज्ञान आविद्या है। शरीर और आत्माका कुछ भी नित्य संबंध नहीं। "मैं मोटा हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पण्डित हूँ"

आदि वाक्य देहाभिमानने उत्पन्न होते हैं । आत्मामें तो ये सब बातें घटती नहीं, और देह नाशवान् है । फिर यह सब स्फूर्ति कहाँसे हुई ? अविद्यासे हेर-फेरके ज्ञानसे और मोहसे ।

(४) 'संग'—संगसे तात्पर्य 'आसक्ति' में है । यह बड़ी ही भयंकर मानी गई है । गीता में लिखा है—

‘संगात्संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते ।

क्रोधान्द्रवति संमोहः, संमोहात् स्मृतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ।’

(५) 'मोह'.....'जातुधानी'—जैसे, रावणके राज्य-कालमें ये सब राक्षस, चैन उड़ाते थे, उसी प्रकार मोहने हृदयमें ज्योंही अड़्डा जमाया, त्योंही अहं-कार, काम, लोभ, मत्सर, क्रोध, द्वेष, दंभ, कपट आदि पनपने लगे और मौज करने लगे ।

(६) 'विभीषण'... 'चिता'—विभीषण किस प्रकार राक्षसोंके बीच में रहते थे, इसकी उत्प्रेक्षा गोसाईंजीने रामायण में क्या ही सुन्दर अंकित की है—

‘जिमि दसनन मँहँ जीभ बिचारी ।’

(७) 'दुष्ट दनुजेश .. 'कमलवासी'—जब योग, कर्म, ज्ञान आदि साधनोंसे जीवका शरीराभिमान दूर हो जाता है और आत्म-ज्ञानकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है, तभी आत्मस्वरूपकी झलक पाकर वह परमशान्तिको प्राप्त होता है । जबतक शरीराभिमान नहीं छूटा, मोह समूल नष्ट नहीं हुआ, तबतक परम शान्तिकी आशा करना व्यर्थ है ।

(८) समस्त पदमें रूपक अलंकार है । गोसाईंजीका यह रूपक सर्वथा सांगोपांग और उत्तम कोटिका है । इसी पदके आधार पर एक सज्जनने 'आत्म-रामायण' लिखी है, पर वह ऐसी जटिल हो गई है कि पढ़ते समय कोई विशेष आनन्द नहीं आता ।

(५६)

दीन-उद्धरण रघुवर्य करुणाभवन, समन संताप पापौघहरी ।

बिमल-विग्यान-विग्रह, अनुग्रहरूप, भूपवर, विबुध-नरमद, खरारी ॥१॥

संसार-कांतार अति घोर गम्भीर घन गहन तरुकर्म-संकुल, मुरारी ।
 बासना-बल्लि खर-कंटकाकुल विपुल, निबिड़ विटपाटवी कठिन भारी ॥२॥
 विविध चितवृत्ति खग-निकर सेनोलूक, काक बक गृध्र आमिष-अहारी ।
 अखिलखल निपुन छलछिद्रनिरखतसदा, जीवजनपथिकमन-खेदकारी ॥३॥
 क्रोध करि मत्त मृगराज कंदर्प, मद-दर्प वृक भालु अति उग्रकर्मा ।
 महिष मत्सर क्रूर, लोभ सूकररूप, फेरु छल, दभ माजरधर्मा ॥४॥
 कपट मर्कट विकट, व्याघ्र पाखण्डमुख, दुखद मृगव्रात उत्पातकर्त्ता ।
 हृदय अवलोकि यह सोक सरनागत, पाहि मा पाहि, भो विस्वभर्त्ता ॥५॥
 प्रबलउहंकार दुरघट महीधर, महामोह गिरि-गुहा निबिडांधकार ।
 चित्त बेताल, मनुजाद मन, प्रंतगन रोग, भांगोष बृश्चिक विकार ॥६॥
 विषय-सुख-लालसा दस मसकादि, खल झिल्लि, रूपादि सब सपस्वामी ।
 तत्र आच्छिप्त तव विषमश्लेमाया, नाथ, अंध मै मद व्यालादगामा ॥७॥
 घोर-अवगाह भव-आपगा, पापजलपूर, दुष्प्रेय, दुस्तर अपारा ।
 मकर षड्वर्ग, गोनक-चक्राकुला, कूल सुभ-असुभ, दुख तीव्र धारा ॥८॥
 सकल संघट्ट पोच, सोचबस सर्वदा दासतुलसा विषम गहन-ग्रस्त ।
 त्राहि रघुवंसभूपन कृपाकर, कठिन काल विकराल कलित्रास-त्रस्त ॥९॥

पदच्छेद—पाप + ओघ । खर + अरि । मुर + अरि । कटक + आकुल ।
 विटप + अटवी । सेन + उलूक । निबिड़ + अंध । मनुज + आद । मसक +
 आदि । व्याल + आद । चक्र + आकुला । भोग + ओघ ।

शब्दार्थ—विग्रह = मूर्ति, रूप । नरमद = सुख देनेवाले । कातार = वन ।
 खर = तीक्ष्ण । सेन = बाज । फेरु = शृगाल । अटवी = वनस्थली । छिद्र = दोष
 करि = हाथी । कन्दर्प = कामदेव । ब्रात = समूह । पाहि = रक्षा करो । महीधर
 = पहाड़ । निबिड़ = घना, बहुत ज्यादा । मनुजाद = मनुष्यको खानेवाला ।
 आच्छिप्त = (आक्षिप्त) डाल दिया गया । व्यालाद = गरुड़ । आपगा = नदी ।
 संघट्ट = इकट्ठा । त्रस्त = डरा हुआ ।

भावार्थ—हे रघुकुलमें श्रेष्ठ देवाविदेव ! आप दीनजनोंका निस्तार करने-
 वाले, कष्टोंके स्थान सन्तापके नाशकर्त्ता और पाप-समूहके हरनेवाले हैं। आप शुद्ध।

आत्मज्ञानके रूप, कृपाकी मूर्ति, राजाओंमें शिरोमणि, देवताओंको सुख देनेवाले और खर नामक दैत्य के शत्रु हैं ॥१॥ हे सुरारे ! यह संसार एक बड़ाही भयानक और सघन वन है । यहाँ कर्मरूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं । इच्छारूपी लताएँ लिपट रही हैं और व्याकुलतारूपी अनेक पौने काँटे बिछ रहे हैं । ओह ! यह कैसा सघन वृक्षोंका महाघोर वन है ! ॥२॥ इस संसाररूपी वनमें चित्तकी जो अनेक वृत्तियाँ हैं, वही मापाहारी बाज, उल्लू, कौए, बगुले, गीध आदि पक्षियों का समूह है । ये सब-के-सब बड़े ही दुष्ट और कपट करनेमें चतुर हैं । यह सदा दोष देखते ही जीवरूपी पशुओंके मनको दुःख दिया करते हैं, बेचारीको कभी सुखयान्ति नहीं पाने देते ॥३॥ यहाँ क्रोधरूपी मतवाला हाथी, कामरूपी मिह, मदरूपी भेड़िया और गर्वरूपी रीछ हैं । ये सब बड़े ही निर्दय हैं । यही नहीं, यहाँ मत्सररूपी निर्दय भैंसा लोभरूपी शूकर, छलरूपी सियार और दम्भरूपी बिलाव भी हैं ॥४॥ यहाँ कपटरूपी विकट बन्दर है, पाखण्ड-स्वरूप बाघ है, जो मन्तरूपी मृग-समूहको सदा दुःख दिया करते हैं और उपद्रव मचाया करते हैं । हे विश्वम्भर, हृदयमें यह (असह्य) कष्ट देखकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ । हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ॥५॥ इस संसाररूपी वनमें (जैसे जैसे जीव-जन्तुओंसे भी बच गया, तो आगे और भी आपत्ति है !) बड़ा विशाल अहंकार रूपी पर्वत है । इसका लोंच जाना अत्यन्त कठिन है । इस पहाड़ में महामोहरूपी गुफा है, जिसके भीतर बड़ा ही अन्धकार है । यहाँ चित्तरूपी बेताल, मनरूपी मनुष्य भक्त राक्षस, रोगरूपी भूत प्रेतोंके समूह और भोग-बिलासरूपी बिच्छुओंका (तीक्ष्ण) विष दिवाई देता है ॥६॥ जहाँ पर विषय-सुखकी इच्छाएँ ही मक्खियों तथा मच्छर हैं, और दुष्ट जन ही मिल्ली हैं, हे स्वामी ! जहाँ रूख, रस, गन्ध, स्पर्श आदि त्रिपय ही सर्प हैं, वहाँ हे नाथ ! आपकी त्रिगुणात्मिका मायाने मुझ मन्दबुद्धिको लाकर पटक दिया है (भला मैं कैसे इसे पार पा सकता हूँ !) हे गरुडगामी ! मैं अन्धा हूँ, (ज्ञान नेत्र नहीं है) आत्म-प्रकाश-हीन हूँ, (अतः पार पाना कठिन है) ॥७॥ इतना ही नहीं, यहाँ प्रवृत्तिरूपी नदी बड़ी ही भीषण और अगाध है । इसमें पाप-रूपी जल भरा है । इसकी ओर देखना सहज नहीं, फिर पार कर जाना तो अत्यन्त ही कठिन है । इसका ओर-छोर ही नहीं जान पड़ता । इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और मत्सर-

रूपी मगर रहा करते हैं। जहाँ-तहाँ इन्द्रिय-रूपी घड़ियाले और जलावर्त भरे पड़े हैं। शुभ और अशुभ कर्म ही इसके दोनों तट हैं, और इसकी दुःखरूपी धारा बड़ी ही कठिन है ! ॥८॥ हे रघुवंश-विभूषण ! इन सब नीचोंके जमघटने मुझे इस वनमें कैद कर रखा है। यह तुम्हारा दास, तुलसी, मद चिताके मारे घुटा करता है। कृपाकर इस कराग कलिकालसे भयभीत मुझे बचा लीजिए ॥६॥

टिप्पणी—(१) ‘तरु-कर्म’—कर्मके भेद कई प्रकारसे किये गये हैं। (१) कर्म, अकर्म और विकर्म (२) शुभ और अशुभ (३) सकाम और निष्काम (४) संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण (५) वैध और निषिद्ध आदि। वृक्ष भी अनेक प्रकारके होते हैं। इसलिए कर्मोंकी उपमा वृक्षोंके साथ दी गई है।

(२) ‘कंटकाकुल’—इच्छा पूरी न होनेसे जो व्याकुलता होती है, वही काँटे हैं।

(३) ‘क्रोध’—मनुस्मृतिमें क्रोध आठ प्रकारका कहा गया है—

पैशून्यं, साहमद्रोहं ईर्ष्याऽभूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधोऽपि गणोऽष्टकम् ॥

(४) ‘कंदर्प’—काम, काम दशांगमें विभक्त है। मनुस्मृतिमें लिखा है—

‘मृगयाद्गो दिवास्वतः परिवादो स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाद्य च कामजो दशको गणाः ॥’

(५) ‘विषम माया’—गीतामें लिखा है—

‘दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया’

(६) ‘भव-आपगा’—स्वर्गीय पं० रामेश्वर भट्टजीने इसका अर्थ ‘यह संसार-रूपी नदी’ ऐया किया है, किंतु संसाररूपी वनमें संसाररूपी नदी यह कुछ शिथिलताकी सूचना दे रहा है अतएव ‘भव’ का अर्थ ‘प्रवृत्ति’ किया जाय, तो ठीक होगा। संसारमें प्रवृत्तिका होना उतना ही स्वाभाविक है, जितना कि नदीका वनमें।

(७) ‘घोर ... तीव्रधारा’—इसी रूपकसे मिलता-जुलता एक श्लोक राजर्षि भर्तृ हरिका है। वह यह है—

‘आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णा तरंगाकुला,

रागप्राह्वती विर्तक-विहगा धैर्य-द्रम ध्वंसिनी ।

मोहावर्त्तशुद्धुस्तराऽतिगहना प्रोत्तुं गचिन्तातटी,
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगेश्वराः ॥”

(८) इसमें रूपक अलंकार है ।

(६०)

नौमि नारायनं नरं करुनायनं, ध्यान-पारायनं ग्यान-मूलम् ।
अखिल-संसार-उपकार-कारन सदय-हृदय तपनिरत प्रनतानुकूलम् ॥ १॥
स्याम-नव-तामरस-दामदुति वपुष-छवि, काटि मदनार्क अगनितप्रकासम् ।
तरुन-रमणीय-राजीव-लोचन ललित, बदन राकेस कर-निकर हासम् ॥ २॥
सकल-सौंदर्य-निधि, विपुल गुणधाम, बिधि-वेद-बुध-संभु-सेवित अमानम्,
अरुन-पदकज-मकरंद-मन्दाकिनी मधुप मुनिवृन्द कुर्वन्ति पानम् ॥ ३॥
सक्र-प्रेरित घोर मदन-मद भंगकृत, क्रोधगत, बोधरत, ब्रह्मचारी ।
मारकण्डेय मुनिवर्यहित कौतुकी विनहि कल्पांत प्रभु प्रलयकारी ॥ ४॥
पुन्य वन सैल सरि वदरिकासम सदासीन पद्मासनं एकं रूपं ।
सिद्ध जोगीन्द्र वृन्दारकानन्दप्रद, भद्रदायक दरस अति अनूपं ॥ ५॥
मान मनभंग चितभंग मद क्रोध-लोभादि पर्वतदुर्ग, भुवन-भर्त्ता ।
द्वेष मत्सर राग प्रबल प्रत्यूह प्रति, भूरि निर्दय क्रूरकर्म कर्त्ता ॥ ६॥
बिकटतर बक्र छुरधार प्रमदा, तीव्र दर्प कंदर्प खर*खड्गधारा ।
धीर-गंभीर-मन-पीर-कारक तत्र, के बराका वयं बिगतसारा ॥ ७॥
परम दुर्घट पन्थ, खल असंगत साथ, नाथ ! नहि हाथ बर विरति यष्टी ।
दर्सनारत दास, त्रसित माया-पास, त्राहि हरि, त्राहि-हरि, दास कष्टी† ॥ ८॥
दासतुलसी दीन, धर्म-संबलहीन, समित अति, खेद मति मोह नासी ।
देहि अवलंब न बिलंब अंभोज-कर, चक्रधर तेजवल सर्मरासी ॥ ९॥

पदच्छेद—नार (जल) + अयन । करुना + अयन । प्रनत + अनुकूल ।
मदन + अर्क । राका + ईस । सदा + आसीन । जोगी + इंद्र । वृन्दारक +
आनंद । प्रति + ऊह । दर्शन + आरत ।

शब्दार्थ—तामरस = कमल । दाम = माला । अर्क = सूर्य । कर-निकर =
किरणोंका समूह । कुर्वन्ति = करते हैं । सक्र (शक्र) = इन्द्र । कौतुकी = लीला

* पाठांतर ‘गर’ । † पाठांतर ‘दास जान कष्टी’ ।

करनेवाले । आसीन = विराजमान् । पद्मासन = योग-शास्त्रानुसार एक आसन ।
 वृन्दारक = देवता । भद्र = कल्याण । प्रमदा = स्त्री । कन्दर्प = कामदेव ।
 वराक = गरीब । विगतसार = बृद्ध, निर्बल । यष्टी = लाठी । पास = फंदा ।
 सबल = मार्गव्यय, कलेवा । सर्प (शर्म) = कल्याण ।

भावार्थ—मैं कल्याण के स्थान ध्यानावस्थित और ज्ञान के कारण श्रीनरनारायण को नमस्कार करता हूँ । वे समस्त संसार के हित करनेवाले, दयालु हृदयवाले, तपःशील और भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले हैं ॥१॥ उनका शरीर नीले और नवीन कमलोंकी माला के समान कातिमय है, सौन्दर्य करोड़ों कामदेवों के समान और दीप्ति अनन्त सूर्यों के सदृश है । उनके नेत्र नवीन विकसित कमल-दलों के जैसे हैं, मुख सुन्दर चन्द्रमा के समान और मन्द-मन्द मुसक्यान चन्द्र-किरणावलि के सदृश है ॥२॥ वे समस्त सौन्दर्य के भाण्डार हैं । मान तो उनको तनिक भी नहीं हैं । ऐसे सर्वगुण सम्पन्न नर-नारायणको ब्रह्मा, वेद, पंडित और शिव सदा सेते हैं । उनके लाल कमल के समान चरणों से निस्तृत गंगाका पराग मुनिरूपी भौरे नित्य पीते हैं ॥३॥ वे इन्द्र से भेजे गये भीषण (दुर्जय) कामदेव के गर्वको खर्व करनेवाले, क्रोध-रहित, शुद्ध आत्मज्ञानी और ब्रह्मचारी हैं । उन्होंने अपने सामर्थ्य से बिना ही कल्याण के मार्कण्डेय मुनिको दिखाने के लिए प्रलयकालकी लीला रची थी ॥४॥ वे सदा वन, पर्वत और नदी-पूर्ण पवित्र वद्रिकाश्रम में पद्मासन लगाये विराजमान रहते हैं । उनका अत्यन्त अनुपम दर्शन सिद्ध, योगीन्द्र और देवताओं को आनन्द और कल्याण देनेवाला है ॥५॥ हे संसार के सूत्रधार ! आपके बदरिकाश्रम के मार्ग में 'मनभंग' नामक पर्वत है, जिसे देखकर बड़े-बड़े साहसी भी आगे बढ़ने से हिचकते हैं, और यहाँ अर्थात् मेरे हृदय में अभिमानरूपी मनभंग है—अर्थात् अभिमान आते ही सारे उत्साह पर पानी पड़ जाता है । वहाँ 'चित्तभंग' है, तो यहाँ मद ही चित्तभंग से होड़ लगा रहा है । भला यह कोई सत्कार्य करने देगा ! वहाँ जैसे बड़े-बड़े कठिन पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहाँ क्रोध, लोभ आदि पहाड़ोंकी समता कर रहे हैं । यहाँ पर द्वेष, मत्सर, और रागरूपी अनेक भारी-भारी विघ्न-बाधाएँ हैं, ये सब के-सब बड़े ही निर्दय और दुष्ट हैं ॥६॥ जैसे बदरिकाश्रम के मार्ग में लुटेरे लोग पैनी छुरी और तलवार से पथिकों के गले काट लेते हैं, उसी प्रकार इस हृदय में, कण्ठ करनेवाली, टेढ़ी नज़र से देखनेवाली और काम-रूपी विषभरी तलवार

चलानेवाली कामिनी बड़े-बड़े धीर और शांतजनोंके भी मनको कष्ट दे रही हैं, फिर हम बेचारे निर्बलोंको प्लुता ही कौन है ? ॥ ७ ॥ हे नाथ, यह आत्म-दर्शनका मार्ग बड़ा ही दुस्तर है, तिसपर दुष्टों और नीचोंका साथ पड़ गया है और हाथमें टेकनेके लिए, सहारेके लिए, वैराग्य-रूपी लकड़ी भी नहीं है। यह दास आपके दर्शनके हेतु घबरा रहा है, मायाके फंदेमें फँसा तड़कड़ा रहा है। हे नाथ। दासका कष्ट दूरकर उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ॥ ८ ॥ बेचारे तुलसीदासके पास धर्म-रूपी मार्ग-व्यय (कलेवा) भी नहीं है, वह विलकुल थक गया है, अत्यन्त कष्टके मारे उसकी बुद्धि भी मारी गयी है, उधर मोड़ने घर दबाया है ! हे चक्रवारी ! हे तेज, बल और आनन्दके पुत्र ! देर न कीजिए, अब मुझे अपने कर-कमलका सहारा शीघ्र दीजिए ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(१) 'नारायण'—नार अर्थात् जल मे है जिनका भवन वह 'नारायण' ।

(२) 'नर'—नर नाम अर्जुनका है। बदरिकाश्रममें ध्यान-मग्न नारायण और अर्जुनके स्वरूप विराजमान हैं ।

(३) 'अर्क अगनित प्रकाश'—गीतामें भी लिखा है—

'दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगवस्थिता ।
यदि भाःसहस्री सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः' ॥

(४) 'मारकण्डेय'.....प्रलयकारी'—मारकण्डेय ऋषिने कठोर तप करनेके अनन्तर भगवान्से यह प्रार्थना की कि, मुझे आप प्रलयका दृश्य दिखाइए । बिना ही कल्पान्तके भक्तवत्सल भगवान्को प्रलय-लीला रचनी पड़ी। मारकण्डेयने उस समय सारे ब्रह्माण्डको जलमय देखा, केवल नारायण बालकरूपसे एक चट-पत्रपर खेलते हुए दृष्टि आये ।

(५) इस नर-नारायणीय स्वरूपके अन्तर्गत बुद्ध भगवान्के पवित्र दर्शनकी भी झलक मिलती है ।

(६१)

सकल-सुख-कन्द, आनन्दवन पुन्यकृत, बिंदुमाधव द्वन्द्व-विपतिहारी ।
यस्यांघ्रिपाथोज अज संभु सनकादि सुक सेष मुनिवृन्द अलि निलयकारी ।
अमल मरकत स्याम, काम सतकोटि ह्रवि, पीतपट तडित इव जलदनीलम् ।
अरुन सतपत्र लोचन, बिलोकनि चारु, प्रनत जन सुखद, करुनार्द्रसीलम् । २।

काल-गजराज मृगराज, दनुजेस-वन-दहन पावक, मोह निशि दिनेसम् ।
 चारिभुज चक्र कौमोदकी जलज दर, सरसिजोपरि जथा राजहंसम् ॥३॥
 मुकुट कुण्डल तिलक, अलक अलिब्रात इव, भ्रुकुटि द्विज अधरवर चारुनासा
 रुचिर सुकपोल, दर ग्रीव सुखसीव, हरि ! इन्दुकर-कुन्दमिव मधुरहासा ॥४॥
 उरसि वनमाल सुविसाल नवमञ्जरी भ्राज श्रीवत्सलाङ्गन उदारं ।
 परम ब्रह्मन्य, अतिधन्य, गत मन्यु, अज, अमितबल विपुल महिमा अपारं ॥५॥
 हार केयूर, कर कनक-कंकन रतन-जटित, मनि मेखला कटिप्रदेसं ।
 जुगल पद नूपुरा मुखर कलहंसवत, सुभग सर्वाङ्ग, सौन्दर्य बेसं ॥६॥
 सकल सौभाग्य-संयुक्त त्रैलोक्यश्री दच्छ दिसि रुचिर वारीस-कन्या ।
 बसत विबुधापगा निकट तट सदनवर, नैन निरखंत नर तेऽति धन्या ॥७॥
 अखिल-मंगल-भवन, निबिड़-संसय-समन, दमन-व्रजनाटवी कष्टहर्ता ।
 बिस्वधृत, बिस्वहित, अजित, गोतीत, सिव, बिस्वपालन-हरन, बिम्बकर्ता ॥८॥
 ग्यान-बिग्यान-बैराग्य-ऐश्वर्य-निधि, सिद्धि अनिमादि दे भूरिदानम् ।
 प्रसित-भव-व्याल अतित्रास तुलसीदास त्राहि श्रीराम उरगारि-यानम् ॥९॥

पदच्छेद—यस्य + अंघ्रि । सनक + आदि । करुना + आर्द्र । सरसिज +
 उपरि । कुन्दम् + इव । वारि + ईस । विबुध + आपगा । ते + अति । व्रजन +
 अटवी । अनिमा + आदि । उरग + अरि ।

शब्दार्थ — आनन्दवन = काशीसे तात्पर्य है । द्वन्द्व = राग, द्वेषादि । यस्य =
 जिसके । अघ्रि = चरण । पाथोज = कमल । निलय = निवास । मरकत = नील
 मणि । सतपत्र = सौ दलवाला कमल । आर्द्र = भीगे हुए । कौमोदकी = गदा । दर
 = शंख । ब्रात = समूह । द्विज = दाँत । लालुन = चिह्न । मन्यु = क्रोध । मेखला =
 करवनी । मुखर = शब्दायमान् । वारीस-कन्या = समुद्रकी पुत्री, लक्ष्मी ।
 विबुधापगा = देव-नदी गंगा । निबिड़ = सवन । व्रजन = पाप । अटवी =
 वनस्थली । गोतीत = इन्द्रियोसे परे । उरगारि = गरुड ।

भावार्थ — हे विन्दुनाथ, आप सब प्रकारके सुखोंकी वर्षा करनेके लिए
 मेघरूप हैं । आपने आनन्दवन अर्थात् काशीको पवित्र किया है । आप राग,
 द्वेषादि-जन्य दुखोंके हरनेवाले हैं । आपके चरणारविदोंमें ब्रह्मा, शिव, सनक,
 सनंदन, सनातन तथा सनत्कुमार और शेष एवं मुनिरूपी अमर सदा वास किया

करते हैं ॥ १ ॥ आप स्वच्छ नीलम नखिके समान श्यामसुन्दर हैं, सौ करोड़ कामदेवोंके समान आपका लावण्य है, आप पीताम्बर धारण किये हैं । यह पीताम्बर ऐसा मालूम पड़ता है, जैसे नीले आकाशमें विद्युच्छटा । आपके नेत्र लाल कमलके समान हैं । चितवन सुन्दर हैं । भक्तोंको सुख देनेवाले और सहज हो कष्टनामे भाग रहेते हैं ॥ २ ॥ आप बालरूपी हाथीके पछाड़नेको सिरूप हैं, राक्षसरूपी वनके जलानेके लिए अग्निरूप तथा अज्ञान-रात्रिके नाश करनेको सूर्यरूप हैं । आप चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हैं । आपके कमलस्वरूपी हाथमें श्वेत शङ्ख तो ऐसा शोभीत हो रहा है जैसे कमल के ऊपर राजहंस ॥ ३ ॥ मस्तकपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल, भालस्थलीपर (केशरिया) तिलक, भ्रमर-समूहके समान अलंके, टेढ़ी भौंहें, सुन्दर दाँत, होठ और नासिका बड़ी ही मनोहर हैं । सुन्दर लोल कपोल और शङ्खके समान ग्रीवा मानों ये सब आनन्दकी सीमा हैं । हे हरे ! आपकी मंद सुसकयान चंद्र-किरण एवं कुन्दपुष्पके समान हैं ॥ ४ ॥ आपके हृदयपर नवीन मजरियों-सहित विशाल वनमाला और सुन्दर श्रीवत्सका चिह्न शोभायमान हो रहा है । आप परम ब्रह्मण्य हैं, अर्थात् ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा करनेवाले हैं, कोवका तो आपमें लेशमात्र भी नहीं, अजन्मा है ही, आपका बल और महत्त्व अनंत है । ऐसे आप धन्य हैं, धन्य हैं ॥ ५ ॥ हृदयपर हार, भुजाओंपर बाजूबन्द, हाथोंमें रत्नासे जड़े हुए कंकण और कटिमें मणियोंकी करधनी (तागड़ी) धारण किये हैं । आप अपने दोनों चरणोंमें हंसके समान सुन्दर शब्द करनेवाले नूपुर पहिने हैं । आपके अग्र-प्रत्यग सुन्दर हैं और सारा वश ही लावण्यमय है ॥ ६ ॥ सर्व सौभाग्यकी मूर्ति तथा तीनों लोकोंकी शोभा जो लक्ष्मी है, वह आपकी दाहिनी ओर विराज रही है । आप गंगाके समीप सुन्दर मंदिरमें निवास किया करते हैं । जो आपके दर्शन करते हैं, वे बड़भागी हैं ॥ ७ ॥ आप सभी प्रकारके कल्याणोंके स्थान, बड़े-बड़े सदेहोंके नाश करनेवाले, पापरूपी-वनस्थलीके जला देनेवाले और कष्टोंके हरनेवाले हैं । आप विश्वको धारण करनेवाले, जगत्के हितकारी, अजित, इन्द्रिय-जन्य ज्ञानसे परे, कल्याणमूर्ति और जगत्के उत्पादक, पालक एवं संहारक हैं । अथवा आपही ब्रह्मा, आपही विष्णु और आपही शिव हैं ॥ ८ ॥ आप ज्ञान-विज्ञान (आपरा और पराविद्या), वैराग्य और ऐश्वर्यके भाण्डार हैं और अणिमा आदि बड़ी-बड़ी सिद्धियोंके देनेवाले महान् दानो हैं । यह तुलसीदास बहु तडी

भयभीत हो रहा है, कारण कि उसे संसाररूपी साँप निगले जाता है। सो हे गरुड़-गामी श्रीरामचन्द्रजी। कृपाकर उसे बचा लीजिए ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'आनन्दवन'—स्वर्गीय पंडित रामेश्वर भट्टजीने 'आनन्दवन' को विंदमाधवजीका विशेषण मानकर उसका अर्थ 'आनन्दका वन' किया है। किन्तु पूर्वापर देखने से इसका अर्थ काशी सिद्ध होता है। विन्दुमाधवजी काशीमें अवस्थित हैं ही, और आनन्दवन काशीका नाम भी है। अतः यहाँ 'आनन्दवन' से काशीसे ही तात्पर्य है।

(२) 'द्विज'—दाँत, दो बार उत्पन्न होनेसे दाँतोंका नाम द्विज हुआ है।

(३) 'इंदुकर कुन्दमिव'—साहित्यकारोंने हास्यरसका वर्णन श्वेत माना है, इसीसे इसकी उपमा चन्द्र-किरणों और कुन्दपुष्पके साथ दी गई है।

'उरगारियानम्'—यह पद निरर्थक नहीं है। गोरार्जुनी भव-व्याख्य प्रसित हैं और गरुड़ सर्पके भक्तक हैं। आप अपने प्रभु रामचन्द्रजीको कष्ट नही देना चाहते। संसाररूपी सर्पको खा जानेके लिए वह उनके पाहनहीकी मदद चाहते हैं।

राग असावरी

(६२)

ॐ इहै परम फलु परम बड़ाई ।

नखसिख रुचिर बिन्दुमाधव-छवि निरखहि नयन अघाई ॥ १ ॥

* नखसिख-सम्बन्धी एक पद महात्मा सूरदासजीका भी देख लीजिए—

“करि मन नन्दनंदन ध्यान ।

सेइ चरन सरोज सीतल, तजि विषै-रस-पान ॥ १ ॥

जानु जंघ त्रिभंग सुन्दर, कलित कंठन-दंड ।

काञ्छिनी कटि पीतपट-दुति कमल-फेसर-खंड ॥ २ ॥

मनु मराल-प्रवालझौना किंकिनी कलराव ।

नाभि हृद रोमावली अलि चले सैन मुभाव ॥ ३ ॥

कंठ मुक्तामाल मलयज उर बनी बनमाल ।

सुरसरी के तीर मानों, लता स्याम तमाल ॥ ४ ॥

बिसद, किसोर, पीन, सुन्दर बपु, स्याम सुरुचि अधिकाई ।
 नीलकंज बारिद तनाल मनि, इन्ह तनु ते दुति पाई ॥ २ ॥
 मृदुल चरन सुभ चिन्ह, पदज नख अति अद्भुत उपमाई ।
 अरुन नील पाथोज-प्रसव जनु, मनिजुत दल-समुदाई ॥ ३ ॥
 जातिरूप मनि-जटित मनोहर, नूपुर जन-सुखदाई ।
 जनु हर-उर हरि विविध रूप धरि, रहे बर भवन बनाई ॥ ४ ॥
 कटितट रटति चारु किकिनि-रव, अनुपम बरनि न जाई ।
 हेम जलज-कल-कलिन-मध्य जनु, मधुकर मुखर सुहाई ॥ ५ ॥
 उर विसाल भृगुचरन चारु अति, सूचत कोमलताई ।
 कंकन चारु विविध भूषन विधि रचि निज कर मनलाई ॥ ६ ॥
 गज-मनिमाल बीच भ्राजत कहि जाति न पदक-निकाई ।
 जनु उडुगन-मण्डल बारिदपर, नवग्रह रची अथाई ॥ ७ ॥
 भुजगभोग-भुजदण्ड कञ्ज, दर, चक्र, गदा बनिः आई ।
 सोभासीव ग्रीव चिबुकाधर, बदन अमित छवि छाई ॥ ८ ॥
 कुलिस कुन्द-कुडमल दामिनि-दुति, दसनन देखि † लजाई ।
 नासानन-कपोल ललित स्तुति, कुण्डल भ्रू मोहि भाई ॥ ९ ॥
 कुञ्चित कच सिर मुकुट भाल पर, तिलक कहाँ समुझाई ।
 अलप तड़ित जुग रख इन्दु महँ, रहि तजि चंचलताई ॥ १० ॥

बाहु पानि-सरोज-पल्लव, गहे मुख मृदु बैनु ।
 अति बिराजत बदन-त्रिधुपर, सुरभि रंजित रेनु ॥ ५ ॥
 अरुन अवर कपोल नासा, परम सुंदर नैन ।
 चलित कुण्डल गंडमंडल, मनहुँ निरतत मैन ॥ ६ ॥
 कुटिल कच भ्रुतिलक रेखा, सीस सिखि श्रीखंड ।
 मनु मदन धनु सर संधाने, देखि घन-कोदंड ॥ ७ ॥
 सूर श्रीगोपाल की छवि, दृष्टि भरि-भरि लेत ।
 प्रानपति की निरखि शोभा, पलक परनि न देत ॥ ८ ॥ (सुर-सागर)

* पाठान्तर 'बन' । † पाठान्तर 'देख' ।

निर्मल पीत दुकूल अनूपम, उपमा हिय न समाई ।
 बहु मनिजुत गिरि-नील-सिखर पर, कनक-वसन रुचिराई ॥११॥
 दच्छ भाग अनुराग सहित इन्दिरा अधिक ललिताई ।
 हेमलता जनु तरु तमाल ढिगा, नील निचोल ओढ़ाई ॥१२॥
 सत सारदा सेष स्रुति मिलि कै × सोभा कहि न सिराई ।
 तुलसिदास मतिमन्द द्वन्दरत कहै कौन विधि गाई ॥१३॥

.शब्दार्थ—बिसद = स्वच्छ, निर्मल । पीन = पुष्ट । वपु = शरीर । पदज = पैर से उत्पन्न, अंगुली । पाथोज = कमल । प्रसव = उत्पन्न । जातरूप = सुवर्ण । सुखर = शब्दायमान् । निकाई = सुन्दरता । अथाई = बैठने की जगह (बुदेल-खण्डी) । भोग = सर्प-शरीर । कुलिस = यहाँ हीरेसे तात्पर्य है, बज्रसे नहीं । कुड्मल = कली । कुञ्चित = टेढ़े, घुँघराले । इन्दिरा = लक्ष्मी । निचोल = वस्त्र ।

भावार्थ—हे मन ! इस शरीरका बड़ा भारी फल और महिमा इतनी ही है, कि तू अपना सहज स्वभाव अर्थात् चञ्चलता छोड़कर एक क्षण उन्हीं भगवान् विन्दुमाधव की, नखसे शिख तक, शोभा देख, ॥१॥ जो निर्मल, किशोर, पुष्ट और सुन्दर शरीरवाले हैं, और जिनके श्याम शरीरकी सुन्दरता असीम है । ऐसा जान पड़ता है कि नीले कमल, (श्याम) मेघ, तमाल और (नीलम) मणिने, मानो, इन्हींके शरीरसे आभा प्राप्त की है ॥२॥ जिनके कोमल चरणारविन्दोंमें सुन्दर चिह्न हैं, अंगुलियों और नखोंकी तो कुछ विचित्र ही उपमा है, मानों लाल और नीले कमलोमें रत्न-युक्त पत्तोंका समूह उत्पन्न हुआ हो ॥ ३ ॥ रत्नोंसे जड़े हुए सोनेके नूपुर मनको मोहनेवाले और भक्तोंको आनन्द देनेवाले हैं । वे ऐसे जान पड़ते हैं, मानो शिवजीके हृदयमें अनेक रूप धारण कर विष्णु भगवान् सुन्दर मन्दिर बनाकर निवास कर रहे हो ॥४॥ कमरमें जो करधनीका सुन्दर शब्द हो रहा है, वह अनुपम ही है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । (फिर भी, किसी प्रकार, यो उत्प्रेक्षा हो सकती है कि) कनक कमलकी कलित कलिकाओंके बीच भ्रमरोका मनहरण शब्द (गुंजार) हो रहा हो ॥५॥ प्रशस्त वदःस्थलपर, चौड़ी छाती पर, जो भृगुमुनिके चरणका अङ्क है, वह वदःस्थलकी कोमलता बतला रहा

है । कंकन आदि नाना प्रकारके गहने, जो अंगोंमें पहिने हैं, वे मानों ब्रह्माने चित्त लगाकर अपने हाथसे बनाये हैं ॥६॥ गजमोतियोंकी मालाके बीचमें रत्न-चौकीकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता । (फिर भी इस प्रकार उत्प्रेक्षा घट सकती है कि) मानों (नीले) मेघ पर ताराओंकी मण्डलीके बीचमें नवग्रहोंने बैठनेका स्थान बनाया हो । यहाँ नीले मेघके समान हुआ शरीर, तारागणोंकी मंडली हुई गजमोतियोंकी माला और रंग-रंगके रत्न हुए नवग्रहोंके बैठनेका स्थान ॥७॥ सर्पके शरीर-जैसे भुजदण्डोंमें कमल, शंख, चक्र और गदा शोभायमान् हो रहे हैं । ग्रीवा सुन्दरता की सीमा है, और ठोड़ी तथा होठो-सहित मुखकी सुन्दरता असीम ही है ॥८॥ दाँतों की ओर देख कर हीरे, कुन्द-कलियाँ और बिजलीकी चमक लजित हो जाती है । नासिका, नेत्र, कपोल, सुन्दर कानोंमें कुण्डल और भौंहें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं ॥९॥ शिरपर घूँघरवाले बाल हैं, तिनपर मुकुट बँधा हुआ है । इधर माथेपर केसरिया तिलक निराली शोभा दे रहा है । उसे समझाकर कहता हूँ मानो बिजलीकी दो छोटी छोटी रेखाएँ चन्द्रमाके मण्डलमें अपनी सहज चंचलता छोड़कर बस रही हो ॥१०॥ शरीरपर स्वच्छ पीताम्बर धारण किया है, जो उपमा-रहित है, जिसकी उपमा मनमें समाती ही नहीं । (फिर भी इस प्रकार कुछ-कुछ कल्पना की जाती है कि) मानों अनेक मणि-सम्पन्न नीले पर्वत-के शिखरपर सोने-जैसा वस्त्र शोभायमान् हो रहा हो ॥११॥ दाहिनी ओर प्रेम-सहित लक्ष्मीजी विराज रही हैं । वह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे तमाल वृक्षके समीप नीला वस्त्र ओढ़े हुए स्वर्ण-लता बैठी हो ॥१२॥ सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग और वेद, सब मिलकर, इस शोभाका वर्णन करते हुए भी इसका पार नहीं पार सकते । फिर भला रागद्वेषादिमें फँसा मूढ़ तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस दिव्य शोभा का वर्णन कर सकता है ? ॥१३॥

टिप्पणी—(१) 'किशोर'—१५ और १६ वर्षके बीचकी अवस्था ।

(२) 'नील कंज'... 'पाई'—यहाँ प्रतीप अलंकार है । इसके पाँच भेद हैं । 'प्रतीप' शब्दका अर्थ है 'उलटा' । प्रथम प्रतीपका लक्षण अलंकार-मंजूषामें इस प्रकार दिया है—

‘जहाँ प्रसिद्ध उपमानके, पलटि करिय उपमेय ।

तासो प्रथम प्रतीप कवि, बरनत बुद्धि अजेय ॥’

(३) इस पदके 'अरुननीलसमुदाई'—'जनु हर-उर'...'बनाई'—'हिमजलज सुहाई'—'जनु उड़गनअथाई'—'अलपचंचलताई'—'बहु मनियुत ... रुचिराई' 'हेमलता ... ओढाई'—आदि में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका लक्षण १४ पदकी टिप्पणी में दिया जा चुका है।

(४) 'गजमनि'—यहाँ मणिका अर्थ 'मुक्ता' किया गया है, क्योंकि हाथियोंके मस्तक से मोती निकलता है, मणि नहीं।

(५) 'नवग्रह'—प्रत्येक ग्रह का भिन्न-भिन्न रंग माना गया है, जैसे सूर्यका श्वेत, मंगलका लाल, बृहस्पतिका पीला, शुक्रका श्वेत, शनि का काला आदि। उधर रत्न भी नौ प्रकार के होते हैं। जैसे श्वेत रंगका हीरा, नील रंग का नीलम, लाल रंगका माणिक आदि। इसीसे रत्नों और ग्रहोंकी यहाँ तुलना की गई है।

राग जयति श्री

(६३)

मन, इतनोई या तनु को परम फलु।

सब अँग सुभग बिन्दुमाधव-छवि, तजि सुभाव, अवलोक एक पलु ॥१॥
तरुन अरुन अंभोज चरन मृदु, नख-दुति हृदय-तिमिर-हारी।
कुलिस, केतु, जव, जलज रेख वर, अंकुस मन-गज-बसकारी ॥२॥
कनक-जटित मनि नूपुर मेखल, कटि-तट रटति मधुर बानी।
त्रिबली उदर, गँभीर नाभि सर, जहँ उपजे बिरंचि ग्यानी ॥३॥
उर बनमाल, पदक अति सोभित, विप्र-चरन चित कहँ करषै।
स्याम-तामरस-दाम बरन बपु, पीत बसन सोभा बरषै ॥४॥
कर कंकन केयूर मनोहर, देति मोद मुद्रिक न्यारी।
गदा, कंज, दर, चारु चक्रधर, नाग-सुण्ड-सम भुज चारी ॥५॥
कम्बुग्रीव छबिसीव, चिबुक, द्विज, अधर अरुन, उन्नत नासा।
नव राजीव नैन, ससि आनन, सेवक-सुखद बिसद हासा ॥६॥
रुचिर कपोल, स्रवन कुण्डल, सिर मुकुट, सुतिलक भाल भ्राजै।
ललित अकुटि, सुन्दर चितवनि, कच निरखि मधुप-अवली लाजै ॥७॥

रूप-सील-गुन खानि दच्छ दिसि, सिधु-मुता रत पद-सेवा ।
जाकी कृपा-कटाच्छ चहत सिव, बिधि, मुनि, मनुज, दनुज देवा ॥८॥
तुलसिदास भव-त्रास मिटै तब, जब मति इहि स्वरूप अटकै ।
नाहित दीन मलीन हीनसुख, कोटि जनम भ्रमि-भ्रमि भटकै ॥९॥

भावार्थ—हे मन ! इस शरीर का सबसे बड़ा लाभ केवल इतना ही है कि, नखसे शिख तक सुन्दर अंगवाले श्रीविन्दुमाधवजीकी भोंकी एक क्षणके लिए अपने चंचल स्वभावको छोड़कर, अर्थात् स्थिरता से, देख ॥१॥ जिनके कोमल चरण नवीन विकसित लाल कमलके समान हैं और नखोकी प्रभा हृदयके अन्धकारको, अज्ञानको, नाश करनेवाली है । जिन चरणोंमें ब्रज, पताका, जौ, कमल आदि, सुंदर रेखाएँ, एव अंकुराका चिन्ह मन-मातंगको वशमें करनेवाला है ॥२॥ पैरोंमें रत्नोंसे जड़े हुए सोनेके नुपूर धारण किये हैं और कमरमें करधनी मधुर स्वरसे बज रही है । पेटपर तीन रेखाएँ पड़ी है । नाभि मानो एक गहरा सरोवर है, जहाँसे ब्रह्मा-जैसे प्रसिद्ध ज्ञानी प्रकट हुए हैं ॥३॥ हृदय पर वनमाला और तिसके बीचमें मणियोंकी चौकी बड़ी ही शोभायमान हो रही है; वही शृंगु-चरणका चिन्ह मनको बरबस खींचे लेता है । नीले कमल के फूलोकी मालाके समान जिनके शरीरका रंग है, उस पर पीताम्बर तो मानों सुन्दरताकी वर्षा ही कर रहा है, चारो ओर सुन्दरता बिखरा रहा है ॥४॥ हाथोंमें कङ्कण और बाजूबंद मनके हरनेवाले हैं और अंगूठी निराला ही आनंद दे रही है । हाथोंकी सूँड-जैसी भुजाओंमें शंख, चक्र गदा और पद्म धारण किये हैं ॥५॥ शङ्खके सदृश ग्रीवा सुन्दरताकी सीमा है । सुंदर ठोड़ी, दाँत, लाल-लाल होठ, ऊँची (सुदार) नाक, नवीन कमलके समान नेत्र, चन्द्रमा-जैसा मुख-मंडल और मंद मुसक्यान भक्तोंको सुख देनेवाली है ॥ ६॥ जिनके कपोल सुन्दर हैं, कानोंमें कुंडल, मस्तकपर मुकुट और माथेपर सुन्दर तिलक शोभित हो रहा है, सुन्दर (कँटीली) भौहें और सुचारु चितवन हैं और जिनके श्याम केश देखकर भौरों की पंक्ति भी लज्जित हो जाती है, अर्थात् भौरे अपनेको बालोंकी श्यामताके आगे कुछ भी नहीं समझते ॥७॥ जिनके चरणोंकी सेवामें अनुरक्त, सौन्दर्य, शील और गुणोंकी खानि लक्ष्मीजी दाहिनी ओर विराज रही हैं । जिनकी कृपा-दृष्टि शिव, ब्रह्मा, मुनि, मनुष्य, दैत्य और देवता भी चाहते हैं ॥ ८॥ तुलसीदासका संसार-जन्य भय (जन्म-मरण) तभी दूर हो सकता

है, जब उसकी बुद्धि इस स्वरूपमें उलझ जाय, नहीं तो दीन, मलीन और निरानन्द होकर वह करोड़ों जन्मतक वृथा ही भटकता फिरेगा, फिर मरेगा और जन्म लेगा, कभी शान्ति न मिलेगी ॥ ६ ॥

टिप्पणी - (१) 'नखदुति हृदय . . . हारी'—इस तमच्छेदके सम्बन्धमें सूरदासजी भी लिख गये हैं—

‘श्रीवल्लभ-नख-चंद्र-छूटा विनु, सब जग माँझ अँधेरो ।’

(२) भगवान्‌के दाहिने और बाएँ चरणमें चौबीस-चौबीस चिह्न हैं। लक्ष्मीजीके दाहिने चरणमें वे चिह्न हैं, जो भगवान्‌के बाएँ चरणमें हैं, और बाएँमें वे हैं, जो उनके दाहिने में हैं।

(३) 'विप्र चरन'—महर्षि शृगु द्वारा प्रहार की गई लात।

(४) 'जब मति अटकै'—इस अटकन या उलझन पर रसिकवर हरिश्चन्द्र क्या खूब लिख गये हैं—

‘मोहि-मोहि मोहनमई री मन मेरो गयो, ‘हरिचंद’ भेद न परत कछु जान है।
प्राण भये कान्हमय, कान्ह भये प्राणमय, हिय में न जानि परै कान्ह हैं कि प्राण है ।’

राग वसन्त

(६४)

बन्दौ रघुपति करुना-निधान । जाते छूटै भव-भेद-ग्यान ॥ १ ॥
रघुबंस-कुमुद सुखप्रद निसेस । सेवत पद-पंकज अज महेस ॥ २ ॥
निज-भक्त-हृदय-पाथोज-भृंग । लावन्य वपुष अगनित अनंग ॥ ३ ॥
अतिप्रबल-मोह-तम-मारतंड । अग्यान-गहन पावक प्रचंड ॥ ४ ॥
अभिमान-सिधु कुंभज उदार । सुररंजन भंजन भूमिभार ॥ ५ ॥
रागादि-सर्पगन पन्नगारि । कंदर्प-नाग मृगपति, मुरारि ॥ ६ ॥
भव-जलधि पोत चरनारविद । जानकी-रमन आनन्द-कन्द ॥ ७ ॥
हनुमन्त-प्रेम-बापि मराल । निष्काम कामधुक गो दयाल ॥ ८ ॥
त्रैलोक-तिलक गुनगहन राम । कह तुलसीदास बिस्वाम-धाम ॥ ९ ॥

शब्दार्थ — निसेस = निमा ५ ईस, चन्द्रमा । अज ब्रह्मा । पाथोज = कमल । गहन = वन । कुंभज = अगस्त्य ऋषि । पन्नगारि = मोंपोके शत्रु, गरुड़ । कंदर्प =

कामदेव । नाग = हाथी । मुरारि = मुर दैत्य के शत्रु, विष्णु भगवान् । पोत = नौका । कामधुक = कामधेनु, मनचाही वस्तु देनेवाली गाय । तिलक = श्रेष्ठ ।

भावार्थ—मैं कर्णालय रघुनाथजी की बन्दना करता हूँ, कि जिससे मेरी संसारी बुद्धिका नाश हो जाय, 'तू मैं' का भेद दूर हो जाय ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी रघुकुलरूपी कुमुद-पुष्पको चन्द्रमाके समान प्रफुल्लित करनेवाले हैं, उनके चरणारविन्दोकी सेवा ब्रह्मा और शिव भी किया करते हैं ॥ २ ॥ वह अपने भक्तोके हृदय-कमलमें भ्रमरकी भाँति निवास करते हैं । उनके शरीरका सौन्दर्य अनेक कामदेवके समान है ॥ ३ ॥ वह बड़े प्रचंड अज्ञानरूपी अंधकारके नाश करनेके लिए सूर्यरूप और अविद्यारूपी वन भस्म करनेको अग्निरूप है ॥ ४ ॥ वह अहंकाररूपी समुद्र सोख जानेको साक्षात् अगस्त्य हैं, और देवताओंको सुख देनेवाले तथा पृथ्वीके भारस्वरूप दैत्योके मारनेवाले हैं ॥ ५ ॥ रागद्वेषादि-रूपी साँपोंके लिए तो वह गरुड ही है, अर्थात् उनके सामने रागद्वेषादिकी एक भी नहीं चलती; और, कामरूपी हाथीको मर्दित करनेके लिए सिंह हैं । मुर नामक दैत्य मारनेसे उनका 'मुरारि' नाम प्रसिद्ध हो गया है ॥ ६ ॥ उनके चरण-कमल संसार-सागरसे तारनेके हेतु नौका-रूप हैं । ऐसे श्रीजानकी-वल्लभ आनन्दकी वर्षा करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ वह हनुमान्जीकी प्रेम-रूपी बावडीमें इसके समान बिहार करनेवाले और निरीह भक्तोंके लिए कामधेनुके समान परम दयालु हैं ॥ ८ ॥ तुलसीदासका यही कहना है, कि तीनो लोकोके शिरोमणि, गुणोंके वन अर्थात् सर्वगुणालंकृत श्रीरामचंद्रजी ही शान्तिके स्थान हैं, उन्हीकी सेवा करनेसे जीवको सुख-शान्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(१) 'करना'—भक्तवर वैजनाथजीने 'करुणा' का यह लक्षण दिया है—

‘सेवक-दुखतें दुखित हूँ, स्वामि बिकल हूँ जाइ ।

दुःख निवारे शीघ्र ही, 'कबना' गुन सो आइ ॥’

(२) 'भवभेद-ग्यान'—‘यह मेरा है वह तेरा है’ ऐसा ज्ञान ही भेदात्मक ज्ञान है । यथा—

‘अयं निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम् ।’

अथवा—‘मैं अरु मोर तोर तैं माया ।’

(३) 'जानकी-रमन आनंदकंद'—श्रीजानकी-सहित रामचंद्रजी ही आनंद-कंद है, क्योंकि जानकीजी आह्लादिनी शक्ति हैं और बिना उनके आह्लाद अर्थात् आनंद कहाँ ?

(४) गोसाईंजीने इस पद तक बंदना की है । अब आगेके पदसे विनयका आरम्भ करेंगे ।

राग भैरव

(६५)

राम राम रटु †, राम राम रटु, राम राम जपु जीहा ।
 रामनाम-नबनेह-मेहको, मन ! हठि होहि पपीहा ॥१॥
 सब साधन-फल कूप-सरित-सर-सागर-सलिल निरासा ।
 रामनाम-रति स्वाति-सुधा सुभ-सीकर प्रेमपियासा ॥२॥
 गरजि तरजि पाषान बरषि पवि, प्रीति परखि जिय जानै ।
 अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, पर परमिति पहिचानै ॥३॥
 रामनाम-गति, रामनाम मति, रामनाम-अनुरागी ।
 ह्वै गये, हैं, जे होहिंगे, * त्रिभुवन तेइ गनियत बड़भागी ॥४॥
 एकअंग मग अगम गवन कर, बिलमु न छिन छिन छाहैं ।
 तुलसी हित अपनो अपनी दिसि, निरुपधि नेम निबाहैं ॥५॥

शब्दार्थ—हठि = ज़बरदस्ती । सीकर = बूँद । पवि = बज्र । परमिति = पूरी सीमा । निरुपधि = निर्विघ्न ।

भावार्थ—हे जीभ ! तू सदा राम-राम रटा कर और राम-राम जपा कर । हे मन ! तू भी राम नाममें, नित्यनवीन प्रेम-रूपी मेघके लिए, जैसे-बने-तैसे, पपीहा बन जा ॥१॥ जैसे पपीहा कुवाँ, नदी, तालाब और समुद्र तकके पानीकी आशा न रखकर स्वाति नक्षत्रमें बरसे हुए जलकी केवल एक बूँद चाहता है, न मिले तो प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार तू भी मुक्तिके सारे साधनों और उनके फलोंकी आशा न कर, केवल राम-नामकी भक्तिरूपी, अमृतके समान मधुर, बूँद के लिए लव लगाये रह ॥२॥ देख पपीहेको कैसी कठिन परीक्षा है ! उसका प्रेमी मेघ पहले गरजता है, डौंटे-दपट दिखाता है, फिर ओले बरसाता है, इतनेपर भी न माननेपर, प्रीति कम न करनेपर, बज्र गिराता है । इन सब बातोंमें उत्तीर्ण हो जाने पर वह प्रेमी चातकके प्रेमकी पूर्ण सीमा परख लेता है और यह समझ जाता

† पाठांतर 'रमु' ।

* पाठान्तर 'होहिंगे आगे' । किन्तु यहाँ छन्दोमङ्ग होता है ।

है कि, ओह ! इसके हृदयमें मेरे लिए कितनी अधिक प्रीति है, तब कहीं बेचारेको स्वातिकी बूँद मिलती है ॥३॥ इसी प्रकार तू भी (हज़ारो विघ्न-बाधाएँ आनेपर भी) राम-नामकी ही शरण ग्रहण कर, राम-नाममें ही बुद्धि लगा और राम-नामका ही प्रेमी बन । रामनामके ऐसे जितने अनन्य भक्त हो गये हैं, और जो आगे होंगे, वही वडभागी हैं, त्रिलोकमें उन्हींका नाम अमर रहेगा ॥ ४ ॥ यह एकांगी मार्ग बड़ा ही कठिन है । देख, भाग्यवशात् तुझे यह मार्ग चलनेको मिल जाय तो क्षण-क्षणपर छाया लेनेके लिए, सुस्तानेके लिए, ठहर ठहर कर देर न करना । हे तुलसीदास ! यदि तुझे अपना भला करना है, तो वह अपनी ओरसे प्रभुमें निष्कण्टक प्रीति निबाहनेसे ही होगा, अन्यथा नहीं ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'पपीहा'—इस सम्बन्धमें गोसाईंजी, रामचरितमानसमें, लिखते हैं—

“चातक रटनि घटे घटि जाई । पै प्रियतम सब ओर भलाई ॥”

तथा—

“चातक सुतहि पढ़ावहीं, आन नीर मति लेय ।

मम कुल यही सुभाव है, स्वाति-बूँद चित देय ॥” —कबीर

सूरदासजी इस प्रेमी पपीहेको आशीर्वाद दिला रहे हैं—

‘बहुत दिन जीबौ पपीहा प्यारो ।

बासर रैन नाँव लै बोलत, भयो विरहज्वर कारो ॥

आपु दुखित पर-दुखित जानि जिय, चातक नाँव तुम्हारो ।

देखो सकल विचारि सखी जिय, बिछुरन कौ दुख न्यारो ॥

जाहि लगै सोई पै जानै, प्रेम-बान अनियारो ।

सूरदास प्रभु स्वाति-बूँद लागि, तज्यो सिधु करि खारो ॥’

(२) ‘गरजि-तरजि..... पहिचानै’—जैसी चातककी परीक्षा ली जाती है उसी प्रकार जीवको भी भगवान् परखते और कसते हैं । प्रायः देखा गया है कि शुभ कर्म, विशेषतः भगवत्साधन, करते ही अनेक विघ्नबाधाएँ आ जाती हैं । कुसंगमें पड़ जाना पड़ता है, धन चोरी चला जाता है, स्त्री-पुत्रादिसे बिछोह हो जाता है, अपमान होता है, जितने कुछ उच्चाटनके साधन हैं, वे सब सामने आते हैं । कच्चे दिलवाले तो ठहर ही नहीं सकते, पीठ दिखाकर इस रण-भूमिसे भाग जाते हैं, पर इस तलवार की धारपर जो बर बँकुरे डटे रहते हैं, उन्हींको भगवान् कृपाकर अपनी आत्यन्तिक भक्ति और दुर्लभ मुक्ति देते हैं ।

(३) 'रामनाम गति'—केवल एक आश्रय, जैसा कि श्रीकृष्ण उपदेश दे रहे हैं—

‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’ (गीता)

(४) 'एकअंग मग'—अनन्य मार्ग; गीतामें लिखा है—

“अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पयुःपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥”

रसिक रसखानि कहते हैं—

“इक अंगी बिनु कारनहिं, इकरस, सदा समान ।
गनै प्रियहि सरवस्व जो, सोई-प्रेम-प्रमान ॥”

(५) 'बिलमु न छिन-छिन छाहें'—जैसे तेज धूपके मारे बटोही रास्तेमें छायाके नीचे ठहरते हुए जाते हैं, वैसा तू मत करना । तेरे लिए छाया क्या है ? पुत्र-कलत्र और धन-संपत्तिका सुख, भोग-विलासकी समग्र सामग्री एवं विद्या, पौरुष आदिका अभिमान । इनके चक्करमें यदि तू पड़ा, तो फिर उस स्थानतक पहुँचनेका नहीं, बीच ही में रह गया । और फिर थकावट कैसी ! मार्ग, निःस्संदेह लम्बा है, पर तुझे बेकरारी न आनी चाहिए ।

‘दूर है मंजिल, अभीसे बेकरारी आगई ।’

(६) 'निरुपधि'—शुद्धि शब्द निरुपाधि है ।

(६६)

राम जपु, राम जपु, राम जपु, बावरे ।
घोर-भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥ १ ॥
एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे ।
ग्रसे कलि-रोग जोग संजम समाधि रे ॥ २ ॥
भलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे ।
राम-नाम ही सों अंत सब ही को काम रे ॥ ३ ॥
जग नभ-बाटिका रही है फलि फूलि रे ।
धुवाँ कैसे धौरहर देखि तू न भूलि रे ॥ ४ ॥
रम-नाम छाँड़ि जो भरोसो करै और रे ।
तुलसी परोसो त्यागि माँगै कूर कौर रे ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—पोच = नीच । दाहिना = अनुकूल । बांम = प्रतिकूल । घौरहर = मीनार ।

भावार्थ—अरे पगले ! राम जप, राम जप, राम जप । देख, इस भयानक संसार-रूपी समुद्रसे पार जानेके लिए, जन्म मरणसे छूटनेके लिए, एक राम-नाम ही नौका है, इसीके सहारेपर तू मोक्ष पा सकता है, अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ इसी एक साधनके बल-भरोसेपर ऋद्धि-सिद्धियोंको साध ले, क्योंकि फिर दूसरा साधन नहीं हैं । देखता नहीं कि, कलिकाल-रूपी (दुःसाध्य) रोगने यम-नियम, योगाभ्यास और समाधिको ग्रस लिया है, अर्थात् ये सब पंगु हो गये हैं, मुक्ति दिलानेमें असमर्थ हैं ॥ २ ॥ अन्त समय एक राम-नामहीसे सबको काम पड़ेगा, चाहे वह भला हो या बुरा, सीधा हो या उल्टा ! (जब अन्तकालमें राम-नामसे काम पड़ेगा, तो अभीसे उसके जपनेका अभ्यास क्यों नहीं करता ?) ॥ ३ ॥ यह संसार क्या है, मानो फूली-फली आकाश-वाटिकाका एक दृश्य है । साराश, जैसे आकाशमें रंग-विरंगे बादल फूलोंके बागकी तरह जान पड़ते हैं, वास्तवमें हैं वहाँ कुछ भी नहीं, उसी प्रकार इस संसार के सारे सुख केवल भ्रममात्र है, विचार करने पर उनकी 'अस्ति' तक नहीं रह जाती । धूँएँके घौरहरोकी तरह इन मिथ्या पुत्र, कलत्रादिके सुखोंको देखकर तू इन भूल-भूलैयोंमें मत पड़ । भाव यह, कि सारा संसार धोखेकी टट्टी है, जो इसमें फँसा वह गिरा ॥ ४ ॥ राम-नाम-सा सुलभ साधन छोड़कर जो और साधनोंकी आशा करता है, तुलसीदास कहते हैं, वह उस मूर्खके समान है जो आगेके परोसे हुए भोजनको छोड़कर एक-एक कौर, डकड़ा-डकड़ा, कुत्तेकी तरह माँगता फिरता है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'जोग'—योगके आठ अंग हैं । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि । समाधि और फिर निर्विकल्प समाधि लगने पर आत्म-दर्शन होता है ।

(२) 'एकही साधन'—इस नामके समान दूसरा कोई तत्त्व ही नहीं है । केदारखण्डमें लिखा है

‘राम नाम समं तत्त्वं नास्ति वेदान्त गोचरम् ।’

(३) 'जग भूलि रे'—इस अनित्यता पर कबीरदासजी कहते हैं—

‘पानी केरा बुदबुदा, इस मानुष कीं जात ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥

ऐसा यह संसार है, जैसा सेमर फूल ।
 दिन दस के व्योहार में, झूठे रंग न भूल ॥
 सेमर सुवना सेइया, दुइ ढेंदी की आस ।
 ढेंदी फूटि चटाक दे, सुवना चला निरास ॥'

(४) 'परोसो'... 'कौर रे'--पांडव-गीतामें लिखा है—
 'वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते ।
 तृषितो जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥'

(६७)

राम-नाम जपु जिय सदा सानुराग रे ।
 कलि न बिराग, जोग, जाग[॥], तप, त्याग रे ॥ १ ॥
 राम सुमिरन सब बिधि ही को राज रे ।
 राम को बिसारिबो निषेध सिरताज रे ॥ २ ॥
 राम-नाम महामिनि, फनि जगजाल रे ।
 मनि लिये फनि जियै व्याकुल बिहाल रे ॥ ३ ॥
 राम-नाम कामतरु देत फल चारि रे ।
 कहत पुरान, बेद, पंडित, पुरारि रे ॥ ४ ॥
 रामनाम प्रेम परमारथ को सार रे ।
 रामनाम तुलसी को जीवन-अधार रे ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सानुराग = प्रेम-सहित । जाग = याग, यज्ञ । बिधि = कर्तव्य ।
 निषेध = अकर्तव्य । फनि = साँप । पुरारि = शिवजी । परमारथ = मोक्ष ।

भावार्थ—हे जीव ! सदा प्रेमसे राम-नाम जपा कर । इस कलिकालमें सिवा
 राम-नामके, वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान कोई भी साधन सफल नहीं हो
 सकते और न सध सकते हैं, क्योंकि सभीमें एक-न-एक बाधा लगी है ॥ १ ॥
 शास्त्रमें विधि और निषेध, अर्थात् क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए,
 ये दो प्रकारके कर्म लिखे हैं । मेरी समझमें तो राम-नामका स्मरण करना ही सारे

विधि-कर्मों में श्रेष्ठ है और उसे भुला देना ही निषेध कर्मों में सबसे बड़कर है; अर्थात् सदा राम-नाम जपना चाहिए, उसे स्वप्नमें भी न भुलाना चाहिए ॥२॥
अरे ! राम-नाम महामणि है और यह संसारका जल, जगत्-प्रपंच, साँप है । जैसे साँपकी मणि ले लेनेसे वह व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार राम-नाम स्मरण करनेसे सासारिक दुःख आपसे आप मृतप्राय हो जायेंगे । साराश, राम-नामके प्रतापसे सांसारिक विकार तनिक भी न व्यापेंगे ॥३॥ अरे ! यह राम-नाम कल्प-वृक्ष है । यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों फलोंका देनेवाला है, इस बातको वेद, पुराण, पंडित और शिवजीने कहा है, केवल मैं ही नहीं कहता ॥४॥
राम-नाम भक्ति और मुक्ति दोनोंका ही सार है और तुलसीदासके लिये तो यह प्राणोका आधार है, बिना राम-नामके वह क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'राम-नाम महाफनि बिहाल रे'—सर्प विषैला होता है और उसका मणि उसके विषका मारक । जो संसारको चाहेगा, वह उसके हाथ मारा जायगा, जन्म-मरणमें फँसेगा और जो उसके मणिस्वरूपी राम-नामपर प्रेम करेगा, वह संसार-सर्पके विषसे छूट जायगा ।

(२) 'पुरारि'—शिवजीने सैकड़ों स्थलोंपर राम-नामकी महिमा गाई है । केदारखंडमें कहा है—

‘रामनामसम तत्त्वं नास्ति वेदान्तगोचरम् ।

यत्प्रसादात्परा सिद्धि मंप्राप्ता मुनयोऽमलाम् ॥’

(३) 'जीवन-अधार'—रामचरितमानसमें लिखा है—

‘प्राण प्राण के, जीवन जी के’ ।

(६८)

राम राम राम जीह जौलौं तू न जपिहै ।

तौलौं तू कहँही जाय तिहूँ ताप *तपिहै ॥१॥

सुरसरि-तीर बिनु नीर दुख पाइहै ।

सुरतरु तरे तोहि दारिद सताइहै ॥२॥

जागत बागत, सपने न सुख सोइहै ।
 जनम जनम जुग जुग जग रोइहै ॥ ३ ॥
 छूटिबे के जतन बिसेष बाँधो जायगो ।
 ह्वैहै बिष भोजन जो सुधा सानि खायगो ॥ ४ ॥
 तुलसी तिलोक, तिहुँ काल तोसे दीन को ।
 रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—बागत = फिरते हुए ।

भावार्थ—हे जीव ! जबतक तू राम-राम जीभसे न कहेगा, तबतक, तू कहीं भी जा, भौतिक, दैविक और दैहिक इन तीनों तापोसे जलता ही रहेगा, कदापि विश्राम न मिलेगा ॥ १ ॥ तू गंगाजीके किनारे बसकर भी बिना पानीके तड़पता रहेगा । कल्पवृक्षके नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेंगी । भाव, तू जो कुछ उद्योग करेगा, वह सब निष्फल हो जायगा ॥ २ ॥ जागते, फिरते, सोते और सपने-में भी तुझे सुख न मिलेगा । इस संसारमें जन्म-जन्म और युग-युग तू रोता ही रहेगा, कभी भी कल न मिलेगा, सुखसे न बैठ सकेगा ॥ ३ ॥ यदि तू इन दुःखोसे छुटकारा पानेका भी यत्न करेगा, तो और-और कसकर बँधता जायगा; सुलभना तो दूर रहा, उलभता ही जायगा । राम-नामसे विमुख होनेके कारण, जो तू अमृत मिला हुआ भोजन खाना चाहेगा, वह भी विषमय हो जायगा ॥ ४ ॥ हे तुलसी ! तुझ-सरीखे दीनको तीनो लोकों और तीनो कालोंमें एक राम-नाम हीकी शरण है । जैसे मछली को केवल एक जल हीका आसरा है, वैसेही तुझे राम-नामका भरोसा है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—‘छूटिबे के जतन ‘जायगो’—जो दही पौष्टिक माना गया है, वही त्रिदोषमें मारक समझा जाता है । अनुकूल अवस्था ही कल्याणकारी है ।

(२) ‘जैसे जल मीनको’—महात्मा सूरदासजी मीनकी जलानन्धतापर क्याही सुन्दर पद लिखते हैं—

‘उपमा नैननि एक रही ।

कविजन कहत-कहत सब आये, सुधि करि नाहिं कही ॥

कह चकोर विधुमुख बिन जीवत, भँवर नही उड़ि जात ।

हरि-मुख कमल-कोस बिछुरे ते, दीले . कत ठहरात ॥

अत्रा बधिक ब्याधा है आये, मृगसम क्यों न पलात ।
भाजि जाहिं बन सघन स्याम में, जहाँ न कोऊ घात ॥
खंजन मनरंजन न होहिं ए, कबहुँ नहीं अकुलात ।
पंख पसारि न हो चपला गति, हरि-समीप मुकुलात ॥
प्रेम न होहि, कौन बिधि कहिये, भूठे ही तनु आड़त ।
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि कबहुँ न छाँड़त ॥'

(३) इस पद का सारांश यह है, कि राम-सम्मुख होनेसे प्रतिकूल विषय भी अनुकूल हो जाते हैं और राम-विमुख होनेसे अनुकूल विषय भी प्रतिकूल हो जाते हैं । सब आसा-भरोसा छोड़कर अनन्यनिष्ठासे एक राम-नामसे प्रीति जोड़ना ही जीवका परम कर्तव्य है ।

(६६)

सुमिर सनेह सों तू नाम रामराय को ।
संबल निसंबल‡ को, सखा असहाय को ॥ १ ॥
भाग है अभागहू को, गुन गुनहीन को ।
गाहक गरीब को, दयालु दानि दीन को ॥ २ ॥
कुल अकुलोन को, सुन्यो है वेद साखि है ।
पाँगुरको हाथ पाँय, आँधरे को आँखि है ॥ ३ ॥
माय-बाप भूखे को, आधार निराधार को ।
सेतु भव-सागर को, हेतु सुखसार को ॥ ४ ॥
पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो ।
सुमिरि सुभमि भयो तुलसी सो ऊसरो ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सबल = कलेवा, मार्गव्यय । साखि = सान्नी, गवाह । 'पाँगुर = लूला-लँगड़ा । ऊसरो = वह जमीन, जहाँपर बोनेसे कुछ भी पैदा न हो ।

भावार्थ—हे जीव ! तू प्रेमपूर्वक महाराज रामचंद्रजीके नामका स्मरण कर । उनका नाम उन (भक्ति-पथपर जानेवाले) पथिकोंके लिए, जिनके पास मार्ग-व्यय नहीं है, कलेवा है और निराश्रयका मित्र है, अर्थात् जिसका कोई सगा-

सम्बन्धी नहीं है, वह भी राम-नामके प्रतापसे संसार भरको अपना मित्र बना लेता है ॥१॥ वह भाग्यहीनका भाग्य और सुखका गुण है । भाव यह, कि राम-नाम लेनेवाले, दरिद्र और सुख होने पर भी, सांसारिक समृद्धिशाली और अक्षर भट्टाचार्योंसे कही अधिक सौभाग्य-संपन्न और पण्डित हैं । इसी प्रकार वह गरीबो-का ग्राहक अर्थात् उनकी कद्र करनेवाला और दीनोंके लिए दयालु दानी है ॥२॥ वह कुलहीनों (नीच कुलवाले) के लिए (उच्च) कुल और लँगड़े-लुलोका हाथ पाँव तथा अधोंकी आँखें हैं, ऐसा मैंने सुना ही नहीं है, वरन् वेद भी इस बातकी साक्षी दे रहा है ॥३॥ वह (राम-नाम) भूखे कंगालोंका माँ-बाप है और जिनका कही ठौर-ठिकाना नहीं, उनका सहारा है । संसार-सागरसे पार होनेके लिए वह पुल है और सब सुखोका सार-रूप जो ब्रह्मानन्द हैं, उसे प्राप्त करनेका कारण है ॥४॥ राम-नामके समान पतितोंका उद्धार करनेवाला और दूसरा नहीं है । (विश्वास न हो तो प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं देख लेते, कि) तुलसीके समान ऊसर, उसे स्मरण करने से, सुन्दर उपजाऊ भूमि हो गया । साराश यह, कि पहले मेरे हृदयमें धर्म-कर्मका लेशमात्र भी न था, पर अब राम-नामके प्रभाव से ज्ञान, भक्ति आदिका पूर्णोदय हो गया है ॥५॥

टिप्पणी--(१) 'सखा असहाय को'—सुग्रीव और विभीषणका कौत्स संगी-साथी था ? राम-नाम स्मरणके प्रभावसे उन्होंने परब्रह्मको अपना मित्र बना लिया । यह "सख्य" ब्रजवासियोंको भी प्राप्त हुआ था । श्रीमद्भागवत में लिखा है—

‘अहोभाग्यमहोभाग्यं नन्दगोपब्रजौकसाम् ।

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥’

(२) 'गुन गुनहीन को'—काकभुशुण्डिजीने किस विश्वविद्यालयमें विद्या पढ़ी थी ? रामनामके प्रभावसे उनकी गणना बड़े-बड़े धुरंधर ज्ञानियोंमें की गई है । गरुड़का मोहभंग आपही ने किया था ।

(३) 'गाहक गरीव को'—इसके उदाहरण 'सुदामा' है । अहा ! त्रिलो-केश्वर भगवान् कृष्णने किस प्रकार रंक सुदामाका स्वागत किया था—

‘ऐसे बिहाल बिवायन सों भये कंटक-जाल लगे पुनि जोये ।

हाय ! महादुख पायो सखा, तुम आये इतै न, कितै दिन खोये ॥

देखि सुदामा की दीनदसा, करुना करिके करुनानिधि रोये ।

पानी परात कौ हाथ छुवो नहिं, नैननि के जलसों पग धोये ॥’—नरोत्तमदास

(४) 'कुल अकुलीनको'—व्यास धीवर-कन्यासे, मतंग मातंगीसे, और पराशर चांडालीसे पैदा हुए थे, किन्तु राम-नामके प्रभावसे ये लोग महर्षि माने गये हैं । सत्य है—

‘जाति-पाति पूछै नहि कोई । हरि को भजै सो हरि को होई ॥’

(७०)

भलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागिहै ।
मन राम-नाम सों सुभाय अनुरागिहै ॥ १ ॥
राम-नाम को प्रभाव जानि जूड़ी आगि है ।
सहित सहाइ कलिकाल भीरु भागिहै ॥ २ ॥
राम-नाम सो विराग जोग जप जागिहै ।
बाम बिधि भाल हू न कर्म-दाग दागिहै ॥ ३ ॥
राम-नाम मोदक सनेह-सुधा पागिहै ।
पाइ परितोष ! तू न द्वार द्वार बागिहै ॥ ४ ॥
राम-नाम कामतरु जोइ जोइ माँगि है ।
तुलसिदास स्वारथ परमारथ न खाँगि है ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सहाइ = सहायक, सेना । दागिहै = निशान बना देगा; आगमें लोहा गरमकर उससे किसी तरहका निशान बना देना 'दागना' कहलाता है । बागिहै = घूमता फिरेगा । खाँगिहै = कमी रहेगी ।

भावार्थ—हे मन ! यदि तू मेरे कहेपर चलकर, स्वभावसे ही (निष्कपट भावसे) श्रीराम-नामसे प्रेम करेगा, तो तेरा सब प्रकारसे भला होगा ॥ १ ॥ राम-नामके प्रभावसे कलिकाल, अपनी सेना-समेत, डरकर यो भाग जायगा, जैसे आगके आगेसे जूड़ी बुखार ॥ २ ॥ राम-नामके प्रभावसे वैराग्य, योग, जप, तप आदि आप ही जाग्रत हो उठेंगे, अर्थात् बिना बुलाये ही तेरे सामने हाजिर हो जायेंगे । और प्रतिकूल दैव भी तेरा मस्तक कर्मके कुञ्जकोसे न दाग सकेगा, (कहा भी है, कि 'मेढत कठिन कुञ्जक भाल के') अर्थात्, उसके प्रभावसे तेरे प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण समस्त कर्म क्षीण हो जायेंगे ॥ ३ ॥ यदि तू राम-नाम-रूपी लड्डुको प्रेमरूपी अमृतमें पागकर खायगा, तो तुझे ऐसा संतोष प्राप्त हो जायगा, कि फिर द्वार-द्वार न घूमना पड़ेगा, किसी का मोहताज़ न होना

पड़ेगा ॥ ४ ॥ देख, राम-नाम कल्पवृक्ष है, इससे हे तुलसीदास ! उससे तू जो-जो माँगेगा, वह वह पायेगा । तुझे न तो स्वार्थकी और न परमार्थहीकी कुछ कमी रहेगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी अनायास मिल जायेंगे ।

टिप्पणी--(१) 'सुभाय'—निष्काम बुद्धि और निष्कपटरूपसे, सद्गुण भाव से ।

‘सहज-सहज सब कोउ कहै, सहज न चीन्है कोय ।

जा सहजै साहब मिलै, सहज कहावै सोय ॥’—कबीरदास

(२) ‘जानि जूझी आगि है’—‘राम-नामके प्रभावसे तुझे आग भी ठंडी ‘जान पड़ेगी’—यह भी अर्थ हो सकता है ।

(३) ‘सहित सहाई’—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, पाखंड आदि कलि महाराजके सैनिक हैं ।

(४) ‘पाइ परितोष बागि है’—गीतामें लिखा है—

‘यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।’

अर्थात्, जिसे पाकर फिर उससे और कोई लाभ बढ़ा न दिखाई देगा ।

(७१)

ऐसेहू साहब की सेवा सां होत चोर रे ।

आपनी न बूझ, न कहै को राँड रोरे ॥१॥

मुनि-मन अगम, सुगम माइ बाप सो ।

कृपासिंधु, सहज सखा, सनेही आप सो ॥२॥

लोक-वेद-बिदित बड़ो न रघुनाथ सो ।

सब दिन सब देस, सबहि के साथ सो ॥३॥

स्वामी सर्वग्य सों चलै न चोरी चार की ।

प्रीति पहिचानि यह रीति दरबार की ॥४॥

काम न कलेस लेस, लेत मान मन की ।

सुमिरे सकुचि रुचि जोगबत जन की ॥५॥

रीझे बस होत, खीझे देत निज धाम रे ।

फलत सकल फल कामतरु-नाम रे ॥६॥

बैचे खोटो दाम न मिलै, न राखे काम रे ।

सोऊ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा राम रे ॥७॥

शब्दार्थ—चोर होत = जी चुराता है । रोर = रोड़ा, पत्थरका टीला, दुखी ।
चार = चौकर । लेस = तनिक । जोगवत = देखते हैं । रुचि = रख ।
निवाज्यो = निहाल कर दिया ।

भावार्थ—अरे ! तू ऐसे भी मालिककी नौकरी बजानेसे जी छिपाता फिरता है । अरे ! एक तो तू खुद ही नहीं समझता-बूझता और फिर दूसरोंका कहना नहीं मानता ! तू कौड़ी कामका नहीं है, पत्थरका एक टीला है ॥ १ ॥ देख, जो मुनियोंके मनको भी अगम हैं, ध्यानमें भी उनके मनमें नहीं आते, वही परब्रह्म परमात्मा साकार श्रीरामचन्द्रजी भक्तोंको माँ-बापकी नाईं सुलभ हैं, जैसे माँ-बाप बालकोंकी सेवा सुश्रूषामें सदा तत्पर रहते हैं, वैसेही श्रीरामजी अपने भक्तोंके पीछे-पीछे भक्तवत्सलतावश प्रतिक्षण चला करते हैं । वह कृपाके तो मानों समुद्र ही हैं, निष्कपट और निष्काम मित्र है तथा आप-ही-आप जीवोपर प्रेम करनेवाले हैं ॥ २ ॥ रघुनाथजीसे बड़ा कोई भी नहीं है, यह बात लोक और वेद दोनोंहीमें प्रकट है । और नित्य सर्वत्र सबके साथ वह रहते हैं, जहाँ देखो तहाँ रमते हैं ॥ ३ ॥ देख, जो मालिक घट-घट की बात जानता है भला उससे नौकर कुछ छिपा सकता है ? (उनकी सेवा भी कुछ कठिन नहीं है) उनके दरवारकी यही रीति है कि वहाँ केवल प्रेमकी रीझ-बूझ है, जो प्रेमी होगा वही वहाँ पैठ सकेगा ॥ ४ ॥ उनकी सेवा करनेमें शरीरको तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचता । वह (सर्वज्ञ) स्वामी मनकी ही प्रीति और सेवा जानकर मान लेते हैं, उनका नाम लेते ही वह संकोचमें पड़कर अपने सेवकका रख पहचान लेते हैं, उसे ज़रा-सी सेवाके बदले चाहे जो दे देते हैं, तिसपर भी तुरा यह कि पीछे संकोच करते हैं कि अरे, हमने तो इसे अभी कुछ भी नहीं दिया । धन्य ! ॥ ५ ॥ जिसपर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके वशमें हो जाते हैं, और जिसपर नाराज़ होते हैं, उसे अपने 'सकेत-धाम' को भेज देते हैं । दोनों ही हाथ लड़झ है । उनका नाम (राम) कल्पवृक्षके समान है, उससे सारी मनस्कामनाएँ पूरी होती हैं ॥ ६ ॥ (अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है) खोटे आदमी को यदि बेचना चाहो तो उसका कुछ दाम नहीं मिलता, और घरमें रखो तो कुछ काम नहीं निकलता; ऐसे

तुलसीदासको भी जिन्होंने निहाल कर दिया उन महाराजा रामचन्द्रजीकी दयापर क्या कहना है ! ॥ ७ ॥

टिप्पणी—(१) 'रॉड रोड'—इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि जो अपने स्वामीकी सेवासे जी छिपाता है, अपने धर्मको नहीं समझता है, वह रॉड, विधवा स्त्री, की तरह हो जाता है अर्थात् उसका स्वामी उसे त्याग देता है । व्यभिचारिणी भक्ति भला किस कामकी ?

(२) 'सुगम माय-बाप सो'—स्वर्गीय पंडित रामेश्वर भट्टजीने इसका अर्थ यों किया है कि 'सो वे अपने माँ-बापको सहजमें प्राप्त हुए ।' हमें यह अर्थ कुछ असंगत-सा जान पड़ता है ।

(३) 'वेद-विदित'—अथर्वण वेदमें लिखा है—

‘यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यः ब्रह्मा विष्णुरीश्वरः ।

यः सर्ववेदात्मा भूर्भुवःस्वत्तस्मै वै नमोनमः ॥’

(४) 'रीके.....धामरे,—चाहे जैसे भजन किया जाय, फल सबका एक ही है । कहा भी है—

‘भाव, कुभाव, अनख, आलसहूँ । राम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥’

(७२)

मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई ।

हाँ तो साईं-द्रोही, पै सेवक-हित साईं ॥ १ ॥

राम सो बड़ो है कौन, मोसों कौन छोटो ।

राम सों खरो है कौन मोसों कौन खोटो ॥ २ ॥

लोक कहै रामको गुलाम हौं कहावौं ।

ऐतो बड़ो अपराध भो, न मन बावों ॥ ३ ॥

पाथ-माथे चढ़े तृन तुलसी ज्यों नीचे ।

बोरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—खरो = असल, उच्च । खोटो = नकली, नीच । बावो = बाम, टेढ़ा । पाथ = पानी । बोरत = डुबोता है ।

भावार्थ—श्रीरामचन्द्रजीने मेरा भला कर दिया, मुझे निहाल कर दिया । क्यों ? इसलिए कि वह स्वयं भले हैं । जो जैसा होता है वह दूसरोके साथ, भी

वैसा ही व्यवहार करता है। मैं तो स्वामी के साथ बुराई करनेवाला हूँ (इसलिए यह आशा नहीं कि मैं उन्हें खुश करके उनसे अपना भज्जा करा लूँ) और स्वामी कैसे हैं सेवकके इतिकारी (बन फिर क्या, बन गई) ॥१॥ भज्जा पूछो तो, रामजी से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है, अर्थात् वह सर्वश्रेष्ठ और मैं सर्वनिकृष्ट हूँ। इसी प्रकार रामजीके समान कौन खरा है और मुझसा कौन खोटा है ॥ २ ॥ संसार कहता है, कि मैं (तुलसीदास) रामजीका गुलाम हूँ, संसार ही क्यों, मैं भी यह कहलवाता हूँ। (पर मुझमें राम-गुलाम होने का एक भी लक्षण नहीं है। यह धोखेवाजी क्या कम कदूर है ?) मैंने इतना बड़ा अपराध कर डाला (भूठे ही लोगोंकी आँखोंमें धूल डाल दी), पर धन्य प्रभो ! आगका मन मेरी ओर से तनिक भी न फिरा ॥ ३ ॥ हे तुलसी ! देख, जलके मस्तक पर तिनका-जैसा नीच चढ़ जाता है, फिर भी वह, यह समझकर कि यह मेरा पाला-पोसा है, उसे डुबोता नहीं है। (इस प्रकार जीव ईश्वरका कितना भी अपराध क्यों न करे, पर वह, भक्तवत्सलता-चश उसका उद्धार ही करता है) ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'गुतो बडो अपराध भो'—इसका सारांश यह है कि पाखंडके समान दूसरा अपराध नहीं है। पाखंड ही सारे पापोंकी जड़ है।

(२) 'पाथ सीचो'—यह चरण अमूल्य है। जन-वत्सलता, उदारता, क्षमा और कृपाका जैसा-कुछ समावेश इसमें किया गया है, वह देखते ही बनता है।

(७३)

जागु जागु जीव जड़ ! जोहै जग-जामिनी ।
 देह-गेह-नेह जनि जैसे घन-दामिनी ॥१॥
 सोवत सपनेहुँ सहै संसृति संताप रे ।
 बूझ्यो मृग बारि, खायो जेवरीको साँप रे ॥२॥
 कहैं वेद बुध तू तो बूझ मन माहि रे ।
 'दोष-दुख सपनेके जागे ही पै जाहि रे ॥३॥
 तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहूँ ताय रे ।
 राम-नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे ॥४॥

शब्दार्थ—जड़ = मूल । संसृति = संसार । मृगवारि = मृग-तृष्णाका जल । जेठ-वैशाख के महीनोमें मृगोंको प्रायः धूपकी किरणोंमें जलका भ्रम हो जाता है, उसे पीनेको वे दौड़ते हैं, पर वहाँ रखा ही क्या है ! इसीको 'मृग-जल' कहते हैं । जेवरी = रस्सी । ताप = ताप । ताप = दाह ।

भावार्थ—हे मूर्ख जीव ! जाग, जाग । और इस संसाररूपी रात्रिको देख, अर्थात् मोहमें तू कितने दिनोंसे पड़ा है, अब तो मोह छोड़ दे और इस स्वार्थी संसारकी पील देख ले । शरीर और घरके मोहको ऐसा (क्षणिक) समझ, जैसे बादलोंके बीचकी बिजली, जो क्षण भरमें कौब कर छिप जाती है ॥ १ ॥ (यदि यह कहता है कि, जागनेमें कष्टोंका अनुभव होगा तो) सोने और सपनेमें भी तू संसारके कष्टोंको सह रहा है (वहाँ भी तुझे कल नहीं); तू मृग-जलमें ह्रवाँक्यों लगा रहा है, अथवा तुझे रस्सीके साँप (भ्रम) ने डँस लिया है (यह दोनों ही बातें असंभव हैं । मृग जल और रस्सी के साँपकी जब 'अस्ति' तक नहीं, तब वे क्या तो डुबों सकेंगे और क्या डँसेंगे ? पर शोक ! तू ऐसा मानता है, इसलिए अब भोग भी) ॥ २ ॥ चारो वेद और पंडित कहते हैं और तू भी खूब सोच-विचारकर यह बात समझले कि स्वप्न के सारे दुःख और दोष जगनेपर ही दूर होते हैं, अन्यथा नहीं ॥ ३ ॥ हे तुलसी ! संसार के तीनों ताप (भौतिक, दैविक और दैहिक) जागनेपर ही, बोधोदय होनेपर ही, नष्ट होते हैं और तभी निष्काम बुद्धि अथवा निष्कपट भावसे श्रीराम-नाममें पवित्र प्रीति उत्पन्न होती है, अर्थात् जबतक मोहमें जीव फँसा रहता है, तबतक उससे भगवान्का भजन नहीं बनता ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'जागु, जागु'—आत्म-बोधके सम्बन्धमें श्रीशंकराचार्यके निम्नलिखित चार श्लोक क्या ही भावमय हैं—

‘माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधुः सहोदरः ।

अर्थनास्ति गृहनास्ति, तस्माज्जाग्रत, जाग्रत ॥

आशया बद्धयते लोको कर्मणा बहुचिन्तया ।

आयुः क्षीणं न जानासि तस्माज्जाग्रत, जाग्रत ॥

कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ।

ज्ञान-रत्नापहाराय तस्माज्जाग्रत, जाग्रत ॥

जन्म दुःखं, जरा दुःखं जाया दुःखं, पुनः पुनः ।

संसार-सागरं दुःखं, तस्माज्जाग्रत, जाग्रत ॥'

महात्मा कबीरदास कहते हैं—

‘जागु पियारी, अन्न का सोवै ?’

रैन गई दिन काहे को खोवै ॥

जिन ज.गा तिन मानिक पाया । तैं बौरी सब सोय गँवाया ॥

पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी । कबहुँ न पिय की सेज सँवारी ॥

तैं बौरी बौरापन कीन्हो । भर जोवन पिय अपन न चीन्हो ॥

जागु, देख पिय सेज न तेरे । तोहि छौंड़ि उठि गये सबेरे ॥

कह कबीर, सोई धन जागै । सब्द-बान उर-अंतर लागै ॥'

(२) 'जग-जामिनी'—अविद्या अथवा मोह ही संसाररूपी रात्रि है ।

बिना मोहके संसारमें प्रवृत्तिका होना असंभव है । गोसाईंजीने रामचरितमानस-में लिखा है—

‘मोह-निसा सब सोवनिशरा । देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा ॥’

(३) 'मृगजल'—सांसारिक मृगजल क्या है ? पुत्र-कलत्र, धन, धाम, व्यापार, मित्र आदि । यहाँ 'माया-वाद' का आरोप किया गया है । किन्तु यह विशेषता है कि 'आत्म-बोध' होनेपर भी 'रामनाम-सूचि-रुचि' की सूचना दी गयी है ।

राग विभास

(७४)

जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव ,

जागि त्यागि मूढ़ताऽनुराग श्रीहरे ।

करि विचार, तजि बिकार, भजु बदार रामचंद्र ,

भद्रसिंधु दीनबंधु, बेद बदत रे ॥ १ ॥

मोह माय कुहू-निसा काल बिपुल सोयो ॐ ,

खोयो सो अनूप रूप स्वप्न जो परे ।

अब प्रभात प्रगट ग्यान-भानु के प्रकास, वासनां ,

सराग मोह द्वेष निबिड़ तम टरे ॥ २ ॥

* पाठान्तर 'बिपुल ब्याल सोयो खोयो ।' † पाठान्तर 'बास नास राग ।'

भागे मद मान चोर, भोर जानि जातुधान-
 काम-कोह-लोभ-छोभ-निकर अपडरे ।
 देखत रघुबर-प्रताप, बीते संताप पाप,
 ताप त्रिविध प्रेम-आप दूर ही कर ॥ ३ ॥
 स्रवन सुनि गिरा गंभीर, जागे अति धीर बीर,
 बर बिराग तोष सकल संत आदरे ।
 तुलसीदास प्रभु कृपालु निरखि जीवजन बिहालु,
 भंज्यो भव-जाल परम मंगलाचरे ॥ ४ ॥

पदच्छेद—जानकी + इस । मूढता + अनुराग । मंगल + आचरे ।

शब्दार्थ—भद्रसिंधु = कल्याण के समुद्र । वदत = (वदति) कहता है ।
 माय=माया । कुहू = अमावस । जातुधान = राक्षस । तोष = संतोष, आनन्द ।
 आचरे=आचरण किया । आप=जल ।

भावार्थ—ज्ञानीजनोंको श्रीरघुनाथजीकी कृपा (मोह-रात्रिसे) जगा देती है ।
 (अतएव) जड़ता अर्थात् मोह छोड़कर तू जाग और श्रीहरिके साथ प्रीति जोड़
 विचार करके (कि क्या सत् है और क्या असत्) और सारे विकारोंको छोड़कर
 कल्याण राशि, उदार रामचन्द्रजीका भजन कर । वह दीनोंपर कृपा करनेवाले हैं,
 ऐसा वेद कहते हैं ॥ १ ॥ मोह मायारूपी अमावसकी रातमें तू कबसे सो रहा है
 कितना अधिक समय निकल गया ! सोते सोते तूने स्वप्नमें पड़कर अपना “आत्म
 स्वरूप” खो दिया ! अब सबेरा हो गया है । सूर्योदयके होते ही कामना, रोग, मोह
 और द्वेषरूपी घोर अन्धकार चंपत हो गया, अर्थात् ‘आत्म-बोध’ होनेपर सारी
 संसारी वासनाएँ दूर हो गयीं ॥ २ ॥ सबेरा हो गया, यह देखकर अहंकार और
 मानरूपी चोर भागने लगे और काम, क्रोध, लोभ और क्षोभरूपी राक्षसोंके समूह
 के-समूह डरकर आप-ही-आप हटने लगे । श्रीरघुनाथजीका प्रचण्ड प्रताप देखकर
 पाप-संताप क्षीण हो गया, और सांसारिक तीनो ताप (भौतिक, दैविक और
 दैहिक) प्रेमरूपी जलने शान्त कर दिये ॥ ३ ॥ इस गंभीर वाणीको सुनकर, कि
 ‘जानकीस की कृपा जगावती’—धीर वीर सन्त एकदम मोह-निद्रासे जाग उठे
 और उन्होंने सुन्दर वैराग्य, संतोष आदि सबका आदर किया । हे तुलसीदास !
 कृपासिंधु प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने समस्त प्राणियोंको व्याकुल देखकर संसार-रूपी
 जाल छिन्न-भिन्न कर दिया, और सबको परमानन्द प्रदान करने लगे ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'सुजान जीव'—मोह-रात्रिसे कौन जानते हैं, सुनिष्ट—
'यहि जग-जामिनि जागहि जोगी । परमारथ परपंच-वियोगी ॥'

तथैव—'या निशा सर्वभूतानाम् तस्या जागर्ति संदमी ।' (गीता)

(२) 'बिपुल काल सोयो'—जबसे तेरा 'जीव' नाम पड़ा, तबसे तू बराबर सोता ही चला आ रहा है, आजतक 'चिदानन्द' की प्राप्ति का उद्योग नहीं किया ।

(३) 'भंज्यो भवजाल परम मंगलाचरे'—देहाभिमान मोह-भ्रमता आदिके नाश होनेपर पराभक्ति और परमानन्द का लाभ होता है । इससे 'सर्वे भद्रं पश्यन्तु' की सूचना मिलती है ।

(४) गोसाईंजीने 'आत्म-बोध' का कारण 'भगवत्कृपा' को माना है 'पुरुषार्थ' को नहीं । ज्ञान-पक्ष और भक्ति-पक्षमें यही तो अन्तर है ।

राग ललित

(७५)

खोटा खरो रावरो हौं, रावरे सां मूठ क्यों कहैंगो,

जानो सबही के मन की ।

करम बचन हिये कहैं न कपट किये,

ऐसी हठ जैसी गौंठि पानी परे, सन की ॥१॥

दूसरो भरोमो नाहि, बासना उपासना की,

बासव, बिरंचि, सुर, नर, मुनिगन की ।

स्वारथके साथी मेरे हाथी स्वान लेवा देई,

काहू तो न पीर रघुबीर दीन जनकी ॥२॥

साँप सभा साबर लवार भये देव दिव्य,

दुसह साँसति कीजै आगे ही या तनकी ।

साँचे परौं पाऊँ पान, पंचनमे पन प्रमान,

तुलसी-चातक आस रामश्याम घनकी ॥३॥

शब्दार्थ—खोटो-खरो = बुरा-भला । बासव = इन्द्र । लेवा-देई = परस्परका व्यवहार, लेन-देन । साबर = वाममार्गी, मंत्र-तंत्र जाननेवाला । साँसति = सजा । पान = बीड़ा, तांबूल ।

भावार्थ—मैं बुरा या भला जो कुछ भी हूँ सो आपका हूँ । मैं आपसे झूठ क्यों कहने चला ? आप तो घट-घटकी जानते हैं, आपसे छिपा ही क्या है ? मैं कर्म बचन और हृदयसे यह कहता हूँ, कि मैं 'आपका हूँ' । यह बात, यह गुज्ञानी, इतनी पक्की है, जितनी कि पानीमें पड़े हुए सनकी गौंठ । भाव जैसे, पानीमें पड़े

हुए सनकी गाँठ किसी तरह खुलती नहीं है, उसी प्रकार मैं आपकी सेवकाई नहीं छोड़ सकता ॥ १ ॥ मुझे किसी दूसरे देवी-देवताका भरोसा नहीं है, और न मुझे इंद्र, ब्रह्मा अथवा देवता, मनुष्य एवं मुनियोंकी उपासना करनेकी ही इच्छा है । क्योंकि ये सब मतलबके यार हैं । मेरी-इनकी मला कैसे बन सकती है ? जब मैं जन्मभर हाथी जैसे भारी इनकी सेवा करूँगा, तब यह कुत्ते-जैसा तुच्छ फल देगे, स्त्री-पुत्र और धन गले मढ़ देंगे । हे रामजी ! इन सबमें किसीकी भी बेचारे दीनोके साथ ऐसी सहानुभूति नहीं है, जैसी आपकी है ॥ २ ॥ जो मैं झूठ बोलता होऊँ कि 'मैं रामका गुलाम हूँ' तो हे देव ! आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे इस शरीरको अपने ही आगे ऐसी यातना दीजिए, जैसे साँपकी सभामें झूठे सँपेरेकी (जो साँपको वशमें करनेका मन्त्र नहीं जानता है) दुर्गति होती है, अर्थात् उसे साँप काट खाता है, और वह मर जाता है । पाखंड कब तक चल सकता है ! और यदि मैं सच्चा साबित हो जाऊँ (यह सच हो कि मैं 'राम-गुलाम हूँ) तो मुझे पंचोंके बीचमें इस सचाईका एक बीड़ा मिल जाय । (भक्तोंकी सनद मिल जाय) । (सौ बातकी बात तो यह है, कि) मुझ तुलसीरूपी पपीहेको एक रामरूपी श्याम मेघका आसरा है, और रहेगा ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) इस पद में गोसाईं जी अपनी भावान्वयताकी पुष्टि कर रहे हैं । कदाचित् उन्हें यह लालच मिल गया है, कि—

‘अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥’—(गीता)

(७६)

रामको गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम,
काम यहै नाम द्वै हौं कबहूँ कहत हौं ।
रोटी लूंगा नीके राखै, आगेहू की बेद भाखै,
भलो हूँ है तेरो ताते आनँद लहत हौं ॥ १ ॥
बाँध्यो हौं करम जड़ गरब निगड़* गूढ़
सुनत दुसह हौं तौ सौंसति सहत हौं ।

* पाठान्तर 'निगड़े' ।

आरत-अनाथ-नाथ कौसलपाल कृपाल,
 लीन्हो छानि दीन देख्यो दुरित दहत हौं ॥ २॥
 बूमयो ज्योहि, कस्यो मैहूँ चैरो हूँ हौं रावरों जू
 मेरो कोऊ कहूँ नाहिं, चरन गहत हौं ।
 मीजो गुरु पीठ अपनाइ गहि बाँह बोलि
 सेवक-सुखद सदा विरद बहत हौं ॥ ३ ॥
 लोग कहैं पोच, सो न सोच न संकोच मेरे
 व्याह न, बरेखी जाति-पाँति न चहत हौं ।
 तुलसी अकाज काज रामही के रीमे खीमे
 प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत हौं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—आगेहू की = परलोककी भी । निगड = वेड़ी । सौंसति = यातना, कष्ट । दुरित = पार । मीजो = ठाक दिया, साहस बँधाया । विरद बहत हौ = बाना लिए रहता हूँ । पोच = नोच, तुच्छ । बरेखी = सगाई । खीमे = नाराज़ होनेपर ।

भावार्थ—मैं श्री रामजीका गुलाम हूँ । गुरुरूप रामजीने मेरा नाम 'राम-बोला' रक्खा है । मेरी नौकरी क्या है ? यही कि दिनभरमें कभी-न-कभी दो एक-बार राम-राम ऐसा स्मरण कर लेता हूँ । जो अच्छी तरह रक्खेंगे तो सिर्फ़ रोटी और वस्त्रलूँगा (और कुछ नहीं चाहिए), यह तो हुई इस लोककी बात; अब पर-लोककी रही सो वेद कह रहे हैं कि (राम नामके प्रभावसे) तेरा भला होगा, मुक्ति मिल जायगी । बस, इसीसे मैं सदा प्रसन्न और निश्चिन्त रहता हूँ । भाव यह, कि रामजीकी गुलामी करने और उनका नाम लेनेसे मेरे दोनो लोक सुधर जायँगे, यह मुझे दृढ़ विश्वास है ॥ १ ॥ पहले जड़ कर्मों ने मुझे अभिमानरूपी मजबूत बेड़ियोंसे कस लिया था । मुझे उस बंधनसे ऐसा कष्ट हुआ कि मैं सह न सका । दुखियो-अनाथोंके नाथ कृपालु कोशलेश श्रीरामचन्द्रजीने मुझे कर्म-बंधन से छुड़ा लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनको पापसे जलता हुआ पाया ॥ २ ॥ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन है, तब मैंने कहा, हे नाथ ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है । मैं आका गुलाम होना चाहता हूँ और आपके चरणोंको इसीसे पकड़ रहा हूँ । इसपर गुरुरूप रामजीने मेरी पीठ ठोकी, साहस बँधाया,

और हाथ पकड़कर मुझे अपना लिया, अपनी शरणमें ले लिया । उस दिन से हरिभक्तोको सुख देनेवाला यह वैष्णव बना धारण किये रहता हूँ, कंठी-तिलक धारण कर अपनेको 'रामदास' मानता हूँ ॥३॥ मैं रामका गुलाम हो गया (वर्णाश्रम-धर्म छोड़कर सब वैष्णवोंके साथ खाने-पीने लगा) यह देखकर लोग मुझे नीच कहने लगे । पर मुझे इसकी तनिक भी चिन्ता न हुई और न संकोच ही हुआ, क्योंकि न तो मुझे किसीके साथ ब्याह या सगाई करनी थी और न मुझे जाति-पाँतिके ही झगड़ोंसे कुछ काम है । तुलसीका बनना-बिगडना तो रामजीके हाथमें है । यदि वह खुश रहेंगे तो मुझे सुख मिलेगा और नाराज़ हो जायँगे तो दुःख पड़ेगा, पर मेरा प्रेम और विश्वास उनके चरणोंमें सदा एक-सा बना रहेगा । इसीसे मैं सदा सानंद रहता हूँ ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें गोसाईंजी ने, एक प्रकारसे, अपनी राम-कहानी कही है । उन्होंने राम और गुरुमें अभेद माना है । इसीलिए कहीं राम और कहीं गुरु, इन दोनों ही शब्दोंका प्रयोग किया है । कबीरदासजीने तो गुरुको हरिसे भी बड़ा माना है । लिखते हैं—

‘गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागौ पाँय ।

बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दियो बताय ॥

गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देखु बिचार ।

हरि सुमिरै सौबार है, गुरु सुमिरै सो पार ॥’

(२) ‘लोग.....चहत हौं’—इसका पुष्टीकरण कवितावली रामायणके निम्नलिखित छन्दोंसे भलीभाँति हो जाता है ।

‘धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूत कहौ, जुलहा कहौ कोऊ ।

काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगारि न सोऊ ॥

‘तुलसी’ सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचै सो कहौ कछु कोऊ ।

माँगि कै खैबो, मसीत को सोइबो, लेबेको एक न देबे को दोऊ ॥’

तथैव—

‘मेरे जाति-पाँति न चहौं काहू की जाति-पाँति,

मेरे कोऊ काम को, न हौं काहू के काम को ।

सोक-परलोक रघुनाथही के हाथ सब,

भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को ।

अतिही अयाने उपखानो नहि बूझै लोग,
 'साहेब को गोत गोत होत है गुलाम को ।'
 साधु कै, असाधु कै, भलो कै पोच, सोच कहा,
 का काहू के द्वार परयो, जो हौ सो हौ राम को ॥

इन्हीं छन्दोंके आधारपर, किसी-किसीके मतसे, यह बात सिद्ध हो जाती है, कि गोसाईंजीका व्याह नही हुआ था, वह बालब्रह्मचारी थे ।

(७७)

जानकी-जीवन, जग-जीवन, जगत-हित,
 जगदीस, रघुनाथ, राजीवलोचन राम ।
 सरद-विधु-वदन, सुखसील, श्रीमदन,
 सहज सुन्दर तनु, सोभा अगनित काम ॥ १ ॥
 जग-सुपिता, सुमातु, सुगुरु, सुहित, सुमीत,
 सबको दाहिनो, दीनबन्धु, काहू को न बाम ।
 आरतिहरन, सरनद, अतुलित दानि,
 प्रनतपाल, कृपालु, पतित-पावन नाम ॥ २ ॥
 सकल-विश्व-बन्धित, सकल-सुर-सेवित,
 आगम-निगम कहै रावरेई गुनग्राम ।
 इहै जानिके तुलसी तिहारो जन भयो,
 न्यारो कै गनिबो जहाँ गने गरीब गुलाम ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—श्रीसदन = लक्ष्मीके निवास करनेके स्थान लक्ष्मीरमण ।
 दाहिनो = अनुकूल । बाम = प्रतिकूल । सरनद = शरण देनेवाले । आगम-
 निगम = शास्त्र और वेद । कै = अथवा । जन = सेवक ।

भावार्थ - हे रामजी ! आप श्रीजानकीजीके जीवन, संसारके जीवन, जगत्के हित, जगत्के स्वामी, रघुवंशके नाथ और कमलके समान नेत्रवाले हैं । आपका मुख शरद-ऋतुके पूर्ण चंद्रमाके सदृश है । आप आनंद देनेवाले हैं । लक्ष्मीजी सदा आपके साथ रमती हैं । आपके शरीर का सौन्दर्य स्वाभाविक और अनेक कामदेवोंके समान है ॥ १ ॥ आप जगत्के पिता, माता, गुरु, हितकारी सन्निभ-

और सबपर अनुकूल हैं। आप दीनोके सहायक हैं, किसीको भी प्रतिकूल नहीं है। आप दुःखोके दूर करनेवाले, शरण देनेवाले अर्थात् अपनानेवाले, अमित दानी भक्तोके पालनेवाले और कृपालु हैं। आपका नाम पापियोका उद्धार करनेवाला है ॥ २ ॥ समस्त संसार आपकी बंदना करता है, सारे देवता आपकी सेवा करते हैं, और वेद तथा शास्त्र सब आपकी ही गुणावली गाते हैं। यही सब तो सोचविचारकर तुलसीदास आपका सेवक हुआ है। अब यह बताइए कि आप इसे अलग गिनेंगे या जहाँ गरीब गुलामोंका नाम आया है, वहाँ गिनेंगे ? ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें ‘जानकी-जीवन’, ‘राजीवलोचन’, ‘सरद-बिधु-बदन’, ‘सहज सुंदर तनु’—आदि शब्दों द्वारा माधुर्य तथा जगजीवन, जगदीस, जगतहित, जगपिता, दीनबंधु आदि शब्दों द्वारा ऐश्वर्य दर्शाया गया है।

(२) ‘जग-सुपिता’.....‘सुमीत’—इसे देखकर निम्नलिखित प्रसिद्ध श्लोक स्मरण आ जाता है —

‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वंधुश्च सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥’

(३) ‘न्यारो कै गनिबो’—स्वर्गीय पंडित रामेश्वर भट्टजी और श्रीवैजनाथजीने इसका यह अर्थ किया है कि ‘अलग अर्थात् बड़े-बड़े हनुमान् आदि सेवकों में’। पर हमें यहाँ ‘बड़े-छोटे’ सेवकोंका अर्थ ठीक नहीं जान पड़ता। स्पष्ट-अर्थ तो यही हो सकता है कि आप अपने दीन गुलामोंमें मेरी गिनती करेंगे या यों ही मुझसे किनारा किये रहेंगे, भक्तोंकी पंक्तिमें न लेंगे।

राग टोड़ी

(७८)

दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ।

जासों दीनता कहाँ हौं देखौं दीन सोऊ ॥ १ ॥

सुर नर मुनि असुर नाग साहब तौ घनेरे।

पै तौ-लौ जौ-लौ रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २ ॥

त्रिभुवन तिहुँ काल विदित बेद बढ़ति चारी।

आदि अंत मध्य राम साहबी तिहारी ॥ ३ ॥

तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।
 सुनि सुभाव सील सुजसु जाचन जन आयो ॥ ४ ॥
 पाहन, पसु, बिटप, बिहँग अपने करि लीन्हें ।
 महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्हें ॥ ५ ॥
 तू गरीबको निवाज, हौं गरीब तेरो ।
 चारक कहिये कृपालु ! तुलसीदास मेरो ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—साहब=स्वामी । प्रनेरे=बहुतेरे । बदति=कहते हैं । पाहन=पत्थर, यहाँ अहिल्यासे तात्पर्य है । बिटप=पेड़, यहाँ यमलाज्जुनसे तात्पर्य है । बिहँग=पक्षी; गीध जयायु और कारुभुशुंडिसे तात्पर्य है । राय=राजा । चारक=एतवार ।

भावार्थ—दीनार दया करनेवाला और उन्हें (मनोवाञ्छित) दान देनेवाला (हिराम ! आपको छोड़कर) दूसरा कोई नहीं है । मैं जिसे अपनी दीनावस्था सुनाता हूँ, उसीको दीन देखता हूँ । जो स्वयं दीन है, वह दूसरेकी दीनता कैसे दूर कर सकता है ? ॥१॥ देवता, मनुष्य, मुनि, दैत्य, सर्प आदि बहुतेरे मालिक हैं, पर कबतक ? जबतक आपने अपनी दृष्टि टेढ़ी नहीं की । आपने ज्योंही अपनी नज़र फेरी, त्योंही सब अपना-अपना रुख बदलने लगे ॥२॥ भूत, वर्तमान और भविष्यत् तथा आकाश, पाताल और भूलोक सर्वत्र ही यह बात प्रकट है और चारों वेद भी कह रहे हैं कि आदि, अन्त और मध्यमे, हे रामजी ! आपकी ही एकरस प्रभुता है ॥३॥ आपसे माँगकर कोई फिर भिखमंगा नहीं र.ा, अर्थात् आपने उसे इतना अधिक दे दिया कि फिर उसे और किसीसे माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं रही । आपका ऐसा (उदार) स्वभाव और शील सुनकर यह दास आपसे माँगनेके लिए आया है ॥४॥ आपने पत्थर (अहल्या), पशु (रीछ, बन्दर आदि), पेड़ (यमलाज्जुन) और पक्षी (जयायु, कारुभुशुंडि आदि) तक अपनी शरणमें लिये हैं । हे महाराज दसरथके पुत्र ! आपने बड़े-बड़े रंकोंको, नीचोंको, राजा बना दिया है ॥५॥ आप गरीबको निहालकर देनेवाले हैं, और मैं आपका गरीब गुलाम हूँ (इस नातेसे मुझे भी अपना लीजिए) । हे कृपालु ! कम-से-कम एक-बार तो इतना कह दीजिए कि “तुलसीदास मेरा है” ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'सुर नर घनेरे'—कहा भी है...

'जापर कृपा राम की होई । तापर कृपा करहिं सब कोई ।'

(२) 'आदि तिहारी'—लिखा है—

'आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ।'

(३) 'पाहन'—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'बिटप'—एकबार कुबेरके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीवने प्रमाद-वश नारदजीकी दिव्यली उड़ायी । उन्होंने उन लोगोंको यह शाप दे दिया कि 'तुम बड़े ही जड़बुद्धि हो, जाओ वृक्ष हो जाओ' । दोनों आकर गोकुलमें अर्जुन वृक्ष हुए । एक दिन यशोदाजीने श्रीकृष्णको, किसी अपराधपर, इन वृक्षोंसे बाँध दिया । भगवान्की माया से दोनों पेड़ भराकर गिर पड़े और वृक्ष-योनि छोड़कर वे दोनों पुनः दिव्य बन्ध हो गये । भगवान्ने उन्हें मुक्त कर दिया ।

(५) बिहँग—जटायु; ४३ पदकी पाँचवी टिप्पणी देखिए ।

(७६)

तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी ।

हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंज-हारी ॥ १ ॥

नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो ?

मो समान आरत नहि, आरतिहर तोसो ॥ २ ॥

ब्रह्म तू, हौं जीव, तू ठाकुर, हौं चेरो ।

तात, मात, गुरु, सखा तू सब बिधि हितु मेरो ॥ ३ ॥

तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै ।

ज्यों त्यों तुलसी कृपाल ! चरन-सरन पावै ॥ ४ ॥

शब्दार्थ आरति - पीड़ा । ठाकुर = स्वामी । चेरो = सेवक ।

भावार्थ—हे नाथ ! तू दीनोंपर दया करनेवाला है, तो मैं दीन हूँ; तू दानी है, तो मैं भिखमंगा हूँ । मैं उजागर पापी हूँ, तो तू पाप-समूहोंका नाश करने वाला है ॥ १ ॥ तू अनाथोंका नाथ है, तो मेरे-जैसा अनाथ भी कोई नहीं है । मेरे समान कोई दुःखी नहीं है और तेरे-जैसा कोई पीड़ाका हरनेवाला भी नहीं है ॥ २ ॥ तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, तू स्वामी है, मैं सेवक हूँ । अधिक क्या,

तू मेरा मौन-बाग, गुह, भित्र और सब प्रकारसे हितकारी है ॥ ३ ॥ मेरे-तेरे अनेक सम्बन्ध हैं, अब जो नाता तुझे अच्छा लगे, सो मान ले । पर बात तो यह है कि, जैसे बने तैसे, हे कृपानु ! यह तुलसीदास आपके चरणोंको शरण पा जये (और कोई इच्छा नहीं है) ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'चेरो'—स्वर्गीय पं० रामेश्वर भट्टजीने इनका अर्थ 'चेला' लिखा है । पर यह अर्थ ठीक नहीं है । इसका अर्थ सेवक या गुलाम ही उचित है ।

(८०)

और काहि मोंगिये, को मोंगियो निवारै ?
अभिमतदातार कौन, दुख-दरिद्र दारै ? ॥ १ ॥
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रूरो ।
साहस सब विधि सुजान, दान-खज्ज-सूरो ॥ २ ॥
सुसमय दिन द्वै निसान सबके द्वार बाजै ।
कुसमय दसरथ के दानि ! तें गरीब निवाजै ॥ ३ ॥
सेवा विनु, गुनबिहीन दीनता सुनाये ।
जे जे तैं निहाल किये फूले फिरत पाये ॥ ४ ॥
तुलसिदास जाचक*—रुचि जानि दान‡दोजै ।
रामचंद्र चंद्र तू, चकार मोहिं कीजै ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अभिमतदातार = मनोवा छत फल देनेवाला । दारै = दूर करता है । रूरो = सुन्दर । निसान = नगाड़ा । फूले = प्रसन्न ।

भावार्थ—हे नाथ ! और किसके आगे हाथ फैलाऊँ ? ऐसा कौन है मेरी याचनाको (सदाके लिए) दूर कर देगा ? और ऐसा कौन-सा मनोवाञ्छित फलोंका देनेवाला है, जो मेरे दुःख और दारिद्र्यका नाश करदेता ? भाव यह कि, ऐसा कृपालु सिवा तेरे मुझे कोई दीखता ही नहीं ॥ १ ॥ हे राम ! तू धर्मका स्थान और करोड़ों कामदेवोंके रूपसे कहीं अधिक लावण्यमय है, अर्थात् तेरी उपासना करनेसे मेरे ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों ही पक्ष सब जायँगे । फिर तू सब तरहसे

* पाठान्तर 'जाचत' । ‡ पाठान्तर 'दानि'

मेरा मालिक है, चतुर है, और दानरूपी तलवारके चलानेमें कुशल है, अर्थात् दान-द्वारा भक्तोंके सारे दुःख दूर कर देता है ॥२॥ अच्छे दिन आने पर तो सभीके दरवाजेपर नगाड़े बजते हैं, सभी उत्सव मनाते हैं, किन्तु हे दशरथे ! तू ऐसा दानी है कि तूने कुत्रमयमें भी दीन जनोको निहाल कर दिया ॥३॥ जिन-जिनको तूने निहाल किया, उन्होंने न तो तेरी सेवा ही की है और न किसी गुणसे ही तुझे रिझाया है, पर आज वे सब, केवल अपनी दीनता सुना देनेसे ही, फूले नहीं समाते ॥४॥ अब तुलसीदास भिखारीकी इच्छा जानकर उसे भी निहाल कर दे । (उसे और कुछ भी नहीं चाहिए; तो चाहता क्या है (सुनिष्ट) हे श्रीराम-चन्द्र ! तू चन्द्रमा है ही, मुझे चकोर और बना ले । (बस, इसीसे मेरी मनस्काम नाएँ सफल हो जायँगी) ॥५॥

टिप्पणी—(१) ‘दानखङ्गसूरों’—दानवीर पाँच प्रकारके गिनाये गये हैं—

‘त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः ।

पराक्रम-महावीरो धर्मवीरः सदा स्वतः ॥’

(२) ‘कुसमथ’—यहाँ वनवाससे तात्पर्य है । श्रीरामचन्द्रजीने वनवास और सीता-हरणके बाद भी जशयु, सुग्रीव, विभीषण, शबरो आदिका उद्धार किया । अपने दुःख भुला दिये, पर अपने भक्तोंको सदा प्रसन्न ही रखा ।

(३) ‘चकोर’—चकोर पक्षी चन्द्रमाकी ओर रातभर ढक लगाकर देखा करता है । कहते हैं, यह अपने प्रिय चन्द्रमाके विरहमें अंगार चुगता है—

‘लगी लगन छूटै नहीं, जीम चौंच जरि जाय ।

मीठो कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाय ॥’ —कवीरदास

जैसे चकोरका सदा-सर्वदा अखण्ड एकरस प्रेम चन्द्रमाके प्रति रहता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम आपपर बना रहे ।

(८१)

दीनबंधु सुखसिंधु कृपाकर, कारुणीक रघुराई ।

सुनहु नाथ ! मन जरत त्रिविध जुर, करत फिरत बौराई ॥१॥

कबहुँ जोगरत, भोग-निरत सठ, हठ बियोग-बंस-होई ।

कबहुँ मोहबस द्रोह करत बहु, कबहुँ दया अति सोई ॥२॥

कबहुँ दीन मतिहीन रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी ।
 कबहुँ मूढ़ पंडित बिडम्बरत, कबहुँ धर्मरत ग्यानी ॥३॥
 कबहुँ देव ! जग धनमय रिपुमय, कबहुँ नारिमय भासै ।
 संसृति-सन्निपात * दारुन दुख बिनु हरि-कृपा न नासै ॥४॥
 संजम जप तप नेम धर्म व्रत, बहु भेषज समुदाई ।
 तुलसीदास-भव-रोग रामपद-प्रेम-हीन नहिं जाई ॥५॥

शब्दार्थ—जुर = ज्वर । बौराई = पागलपन । बिडम्ब = दम्भ । संसृति = संसार । भेषज = ओषधि । भव = संसार ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी ! आप दीनोके सहायक, आनंदके समुद्र, कृपाके सागर (खानि) और कष्टोंके धारण करनेवाले हैं । हे नाथ ! सुनिष्ट, मेरा, मन संसारके तीनों तापोंसे जल रहा है, अथवा उसे त्रिदोष ज्वर हो गया है और इसीसे वह पागलोंकी तरह बकता फिरता है ॥ १ ॥ कभी तो वह योगाभ्यास करता है और कभी भोगविलासोमें फँस जाता है । कभी वह मूढ़ हठपूर्वक-वियोगके अधीन हो जाता है, कभी मोहके वश हो जाता है, कभी नाना प्रकारके द्रोह करता है, और कभी वह बड़ा दयावान् भी बन जाता है ॥ २ ॥ कभी दीन कभी मूर्ख, कभी बड़ा ही कंगाल और कभी घमंडी राजा हो जाता है अर्थात् कभी राजाओं के हाँसले करता है । कभी मूढ़, तो कभी पंडित बन जाता है । कभी पाखंडी और कभी धार्मिक एवं ज्ञानी बनता है ॥ ३ ॥ हे देव ! कभी उसे सारा संसार धनमय भासता है, तो कभी शत्रुमय । इसी प्रकार कभी-कभी वह जगत् को स्त्रीमय देखता है । भाव यह, कि जब उसकी जैसी भावना होती है तब उसे सारा संसार भी वैसा ही दीखता है । यह संसाररूपी सन्निपात ज्वरका असह्य दुःख बिना भगवत्कृपाके, दूर नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि बहुत सी दवाइयाँ हैं, किन्तु तुलसीदासका संसार-रूपी रोग (जन्म-मरण अथवा मानसिक वृत्तियाँ) श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेम बिना दूर नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें मनको 'बहुरूपी' बनाया है । इसके अनेक रूप-रंग हैं

‘मन के बहुतक रंग हैं, छिन-छिन बदलै सोय ।

एकै रँग में जो रहै, ऐसा बिरला कोय ॥’

‘मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक ।

जो मन पर असवार है, सो साधू कोइ एक ॥—कबीरदास

(२) ‘रंकतर’...‘अभिमानी’—मनकी प्रवृत्तियाँ जागृत अवस्था ही में नहीं, वरन् स्वप्नमें भी अपना खेल खेला करती हैं । यही अवस्था संसारकी भी है ।

‘सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ ।

लागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥’ (रामचरितमानस)

(३) ‘राम-पद-प्रेमहीन नहिं जाई’—अन्यत्र भी कहा है—

‘विना भक्ति न मुक्तिश्च भुजमुत्थाय चोच्यते ।’

(८२)

मोहजनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई ।

जनम जनम अभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपटाई ॥ १ ॥

नैन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सँग लागे ।

हृदय मलिन बासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे ॥ २ ॥

परनिंदा सुनि रूबन मलिन भे, बचन दोष पर गाये ।

सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन बिसराये ॥ ३ ॥

तुलसिदास व्रत दान ग्यान तप, सुद्धिहेतु स्तुति गावै ।

राम-चरन-अनुराग-नीर बिनु मल ❀ अति नास न पावै ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—वासना=कामना । अति नास=समूल नाश ।

भावार्थ—माया-मोह (अविद्या) से उत्पन्न हुआ जो अनेक प्रकारका पाप लगा हुआ है, वह करोड़ों यत्न करनेपर भी नहीं छूटता । अनेक जन्म से यह चित्त (पाप करनेके) अभ्यासमें लगा हुआ है, इसलिए वह मल लिपटता ही जाता है, छूटता नहीं है ॥ १ ॥ दूसरोंकी स्त्रियोंकी ओर (कामदृष्टिसे) देखनेसे नेत्र मलिन हो गये हैं और विषयोंके साथ रहनेसे यह मन विकारी हो गया है ।

* पाठान्तर ‘अतिमल’ ।

अहंकार और मानसम्बन्धी कामनाओंसे हृदय काला पड़ गया है और सहज आत्मानन्द त्याग देनेसे जीव मलिन हो गया है ॥ २ ॥ दूसरोंकी निंदा सुन-सुनकर कान तथा परापवाद कह-कहकर जीव मलिन हो गई है । और, अपने स्वामी (श्रीरामजी) के चरण भुला देनेसे यह मलका भार सब तरहसे मेरे पीछे पड़ गया है ॥ ३ ॥ हे तुलसीदास ! वेद तो यह कहता है, कि मन-शुद्धि के लिए व्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय विद्यमान हैं, पर मेरा तो यह विश्वास है कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमरूपी जलके बिना यह (अनेक जन्म-संचित) मल पूर्णतः धुल नहीं सकता, समूल नाश होनेका नहीं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) ‘अधिक-अधिक लपटाई’—इस मलको छुड़ानेके लिए जो-जो उपाय करते हैं, उसमें अभिमान आ जानेसे वह भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसा होनेसे मल और भी पक्का हो जाता है । सुजम्ना तो दूर रहा और भी उलझन होती जाती है ।

‘ज्यों ज्यों सुरभि भज्यो चहत, त्यों त्यों उरभूत जात ।’

(२) ‘अनुराग’—श्रीवैजनाथजीने अपनी टीकामें ‘अनुराग’ की क्याही उत्तम परिभाषा लिखी है—

‘व्यापकता जो प्रीति की, जिमि सुठि बसन सुरंग ।

हगन-द्वार दरसै चटक, सो अनुराग अभग ॥’

(३) ‘राम चरन’.....‘पावै’—लिखा है—

‘राम-भक्ति-जन बिनु खगराई । अभ्यतर मल कबहुँ न जाई ॥’

राग जयतिश्री

(८३)

* कछु है न आय गयो जनम जाय ।

अति दुर्लभ तन पाइ, कपट तजि, भजे न राम मन † बचन काय ॥ १ ॥

* दा मे एको तौ न भई !

ना हरि भजे न गृह-सुख पाये, ब्रूया बिहाइ गई ॥

ठानी हुती और कछु मनमें, औरै आनि ठई ।

अविगत गति कछु समुझि परति नहि, जो कछु करत दई ॥

† पाठान्तर ‘राम राम’ ।

लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुने चाय ।
 जोवन-जुर जुवती-कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ २ ॥
 मध्य वैस धन हेतु गँवाई, कृषी बनिज नाना उपाय ।
 राम-विमुख सुख लह्यो न सपनेहुँ, निसि बासर तयो तिहूँ ताय ॥ ३ ॥
 सेये नहिँ सीतापति-सेवक साधु सुमति भलि भगति भाय ।
 सुने न पुलकि तनु, कहे न मुदित मन, किये जे चरित रघुवंसराय ॥ ४ ॥
 अब सोचत मनि-बिनु भुजंग ज्यों, बिकल अंग दले जरा धाय ।
 सिर धुनि धुनि पछितात मींजि कर, कोउ न मीत हित दुसह दाय ॥ ५ ॥
 जिन्ह लागि निज परलोक बिगाय्यौ, ते लजात होत ठाढ़े ठाय ।
 तुलसी अजहुँ सुमिरि रघुनाथहिँ, तज्यो गयंद जाके एक नाँय ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जाय=व्यर्थ । मदनबाय=कामरूपी वायु, कामोन्माद । ताय=ताप । भाय=भाव । जरा=बुढ़ापा । दाय=दावानल । नाँय=नाम ।

भावार्थ—हाय ! कुछ भी तो न बन पड़ा ! जन्म यो ही बीता जा रहा है ! अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर भी निष्कपट भावसे कभी तन, मन और वचनसे रामनाम-स्मरण नहीं किया ॥१॥ लङ्ककन तो अज्ञानहीमें चला गया; उस समय चित्तमें अबसे चौगुनी चपलता और प्रसन्नता थी । और जबानीरूपी ज्वरमें स्त्री रूप कुपथ्य कर बैठा, अर्थात् एक तो वैसे ही ज्वर चढ़ा था तिसपर कुपथ्य कर लिया । फिर क्या, सन्निपात हो गया और सारे शरीरमें कामरूपी वायु भर गई, कामोन्माद हो गया ॥२॥ (जबानी ढलनेपर) बीचकी अवस्था धन कमानेमें खोई । धनके लिए खेतों, व्यापार आदि अनेक उपाय किये । किन्तु श्री रामचन्द्रजीसे विमुख होनेके कारण, उनका भजन न करनेसे, स्वप्नमें भी

सुत सनेह तिय सकल कुटुम मिलि, निशिदिन होत खई ।

पद-नख-चंद-चकोर विमुख मन खात अँगारमई ॥

विषय-विकार-दवानल उपजी, मोह-बयार बई ।

अमत-अमत बहुतक दुःख पायो, अजहुँ न टेव गई ॥

कहा हांत अब के पछताये होनी सिर बितई ।

‘सूरदास’ सेये न कृपानिधि, जो सुख सकलमई ॥ (सूर-सागर)

सुख न मिला, दिन रात संसारके तीनों तापोमें जलता रहा ॥३॥ न तो कभी श्रीरामचन्द्रजीके भक्तों एवं शानी सन्तोंहीकी भक्ति-भावसे भलीभीति सेवाकी और न रोमांच होकर प्रसन्नचित्तसे श्रीरघुनाथजीकी कथा-वार्त्ता ही सुनी ॥४॥ अब, जब कि बुढ़ापेने आकर अङ्गप्रत्यङ्ग शिथिल कर दिये, मणि-हीन सर्पके समान सोचा करता हूँ, सिर पटकता हूँ, हाथ मीज-मीजकर पछुताता हूँ, पर इस असह्य दावानलके बुझानेके हेतु कोई हित् मित्र नहीं आता ॥५॥ जिनके लिए अपना परलोक तक बिगाड़ दिया। अर्थात् जिनके अर्थ अनेक पाप कमाये, वे भी आज पास खड़े होनेमें शर्माते हैं। हे तुलसी ! तू अब भी उन रघुनाथजीकी याद कर, जिनका नाम एकबार ही लेनेसे गजेन्द्र मुक्त हो गया था ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'तरयो गयंद जाके एक नाँय'—एकबार एक तालाबमें एक बड़ाभारी मदोन्मत्त हाथी हथिनियोंके साथ जल-क्रोड़ा कर रहा था। इतनेमे एक मगरने उसका पैर पकड़ लिया। हाथीने अपनी सारी शक्ति लगा दी पर पैर न छुड़ा सका। निःशक्त और निराश होकर उसने भगवान्‌को पुकारा। 'हरे' कहते ही, गरुड़को छोड़कर, भगवान्‌ तुरन्त वहाँ दौड़ आये और चक्र-सुदर्शनसे ग्राहको काट डाला। हाथी मुक्त हो गया। श्रीमद्भागवतमें यह कथा, गजेन्द्रमोक्षके नामसे, विस्तारपूर्वक लिखी है।

(८४)

तौ तू पछितैहै मन मींजि हाथ ।

भयो है सुगम तोको अमर-अगम तन, समुझिधौं कत खोवत अकाथ ? ॥१॥

सुख-साधन हरि-विमुख बृथा, जैसे स्वप्न फल घृतहित मथै पाथ ।

यह विचारि तजि कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिलि भले साथ ॥ २ ॥

देखु राम-सेवक, सुनि कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ ।

हृदय आनु धनुबान-पानि प्रभु, लसे मुनिपट कटि कसे भाथ ॥ ३ ॥

तुलसिदास परिहरि प्रपंच सब, नाउ रामपद-कमल माथ ।

जनि दरपहि तो से अनेक खल, अपनाये जानकी-नाथ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—मींजि=मलकर। अमर=देवता। अकाथ=व्यर्थ। पाथ=जल। पानी=हाथ। भाथ=तरकस।

भावार्थ—हे मन ! तुझे हाथ मल-मलकर पछुताना पड़ेगा, क्योंकि तुझे आज हव (मानव) शरीर सहज ही मिल गया है, जो देवताओंको भी दुर्लभ है।

तनिक विचार तो कर, अब उसे क्यों व्यर्थ खो रहा है ? ॥ १ ॥ परमेश्वरको भुलाकर सुख-प्राप्तिके लिए जितने उपाय करोगे, वह सब ऐसे हैं जैसे कोई घी निकालनेके लिए पानी मथकर केवल श्रमरूपी फल प्राप्त करे। अर्थात् बिना भगवान्की शरण गये हुए किसी भी प्रकार सुख नहीं मिल सकता। यह सोच-समझकर बुरा मार्ग और बुरोंका संग छोड़ दे, और सन्मार्गपर चलकर सज्जनोंका साथ कर ॥ २ ॥ भगवद्भक्तोंका दर्शन कर, उनसे हरिकीर्तन सुन, नामको रट और राम-कथाका गान कर। हाथमें धनुष-बाण लिये, मुनियोंके वस्त्र धारण किये और कमरमें तरकस कसे हुए प्रभु रघुनाथजीका हृदयमें ध्यान कर ॥ ३ ॥ हे तुलसीदास ! संसारकी सारी भंभट छोड़-छाड़कर श्रीरामजीके चरणारविन्दों पर मस्तक झुका। तू किसी भीति शका मत कर, तेरे-जैसे अनेक नीचोंको श्रीजानकी-बल्लभ रघुनाथजीने अपनी शरणमें लिया है। भाव, तुझे भी अपना लेंगे ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'हृदय आनु.....माथ'—यहाँ गोसाईंजीने वनवासी वीरवेषधारी रामचन्द्रजीका ध्यान कहा है। कलिकाल तथा काम, क्रोधादि शत्रुओंके नाश करनेके अर्थ धनुष, बाण, तरकस आदिका स्मरण कराया गया है। 'रामरत्ना' में भी लिखा है—

‘ध्यात्वा नीलोत्पलं श्यामं रामं राजीवलोचनम् ।

जानकीलक्ष्मणोपेतं जटा-मुकुटमंडितम् ॥

सासितूष्णधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरातकम् ।

स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् ॥’

(२) 'अनेक खल',—जैसे अजामेल, यवन, श्वपच, गणिका आदि।

राग धनाश्री

(८५)

मन, माधवको नेकु निहारहि ।

सुलु सठ, सदा रंक के धन ज्यों, छिन-छिन प्रभुहिँ सँभारहि ॥ १ ॥

शोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदिर, सुन्दर परम उदारहि ।

रंजन संत, अखिल-अघ गंजन, भंजन विषय बिकारहि ॥ २ ॥

जौ बिनु जोग, जग्य, ब्रत संयम गयो चहै भव-पारहि ।

तौ जनि तुलसिदास निसिबासर हरिपद-कमल बिसारहि ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—रंजन=प्रसन्न करनेवाले । अखिल=संपूर्ण । अघ=पाप ।
गंजन=नाश करनेवाले ।

भावार्थ—हे मन! भगवान्की ओर तनिक देख तो । हे दुष्ट ! सुन, जैसे कंगाल दिन-रात अपने धनकी ही देख-भालमें लगा रहता है, उसी प्रकार तू भी अपने स्वामी श्रीरामजीकी सेवा किया कर ॥ १ ॥ वह सौन्दर्य, शील, ज्ञान और समस्त सद्गुणोंके स्थान हैं । वह परम सुन्दर और बड़े दानी हैं । संतोंको प्रफुल्लित करनेवाले, संपूर्ण पापोंके नाशकर्त्ता और (इन्द्रियजन्य) विषयोंके विकार दूर करनेवाले हैं ॥ २ ॥ यदि तू बिना ही योग, यज्ञ और संयमके, संसार-सागरको पार करना चाहता है, तो तुलसीदास ! दिनरात श्रीहरिके चरणारविन्दोंको मत भूल, सदा उनका ध्यान किया कर ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) 'सदा रंकके धन उग्यो'—एक स्थलपर गोसाईंजीने खूब कहा है—

‘‘यामिहि नारि पियारि जिमि, लोमी के जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ, निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम ॥’’

(२) 'जोग'—योग; यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ।

(३) 'व्रत'—शास्त्रोक्त चान्द्रायण, सोमायन, कृच्छ्र महाकृच्छ्र आदि व्रत ।

(८६)

इहै कह्यो सुत वेद नित चहूँ ।

श्रीरघुवीर-चरन-चिंतन तजि नाहिंन ठौर कहूँ ॥ १ ॥

जाके चरन बिरंचि सेइ सिधि पाई संकर हूँ ।

सुक सनकादि मुक्त बिचरत तेउ भजन करत अजहूँ ॥ २ ॥

जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहति कनहूँ ।

हरि-पद-पंकज पाइ अचल भइ, कर्म बचन मनहूँ ॥ ३ ॥

करुनासिंधु भगत-चिन्तामनि, सोभा सेवत हूँ ।

और सकल सुर असुर ईस सब, खाये उरग छहूँ ॥ ४ ॥

सुरुचि कह्यो सोइ सत्य, तात ! अति परुष बचन जबहूँ ।

तुलसिदास रघुनाथ-विमुख नहिं मिटै यिपति कबहूँ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अचल=शान्त । उरग=सर्प । सुरचि=महाराज उत्तानपादकी छोटी रानी । परुष=कठोर ।

प्रसंग—महाराज उत्तानपादकी दा रानियाँ थीं—सुनीति और सुरचि । सुनीतिके पुत्र ध्रुव थे और सुरचिके उत्तम । एक दिन राजा, सुरचिके महलमें उत्तमकी गोदमें लिये खिला रहे थे । इतनेमें बालक ध्रुव भी वहाँ आ पहुँचा और राजाकी गोदमें बैठने लगा । विमाता सुरचिने कठोर वाणीसे ध्रुवमें कहा—‘राजाकी गोदमें बैठना सहज नहीं है । अभी तप करो, तब कहीं राजाकी गोदके अधिकारी होगे ।’ ध्रुव रोते हुए अपनी माताके पास चले आये । माताने उन्हें तप करनेके लिए जो उपदेश दिया है, उसीके प्रसंगका यह पद जान पड़ता है ।

भावार्थ—(सुनीति कहती है) हे पुत्र ! चारों वेदोंने सदा वही कहा है, कि श्रीरघुनाथजीके चरणोंका ध्यान किये बिना इस जीवको, अन्यत्र कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है, विश्राम नहीं है ॥ १ ॥ अरे, जिनके चरणोंकी सेवा करके ब्रह्मा और शिवने भी सिद्धियों प्राप्त की हैं, शुक-सनकादिक जीवन्मुक्त होकर (निश्चिन्त) विचर रहे हैं और अब भी उनका भजन किये जा रहे हैं ॥ २ ॥ यद्यपि लक्ष्मी सदासे ही बड़ी चंचला है, कहीं (क्षण भरका भी) ठहरता नहीं है, पर वह भी भगवच्चरणारविन्द पाकर मन, वचन और कर्मसे शान्त हो गई है । (फिर क्या कारण है कि जीव शान्त न हा ?) ॥ ३ ॥ करुणाके समुद्र और भक्तोंके लिए चिन्तामणि-स्वरूप रामचन्द्रजीकी सेवा करनेसे ही सब शोभा है । जितने देवता, दैत्य और ऐश्वर्यशाली हैं, उन सबको काम क्रोध, लोभ मद, मोह और मात्सर्य इन छः सौपोंने डस लिया है । (केवल हरि-भक्त ही अछूते बचे हैं और वही अमर भी हैं) ॥ ४ ॥ हे भैया ! जो (तुम्हारी विमाता) सुरचिने तुमसे कहा है (कि अभी तप करो) वह सत्य है, यद्यपि सुननेमें वह कठोर वचन है । हे तुलसीदास ! बिना रघुनाथजीकी शरणमें आये विपत्तियोंका नाश होनेका नहीं (यह ध्रुव सिद्धान्त है) ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) श्रीमद्भागवतमें सुनीतिने ध्रुवसे इस प्रकार कहा है—
‘तमेव वत्साश्रय भक्तवत्सल, मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्जपद्धतिम् ।
अनन्यभावे निजधर्मभाविता, मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् ॥

नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिद ते मृगयामि किञ्चन ।

यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया, श्रियेतरेरभविमृग्यमाणया ॥'

(२) 'परुष बचन जबहूँ'—हितकारी वचन सुननेमें तो कहवा होता है, पर उसका परिणाम बड़ा मधुर हुआ करता है । न सुरुचि व्यंग्यभावसे ध्रुवसे ऐसा कहती, न वह परमोच्च पदके अधिकारी होते ।

(८७)

गुन मन मूढ़ ! सिखावन मेरो ।

हरिपद-विमुख लह्यो न काहु सुख, * सठ ! यह समुझ सबेरो ॥ १ ॥

बिछुरे ससि रवि मन नैननि तैं, पावत दुख बहुतेरो ।

भ्रमत-स्लमित निसि-दिवस गगन महँ, तहँ रिपु राहु बड़ेरो ॥ २ ॥

जद्यपि अति पुनीत मुरसरिता, तिहुँ पुर सुजस घनेरो ।

तजे चरन अजहँ न मिटत नित, बहियो ताहु केरो ॥ ३ ॥

छुटै † न विपति भजे विनु रघुपति, स्तुति सन्देह निबेरो ।

तुलसिदास सब आस छॉड़ि करि, होहु राम कर चेंरो ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मूर्ख मन ! मेरी शिक्षा सुन, भगवान्‌के चरणोंसे विमुख होकर किसीको सुख नहीं मिला । हे दुष्ट ! अभी सबेरा ही है, समय है, इस बातको खूब समझ ले । भाव, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब भी भगवान्‌की शरणमें चला जा ॥ १ ॥ जबसे चन्द्रमा प्रभु (भगवान्) के मनसे तथा सूर्य उनके नेत्रों से अलग हुए, तबसे वे दारुण दुःख भोग रहे हैं । रात-दिन आकाशमें थके हुए चक्कर लगाते हैं वहाँ भी उनका शत्रु राहु पीछा किये रहता है ॥ २ ॥ यद्यपि गंगाजी देवताओंकी नदी कही जाती हैं, बड़ी पवित्र हैं और उनकी कीर्ति तीनों लोकोंमें छा रही है, तथापि भगवच्चरणोंसे पृथक् होने पर आज तक उनका बहना बन्द नहीं हुआ । भाव, वह चंचल ही बनी हैं शान्त नहीं हुईं ॥ ३ ॥ वेदोंने यह सन्देह दूर कर दिया है, कि बिना राम-भजन किये विपत्तियोंका नाश नहीं हो सकता । हे तुलसीदास ! इसलिए तू भी सब आशा-

* पाठान्तर 'काहु न लह्यो सुख ।'

† पाठान्तर 'मिटै ।'

सकता । हे तुलसीदास ! इसलिए तू भी सब आशा-भरोसा छोड़कर श्रीरघुनाथ-जीका अनन्य सेवक हो जा ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) बिछुरे.....नैननि लें—स्वर्गीय पंडित रामेश्वर भट्टजीने इसका यह अर्थ किया है—‘हे मन ! सूर्य-चन्द्रमा (भगवान्‌के) नेत्रोंसे अलग हुए ।’ यहाँ ‘मन’ सम्बोधनके स्थान पर नहीं आया है, किन्तु वह चन्द्रमाके लिए प्रयुक्त हुआ है । चन्द्र भगवान्‌का मन है और सूर्य नेत्र । कहा भी है—

‘चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत ।’ (पुरुष सूक्त)

(२) ‘रिपु राहु’—जब समुद्रमेंसे अमृत निकला, तब देवता और दैत्य उसके लिए आपसमें लड़ने लगे । विष्णु भगवान्‌ने मोहिनी रूप धरकर अमृतका घड़ा अपने हाथमें ले लिया । राक्षस उनके रूपपर मोहित हो गये । एक ओर देवता और एक ओर दैत्य बिठाये गये । अमृतका बाँटा जाना देव-ताओंकी पंक्तिसे आरम्भ किया गया । राहु नामका दैत्य विष्णुका कपट समझ गया और सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें आ बैठा । धोखेसे मोहिनीने अमृत पिला दिया । पर सूर्य-चन्द्रके इशारेसे, कि यह दैत्य है, भगवान्‌ने चक्रसे उसका सिर उड़ा दिया । मुण्डका हो गया राहु, और रुण्डका केतु । कहते हैं, उसी पुराने बैरसे राहु, ग्रहणके समय, चन्द्रमा और सूर्यको दुःख देता है ।

(३) ‘मिटै.....रघुपति’—‘रुद्रयामल’ में लिखा है—

‘बिना भक्ति न मुक्तिश्च भुजमुत्थाय चोच्यते ।’

(८८)

कवहूँ मन बिल्लाम न मान्यो ।

निसिदिन भ्रमत विसारि सहज सुख, जहँ तहँ इन्द्रिन तान्यो ॥ १ ॥

जदपि विषय सँग सख्यो दुसह दुख, विषम जाल अरुभान्यो ।

तदपि न तजत मूढ़, ममताबस, जानत हूँ नहिँ जान्यो ॥ २ ॥

जन्म अनेक किये नाना बिधि कर्म-कीच चित सान्यो ।

होइ न विमल विवेक-नीर-बिलु, बेद पुरान बखान्यो ॥ ३ ॥

निज हित नाथ पिता गुरु हरि सों हरषि हृदय नहीं आन्यो ।

तुलसिदास कब तृषा जाय सर खनतहिँ जनम सिरान्यो ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सहज सुख=आत्मानन्द । सिरान्यो=बीत गया ।

भावार्थ—अरे मन ! तूने कभी विश्राम नहीं माना, शान्त होकर नहीं बैठा । आत्मानन्दमें भूलकर दिन-रात चक्कर लगाया करता है और इन्द्रियों की ही खींच तानमें लगा रहता है । भाव यह है कि, जो इन्द्रिय तुझे जिधर धर खींचती है, उधर ही चला जाता है ॥ १ ॥ यद्यपि विषयोंके साथ तूने बड़े-बड़े दारुण दुःख भोगे हैं, कठिन जालमें फँसा रहा है, फिर भी अरे मूर्ख ! तू उसे नहीं तजता । जान लेनेपर भी कुछ नहीं जानता-सा रहता है ॥ २ ॥ अनेक जन्मोंसे तू अनेक प्रकारके कर्म करता चला आ रहा है, उन्हींके कीचमें लिस हो गया है, सो, हे चित्त ! यदि तुझे स्वच्छ होना है, तो विवेक प्राप्तकर, क्योंकि बिना विवेकरूपी जलके तू निर्मल नहीं हो सकता, यह वेद और पुराणोंने कहा है ॥ ३ ॥ जैसा प्रेम अपने मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके साथ किया जाता है, वैसा तूने प्रसन्न होकर कभी हृदयसे भगवान्‌के साथ नहीं किया । सो, हे तुलसीदास ! उस तालाबसे कब प्यास बुझ सकती है, जिसके खोदनेमें ही सारा जीवन बीत गया । भाव, क्षणिक सुखोंके लिए तूने सारे जीवन भर जो अनेक प्रकारके साधन किए हैं, उनके द्वारा पूर्ण आनन्द तुझे प्राप्त होनेका नहीं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'जानत हूँ नहि जान्यो—यह सभी जानते हैं कि एक-न-एक दिन सब कुछ नाश होने के लिये है, किन्तु मोहवश उनसे विरक्त नहीं होते । देखिए—

‘माली आवत देखि कै, कलियों करें पुकार ।

फूली-फूली चुन लई, काल्ह हमारी बार ॥’—कबीरदासजी

(२) ‘विवेक’—क्या तो सत्य है और क्या असत्य—इस ज्ञानको विवेक कहते हैं ।

(८६)

मेरो मन हरिजू ! हठ न तजै ।

निसिद्धि नथ ! देउँ सिख बहु विधि, करत सुभाउ निजै ॥ १ ॥

ज्यां जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै ।

है अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहिं भजै ॥ २ ॥

लोलुप भ्रमत गृहपसु ज्यों जहँ तहँ सिर पदत्रान बजै † ।

तदपि अधम बिचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ़ लजै ॥ ३ ॥

† यहाँ एक मात्रा बढ़ती है ।

हैं हारथौ करि जतन बिबिध बिधि अतिसै प्रबल अजै ।
तुलसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनुभवति=अनुभव करती है । अनुकूल= प्रसन्न । सूल=कष्ट ।
भजै=संभोग करती है । गृहपसु=कुत्ता । पदत्रान=जूता । अजै=अजय ।

भावार्थ—हे हरे ! मेरा मन हठ नहीं छोड़ता । हे नाथ ! यद्यपि दिन-रात
अनेक प्रकारका उसे उपदेश करता हूँ, पर वह अपने ही स्वभावकी करता है,
प्रकृति नहीं छोड़ता ॥ १ ॥ जैसे स्त्री संतान-जननेका अनुभव करती है और
उस समय उसे अत्यन्त असह्य कष्ट होता है, पर वह मूर्खा सारे विगत दुःख
भूलकर फिर (बार-बार) प्रसन्न चित्तसे दुष्ट पतिके पास जाती है, उससे
संभोग करती है ॥ २ ॥ और जैसे लाचारी कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके
सिरपर जूता पड़ता है, पर वह दुष्ट फिर उसी रास्तेपर जाता है, कभी जंग
शर्माता भी नहीं है ॥ ३ ॥ मैं अनेक प्रकारके यत्न कर-कर हार गया हूँ
(पर यह मन समझाये नहीं समझता) यह मन अत्यन्त बलवान् और न
जीते जाने योग्य है । हे तुलसीदास ! यह तो तभी वशमें हो सकता है, जब
प्रेरणा करनेवाले भगवान् स्वयं इसे रोके, अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥

टिप्पणी (१) 'करत सुभाउ निजै'—इसपर सूरदासजीका निम्नलिखित
पद बड़ा ही सुन्दर है—

प्रकृति जो जाके अग परी ।

स्वान-पूँछ को कोटिक लागे, सूधी कहूँ न करी ॥
जैसे सुभख नहीं भख छोंडै जनमै जौन घरी ।
धाये रग जात नहिं कैसेहुँ, ज्यों कारी कमरी ॥
ज्यों अति उसत उदर नहिं पूरत, ऐसी घरनि घरी ।
सूर हाँइ सो होइ सोच नहिं, तैसेहिं एऊ री ॥

(२) 'अतिसै प्रबल अजै'—गीतामें भगवान् ने कहा है—

'असंशयं महाबाहो ! मनो दुर्निर्गृह चलम्' ॥ (गीता)

'मन-गथं द मानै नहीं, चलै सुरत के साथ ।

दीन महावत क्या करै, अंकुस नाही हाथ ॥—कबीरदास

(६०)

* ऐसी मूढ़ता या मन की ।

परिहरि राम-भक्ति-मुरसरिता आस करत ओसकन की ॥ १ ॥

धूम—समूह निरखि चातक ज्यों, तृपित जानि मति घन की ।

नहि तहँ सीतलता न बारि, पुनि हानि होत लोचन की ॥ २ ॥

ज्यों गच-काँच बिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की ।

टूटत अति आतुर अहार बस, छति विसारि आनन की ॥ ३ ॥

कहँ लौं कहौं कुचाल कृपानिधि, जानत हौ गति जन की ।

तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गच=भूमि, दीवार । सेन=बाज़ । जड़=मूर्ख । छति=(जति) हानि ।

भावार्थ—इस मनकी कुछ ऐसी मूढ़ता है, कि श्रीराम-भक्तिरूपी गंगाको त्यागकर ओसकी बूँदोंकी आशा करता फिरता है । भाव, भगवदानन्द छोड़कर क्षणिक विषयानन्दकी ओर दौड़ता है ॥ १ ॥ जैसे प्यासा पपीहा बहुत-सा धुँआ देखकर उसे मेघ समझ लेता है । (किन्तु वहाँ जानेपर) न वहाँ शीतलता ही है और न पानी ही । इतना नहीं, ओख मुफ्तमें फोड़ लेता है । भाव, यह जीव जब विषयोंकी ओर यह समझकर, कि इनके सेवन करनेसे मेरा दुःख दूर हो जायगा, दौड़ता है, तब उसे सुखके बदले उलटा कष्ट मिलता है ॥ २ ॥ और जैसे मूर्ख बाज़ काँचकी दीवारमें अपने ही शरीरका प्रतिबिम्ब

* महामहोपाध्याय प० सुधाकरजी द्विवेदी-रचित संस्कृतानुवाद देखिए—

‘एतादृशी मूढ़ता मनसः ।

रामभक्ति-मुरसरितं हित्वा, वाञ्छति कर्णं कुपयसः ॥

धूमपटलमवलोक्य चातको, बुध्वा यथाश्रमलसः ।

लभते तत्र न शीतलमम्भो, दृग्वैरिणं च वयसः ॥

श्येनः काचकुट्टिमे दृष्ट्वा, तं विम्बमतिरभसः ।

पतति तत्र परपतत्रिरूपे, हानिमुपैति च वचसः ॥

मनसः किं वर्णये जड़त्वं, करुणानिधे कुशयसः ।

कृत्वाऽत्मपणत्रपा जनस्यापहर, दुःखमति तपसः ॥’

देखकर उसे दूसरा (प्रतिद्वन्द्वी) बाज समझ उसपर भूखके मारे, अपने मुखकी हानि भूलकर, जल्दीसे टूट पड़ता है । (पर वहाँ क्या रखा है, उसीका मुख घायल हो जायगा) । सारांश यह, कि विषयोंमें सिवा दुःखके सुख तनिक भी नहीं है ॥ ३ ॥ हे कृपाके भाडार ! मैं इस कुचालका कहाँतक बखान करूँ, आप तो अपने जनोकी दशा जानते ही हैं, क्योंकि आपका नाम अन्तर्यामी है । हे प्रभो ! तुलसीदासका दारुण दुःख दूर कर दीजिए और ऐसा कर अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा कीजिए, क्योंकि यह आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं शरणागतकी रक्षा करता हूँ ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'परिहरि'.....'ओस-कनकी'—सूरदासजी यों कहते हैं—

‘परम गगजल छोंड़ि पियासो नभ मई कूप खनावै ।’

(२) 'ज्यों गच'.....'आननको'—इसे कबीरदासजी इस प्रकार खींच रहे हैं—

दर्पन केरी जो गुफा, सोनहा पैठो घाय ।

देखत प्रतिमा आपनी, भूकि,भूकि मरि जाय ॥

(३) 'निज पन'—वाल्मीकीय रामायणमें लिखा है—

‘सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाग्येतद् व्रतं मम ॥’

रामानन्दी वैष्णवोंमें इस मंत्रकी बड़ी महिमा है ।

(६१)

❀ नाचत ही निसिदिवस मरथो ।

तब ही तें न भयो हरि ! थिर जब तें जिव नाम धरथो ॥ १ ॥

• सूरदासजी यों लिखते हैं—

‘अब मैं नाच्यो बहुत गुपाल ।

काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषयकी माल ॥

महामोह को नूपुर बाजत, निन्दा शब्द रसाल ।

भरम भन्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥

तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि दै ताल ।

माया कौ कटि फँटा बँध्यो, लोभ तिलक दिय भाल ॥

बहु वासना त्रिविध कंचुकि † भूपन लोभादि भरयो ।
 चर अरु अचर गगन जल थल मे, कौन न स्वर्ग करयो ॥२॥
 देव दनुज मुनि नाग मनुज नहिं जाँचन कोउ उवरयो ।
 मेरो दुस्तह दरिद्र दोष दुःख काहू तो न हरयो ॥३॥
 थके नयन पद पानि सुमनि बल, संग सकल विछुरयो ।
 अब रघुनाथ ! सरन आयो जन, भव-भय विकल डरयो ॥४॥
 जेहि गुन तें बस होइ रीझि करि, सो मोहि सब विसरयो ।
 तुलसिदास निज भवन-द्वार प्रभु, दीजै रहन परयो ॥५॥

शब्दार्थ—थिर=स्थिर, शान्त । जिव=जीव । कंचुकि=नाचनेके वस्त्र ।
 स्वर्ग=तमाशा । उवरयो=बचा, शेष रहा ।

भावार्थ —हाय ! दिन-रात नाचत-नाचते ही मरा, बार-बार जन्मा और बार-बार मरा । हे हरे ! जबसे आपने “जीव” नाम रखा, तभीसे यह कभी शान्त नहीं हुआ ॥१॥ (नाचते समय) नाना प्रकारके इच्छारूपी वस्त्र तथा लोभ आदि अलंकार धारण कर जड़ और चैतन्य एव पृथ्वा, पाताल और आकाशमे ऐसा कौनसा स्वर्ग बचा, जो न किया हो ॥ २ ॥ देवता, दैत्य, मुनि, सर्प, मनुष्य आदि ऐसा कोई भी न रहा, जिससे मैंने कुछ-न-कुछ मोंगा न हा, पर इनमेसे किसीने भी मेरा यह (नाचनेका, जन्म-मरणका) दारुण दुःख दूर न किया ॥३॥ अब नेत्र, पोंव, हाथ और बुद्धि तथा बल सभी थक गये हैं, सबने मुझे थकेला छोड़ दिया है अर्थात् हन्द्रियों भी विदा ले गयी हैं, अब हे रघुनाथजी ! संसारके भयसे डरा हुआ आपको शरणमें आया हूँ ॥४॥ हे नाथ ! जिन गुणोपर रीझकर आप प्रसन्न होते हैं, वह सब मैं भूल गया हूँ, आप जैसे

कोटिक कला कौछि' देखलाई, जलथल सुधि नहिं काल ।

सूरदास की सबै अविद्या, दूरि करौ नंदलाल ॥'

बलिहारी ! नृत्यका सांगोपाग रूपक लिखकर आपने कवि-कल्पनाका अजीब चित्र अंकित कर दिया है ।

† पाठान्तर 'कंचुक' ।

खुश होते हैं, यह मैं नहीं जानता । हे प्रभो ! अब तो आप तुलसीदासको अपने द्वारपर ही पड़ा रहने दीजिए, वह और कुछ नहीं चाहता ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'जब ते जिव नाम धरयो'—जीव परमात्माका अंश है जैसा कि गीतामें कहा है—

‘ममैवाशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः’

किन्तु मायाके आच्छादनसे इसमें 'सत्' और 'चित्' तो रहा है, पर 'आनन्द' भूल गया है । इससे अनेक यातनाएँ सहता है, चौरासी लक्ष योनियोंमें भ्रम रहा है ।

(२) 'जेहि गुन ते बस होहु'—किन गुणोंसे भगवान् प्रसन्न होते हैं, यह रामचरित मानसमें लिखा है—

‘बैर न बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा हरि-आसा ॥

अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥

प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तनसम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥

(३) 'द्वार....परयो'—कविवर बिहारीलाल भी स्वरमें स्वर मिला रहे हैं—

‘हरि कीजत तुम सों यहै, बिनती बार हजार ।

जिहि-तिहि भोंति हन्यो रहौं, पन्यो रहौं दरबार ॥

(६२)

माधवजू ! मो सभ मन्द न कोऊ ।

जद्यपि मीन पतंग हीनमति, मोहि नहि पूजै ओऊ ॥ १ ॥

रुचिर रूप-आहार-वस्य उन्ह, पावक लोह न जान्यो ।

देखत बिपति विषय न तजत हौं, तातें अधिक अजान्यो ॥ २ ॥

प्रहामोह-सरिता अपार महुँ, संतत फिर बढ्यो ।

श्रीहरिचरन-कमल नौका-तजि, फिर फिर फेन गढ्यो ॥ ३ ॥

अस्थि पुरातन† छुधित स्वान अति व्यौं भरि मुख पकरै‡ ।

निज ताल्लगत रुधिर पान करि, मन संतोष धरै ॥ ४ ॥

परम कठिन भवब्यालप्रसित हौं त्रसित भयो अति भारी ।

चाहत अभय भेक सरनागत खगपतिनाथ विसारी ॥ ५ ॥

† पाठान्तर 'पुराना' । ‡ पाठान्तर 'पकरयो, धरयो ।'

जलचर-वृन्द जाल-अन्तरगत होत सिमिटि इक पासा ।

एकहि एक खात लालच-वस, नहि देखत निज नासा ॥ ६ ॥

मेरे अथ सारद अनेक जुग, गनत पार नहि पावै ।

तुलसीदास पतित-पावन प्रभु, यह भरोस जिय आवै ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—पूजै=बराबरी करते हैं। ओऊ=वह भी। वश्य=अधीन।
अयान्यो=मूर्ख। मेक=मेढक। खगपति=गरुड़। सारद=सरस्वती, शारदा।

भावार्थ—हे माधवजी ! मेरे समान कोई भी मूर्ख नहीं है। यद्यपि मछली और पतिगे मूर्ख कहे जाते हैं, पर मेरी बराबरी वे भी नहीं कर सकते, मैं उनसे कहीं बढ़कर मूर्ख हूँ ॥ १ ॥ पतिगेने सुन्दर रूप देखकर दीपकको आग नहीं समझा और मछलीने आहार के वश हो लोहेका कौटा नहीं जाना, दोनों ही बिना जाने जले और फँसे, किन्तु मैं कष्ट देख-देखकर भी विषयसंग नहीं छोड़ता हूँ; अतएव मैं उन दोनोंसे अधिक अज्ञानी हूँ ॥ २ ॥ महामोहरूपी अपार नदीमें सदा बहा-बहा फिरता हूँ, भगवान्‌के चरण-कमलोंकी जो नाव है, उसे छोड़कर बराबर फेन, अर्थात् क्षणिक विषय-सुख, पकड़ता हूँ। (यह मूर्खता नहीं, तो क्या है) ॥ ३ ॥ जैसे भूखा कुत्ता, पुरानी पड़ी हुई हड्डीको मुँहमें भरकर पकड़ता है और तालूमें अटक जानेसे जो रुधिर बहता है, उसे चाट-चाटकर बड़ा प्रसन्न होता है, यह नहीं समझता कि यह रक्त तो मेरे ही शरीरका है। इसी प्रकार मनुष्य विषयसंगमें अपने ही वीर्य-पराक्रमको नाश कर झूठे सुखसे सुखी होता है ॥ ४ ॥ मैं संसार-रूपी सोंपसे डसे जानेके कारण बड़ा ही डरा हुआ हूँ, तथापि गरुड़गामी भगवान्‌की शरणमें न जाकर मेढककी शरणमें जाता हूँ। भाव, जो स्त्री-पुत्रादि स्वयं काल-कलेवा हैं, उनसे अपनी रक्षा कराता फिरता हूँ। भला, सुभ-सरीखा कोई मूर्ख होगा ? ॥ ५ ॥ जैसे जलमें रहनेवाले जीवोंके समूह जालमें सिमट-सिमट कर इकट्ठा हो जाते हैं और लोभवश एक दूसरेको खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं देखते (वैसे ही, हम सब इस जगज्जालमें फँसे हुए एक दूसरेसे लड़ते-झगड़ते हैं, यह नहीं जानते, कि फँसानेवाला काल-रूपी घीमर थोड़ी देरमें हम सबको स्वाहा कर देगा) ॥ ६ ॥ यदि सरस्वती भी अनन्त युगोंतक मेरे पापोंकी गणना करे, तो भी उनका अन्त न पा सकेगी। पर तुलसीदासके मनमें तो यह पूरा विश्वास है, कि उनके स्वामी श्रीखु-नाथजी पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं, अतः मेरा भी उद्धार कर देंगे ॥ ७ ॥

टिप्पणी—(१) 'महामोह-सरिता'—रामचरितमानसमें गोसाईजीने इसे और भी सुन्दर सांगोपांग रूपसे लिखा है—

‘नर-तनु भव बारिधि कहँ बेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ।
करनधार सतगुरु दृढ़ नावा । दुरलभ साज सुलभ करि पावा ॥
जो न तरइ, भवसागर, नर-समाज अस पाइ ।
सो कृत-निंदक मंदमति, आतमहन गति जाइ ॥’

श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार कहा है—

‘नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम् ।
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाब्धि न तरेत्स आत्महा ।’

(२) ‘खगपति-नाथ’—यहाँ यह शब्द बहुत ही उपयुक्त है । गरुड़ सर्पका भक्षक है । वह अपने स्वामी, विष्णु, की आज्ञा से उसे तुरन्त खा जायगा ।

(३) ‘मेरे…… पावै’—इस पाप-बाहुल्यपर सूरदासजी कहते हैं—

‘कोउ न मोसम अघ करिवे को खँचि कहत हौ लीको ।
मरियत लाज ‘सूर’ पतितन में, हम हू ते को नीको ॥’

(६३)

कृपा सो धौ कहाँ बिसारी राम !

जेहि करुना सुनि स्रवन दीन-दुख, धावत हौ तजि धाम ॥ १ ॥
नागराज निज बल बिचारि हिय हारि चरन चित दीन्हों ।
आरत गिरा सुनत खगपति तजि, चलत बिलंब न कोन्हों ॥ २ ॥
दितिसुत-त्रास-त्रसित निसिदिन प्रह्लाद-प्रतिग्या राखी ।
अतुलित बल मृगराज-मनुज-तनु दनुज हत्यो स्रति साखी ॥ ३ ॥
भूप-सदसि सब नृप बिलोकि प्रभु, राखु कछो नर-नारी ।
बसन पूरि, अरि-दर्प दूरि करि, भूरि कृपा दनजारी ॥ ४ ॥
एक एक रिपु तैं त्रासित जन, तुम राखे रघुबीर ।
अब मोहि देत दसह दुख बहु रिपु कस न हरहु भवपीर ॥ ५ ॥
लोभ-प्राह, दनुज-क्रोध, कुरुराज-बन्धु खल मार ।
तुलसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजहु राम उदार ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—नागराज = गजेन्द्र । खगपति = गरुड़ । दितिमुत = हिरण्यकशिपु
से तात्पर्य है । त्रमित = भीत, डरा हुआ । मृगराजमतुज = नरसिंहरूप । सदसि =
सभामे । नर-नारी = अर्जुनकी स्त्री, द्रौपदी । दर्प = घमड़ । कुरराजवन्धु = दुर्यो-
धनका भाई दुःशासन । मार = कामदेव । उदार = कृपालु ।

भावार्थ—हे रामजी ! आपने अब उस करुणाको कहाँ भुला दिया, जिसे
मुनकर आप दीन-दुखियोंका उद्धार करनेके लिए अपना लोभ छोड़कर दौड़
आते थे ? ॥ १ ॥ जब गजेन्द्रने अपने पुरुषार्थका ओर देखकर ओर मन
मारकर आपके चरणोंमें चित्त लगाया, प्रांति का, तब आप उसकी सकरुण वाणी
के मुनते ही, गरुड़को वहीं छोड़कर तुरन्त दौड़ आये, क्षणमात्रका भी देरी न की
॥ २ ॥ हिरण्यकशिपुसे भयभीत प्रह्लादकी भी पैज आपने पूरी की; (उसे दिन-रात
राम-नाम लेनेसे उसका पिता हिरण्यकशिपु डींग-दपट बतलाता था, पर वह सत्या-
ग्रही वीर, अनेक यातनाएँ सहनेपर भी राम-नाम नहा छोड़ता था ।) आपने
महान् बलवान् सिंह और पशुपता (नृसिंह) शरार धरकर उन देश (हिरण्य
कशिपु) को मार डाला, इस बातका साक्षी वेद है ॥ ३ ॥ महाराज धृतराष्ट्रकी
सभामे (दुःशासनके हाथसे अपनी लजा जाती देखकर) जब अर्जुनका स्त्री
द्रौपदीने पुकारकर कहा, कि हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिए, तब हे दैत्यविनाशक !
आपने वहाँ उसके शरीरकी लाज रखनेके लिए) वस्त्राका ढेर लगाकर तथा
शत्रुग्रीका घमड़ मिट्टामे भिलाकर बड़ी कृपा की ॥ ४ ॥ हे रघुनाथजी ! आपने इन
सब भक्तोंकी रक्षा, एक ही एक शत्रुसे सताये जानेपर, का है, पर यहाँ तो मुझे
बहुतसे शत्रु, एक साथ हैं, दारुण दुःख दे रहे हैं । फिर आप मेरी यह सासा-
रिक यातना क्यों नहा दूर कर देते ? ॥ ५ ॥ लाभरुगो मगर, काशरुगो दैत्यराज
हिरण्यकशिपु और दुष्ट कामदेवरूपी दुर्योधनका भाई दुःशासन, ये सब मुझ तुलसी-
दासको बड़ा दुःख दे रहे हैं । हे कृपालु रामजी ! मेरे इन शत्रुग्रान्त नाश
कीजिए ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'कृपा'—भगवान्की भक्त-वत्सलता पर जो प्रतिज्ञा है,
उसे सूरदमजी ने क्या हों ओजस्वी शब्दोंमें लिखा है—

‘हम भक्तन के, भक्त हमारे ।

सुन अर्जुन, परतिग्या मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥

भक्तै काज लाज हिय धरिकै, पाय-पयादे धाऊँ ।

जहँ-जहँ भीर परै भक्तन पै, तहँ-तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥
 जो मम भक्त सों बैर करत है, सों निज बैरी मेरो ।
 देखि विचारि, भक्ताहत-कारन, हौं कृत हौ रथ तेरो ॥
 जीते जीत भक्त अपने की, हारे हारि विचारौ ।
 सूरदास, सुनि भक्त-विरोधी, चक्र सुदर्शन जारौं ॥’

(२) ‘नागराज’—८३ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(३) ‘दिति सुत साखी’—प्रह्लादका सत्याग्रह प्रसिद्ध है । इनका पिता हिरण्यकशिपु इन्हें राम-नाम लेनेसे रोकता था, और यह बराबर ‘राम-राम’ ही कहा करते थे । उसने सब प्रकार से इन्हें रोका, पर यह न माने । अन्तमें, उसने एक खम्भे से इन्हें बाँध दिया और तलवार लेकर इन्हें मारनेको तैयार हो गया । भक्तवत्सल भगवान् नृसिंह-रूपसे खम्भा फाड़कर निकल आये और देखते-देखते हिरण्यकशिपुको चीर-फाड़ डाला । प्रह्लादको महाभागवतोंमें गणना है । कवित्त-रामायणमें गोसाईं जीने प्रह्लादपर क्याही उत्तम पद्य लिखा है—

‘आरत-पाल कृपाल जो राम जुही सुमिरे तेहि को तहँ ठाढ़े ।

नाम प्रताप महामहिमा अँकुरे किये खोटेउ, छोटेउ बाढ़े ।

सेवक एक-ते-एक अनेक भये तुलसी तिहुँताप न माढ़े ।

प्रेम बड़ो प्रह्लादहि को, जिन पाहन ते परमेसुर काढ़े ॥’

(४) भूप सदसि दुजारी’—जब दुर्योधनने पांडवोंका सर्वस्व छुएमें जीत लिया; तब द्रौपदीको भी दाँवपर रखवा लिया । दुःशासन द्रौपदीके केश पकड़कर उसे भरी सभामें ले आया और लगा उसकी साड़ी खींचने । पाँचों पांडव, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि सभी बैठ रहे, किसीने भी दुर्योधनके डरके मारे बेचारीकी मर्यादा न बचाई । तब तो वह करुणासिंधु भगवान् को पुकारने लगी । भगवत्कृपासे उसकी साड़ी इतनी लम्बी हो गई, कि दुःशासन उसे खींचते-खींचते थक गया, पर ओर-छोर न पा सका । इस प्रसंगपर अनेक कवियोंने, अतिशयोक्तिके साथ, अनेक पद्य लिखे हैं । निम्नलिखित एक कवित्त देखिए—

‘पाय अनुसासन दुसासन कै कोप घायो, द्रुपद-सुता को चीर गहे भीर भारी है ।
 भीषम, करन द्रोण बैठे व्रतधारी तहँ, कामिनी की ओर काहू नेक न निहारी है ॥

मुनिकै पुकार थाये द्वारका ते जदुराई, बाढत दुकूल खैचे भुजबल हारी है ।
सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारीहीकी सारी है ॥

(५) 'लोभ ग्राह . . . मार'—श्रीवैजनाथजीने, अपनी टीकामें, लोभ
आदिका रूपक इस प्रकार बौंघा है—

लोभ - ग्राह; मन = गयन्द; भव = सागर । क्रोध = हिरण्यकशिपु; शुद्धचित्त =
प्रह्लाद । काम = दुःशासन; बुद्धि = द्रौपदी; मर्यादा = साढ़ी ।

(६४)

काहे ते हरि ! मोहि बिसारो ।

जानत निज महिमा, मेरे अब, तदपि न नाथ सँभारो ॥१॥

पतित-पुनीत दीनहित असरन-सरन कहत सुति चारो ।

हौं नहि अधम समीत दीन ? किधौं, बेदन मृपा पुकारो ? ॥२॥

खग-गनिका-गज-व्याध-पाँति जहँ, तहँ हौँ बँठारो ।

अब केहि लाज कृपानिधान, परसत पनवारो फारो ॥३॥

जो कलिकाल प्रबल अति होतो, तुव निदेस तें न्यारो ।

तौ हरि रोप भरोस दोष गुन तेहि भजते तजि गारो ॥४॥

मसक बिरञ्छि, बिरञ्छि मसक सम, करहु प्रभाउ तुम्हारो ।

यह सामरथ अद्वत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥५॥

नाहिन नरक परत मो कहँ डर, जद्यपि हौ अति हारो ।

यह बड़ि त्रास दासतुलसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥६॥

शब्दार्थ—मृषा = असत्य । हौं = मुझे भी । पनवारो = पत्तल; यह शब्द
कुन्देलखण्डी है । गारो = भगड़ा, भँभट । मसक = मच्छर । अछुत = होते हुए ।

भावार्थ—हे हरे ! मुझे आपने किस कारणसे भुला दिया ? हे नाथ ! आप
अपनी महिमा और मेरे पाप, इन दोनों ही बातोंको जानते है, फिर भी आपने
मेरी रक्षा न की ! ॥१॥ चारो वेद कहते है, कि आप नीचोका उद्धार करनेवाले,
गरीबो के हित और जिन्हे कोई भी शरण न दे, उन्हें भी शरण देनेवाले हैं, तो क्या
मैं नीच, भयभीत या दीन नहीं हूँ, अथवा क्या वेदों ने ही यह भूठ-मूठ कह दिया
है ? ॥२॥ पक्षी (जटायु गीघ), गणिका (गिगला), हाथी, बहेलिया (वाल्मीकि)
आदि इन सबकी जहाँ पक्षि थी वहाँ मैं भी बैठ गया, अथवा आपने वहाँ मुझे
बिठा दिया; अब हे कृपासिधो ! आपको क्या शर्म आ गयी, जो उस पंक्तिमें मेरी

परसी हुई पत्तलको फाड़ रहे हैं ? भाव यह है कि, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं पापियोंकी पाँतमें बैठकर भोजन करने योग्य हूँ और आपने ही मुझे वहाँ ला बिठाया, पर अब क्या हुआ, जो मुझे वह अधिकार न मिल सका, मैं आपकी शरणमें न जा सका, ससार-सागरसे न तर सका ? ॥३॥ यदि कलिकाल ही पराक्रमी होता और आपकी आज्ञा न मानता होता, तो हमलोग तुम्हारी आशा छोड़ देते, तुम्हारा गुणगान भी न करते और क्रोधकर उस बेचारेको जो भला-बुरा कहते हैं, सो भी न कहते; बस, सब भंभट छोड़-छाड़कर उस कलि-राजका ही भजन करते, जिससे कम-से-कम वह विघ्न-बाधा तो न करता ॥४॥ आप मच्छुर से ब्रह्मा और ब्रह्मासे मच्छुर बना सकते हैं, ऐसा आपका प्रताप है, पर यह सब सामर्थ्य होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे हैं, हे नाथ ! इसमें मेरा क्या वश है । भाव, जो चाहे सो कीजिए ॥५॥ यद्यपि सब प्रकारसे हार चुका हूँ, मुझे नरकमें जानेका भी कुछ भय नहीं है, किन्तु मुझ तुलसीदासको खेद है तो इस बातका है कि, आपके नामने भी मेरे पापोको न जलाया, अर्थात् आपके नाममें कुछ शक्ति न रही; नाम मुफ्तमें ही बदनाम होगा, यही डर है और कुछ नहीं ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'खग'—४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(२) 'गनिका'—पिंगला नामकी एक वेश्या थी । एक दिन जब उसका प्रेमी आधीरात तक न आया और वह श्रु गार किये उसकी राह देखती रही, तब उसे बड़ी ही ग्लानि हुई । कहने लगी, यदि जितनी देरतक इसकी राह देखती रही उतनी देर भगवद्भजन करती तो मेरा उद्धार ही न हो जाता ? यह विचारकर, उस दिनसे वह वेश्यावृत्ति छोड़कर सच्चे हृदय से राम-नाम जपने लगी । भगवत्कृपासे वह मुक्त हो गई ।

(३) 'गज'—८३ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'व्याध'—बाल्मीकिसे तात्पर्य है । यह पहले बहेलिया थे । पीछे सनकादिकके उपदेशसे, जीवहिंसा छोड़कर, भगवद्भजन करने लगे और भजनके प्रतापसे महर्षि हो गये । कहा भी है—

‘उल्टा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि मे ब्रह्मसमाना ॥’

(५) 'मसक . . . सम'—संभवको असंभव और असंभव को संभव कर दिखानेवाला ईश्वर । प्रमाण है—

‘कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुन् समर्थः हरिः ।’

(६५)

तऊ न मेरे अघ/अवगुन गनि हैं ।

जो जमराज काज सब परिहरि, इहै ख्याल उर अनि हैं ॥ १ ॥

चलिहै छूटि पुंज पापिन के, असमञ्जस जिय जनिहैं ।

देखि खलल अधिकार प्रभू सों, मेरी भूरि भलाई भनिहैं ॥ २ ॥

हंसि करिहै पगतीति भक्त की, भक्त सिरोमनि मनिहैं ।

ज्यो त्यों तुलसिदास कोसलपति, अपनायहि पर बनिहैं ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अनिहैं = लायेगे । खलल = बाधा । भूरि = अधिक । भनिहैं = कहेंगे । मनिहैं = मानेंगे ।

भावार्थ—यदि यमराज सब काम-काज छोड़कर सिर्फ मेरे ही पापोंके हिसाब-किताबका विचार मनमें लायेंगे, तो भी मेरे पापों और दुर्गुणोंका लेखा न कर सकेंगे । भाव, मैंने इतने अधिक पाप कमाये हैं कि यमराज तक उन्हें नहीं गिन सकते ॥१॥ (जब वह मेरे पापोंका हिसाब करने लगेंगे, तब उन्हें इधर प्रवृत्त देख कर उधर) पापियोंके झुण्ड-के झुण्ड कैदसे छुटकर भागने लगेंगे । तब तो उनके मनमें बड़ी चिन्ता होगी । अपने अधिकारमें (मेरे कारणसे) बाधा पड़ते देखकर (वह मेरा हिसाब-किताब छोड़कर) भगवान्‌से मेरी भूठी ही खूब तारीफ कर देंगे (कि तुलसीदासने आपका भजन किया है, उसने एक भी पाप नहीं किया) ॥२॥ भगवान् भी मुसकराकर मुझपर विश्वास कर लेंगे (क्योंकि जब स्वयं यमराजकी निपातिश पहुँच गई, तब और सुबूत क्या चाहिये ?) और मुझे भक्तोंमें शिरोमणि मान लेंगे । साराश यह कि, कोशलेश ! आपको जैसे-तैसे मुझे अपनाना ही पड़ेगा ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) गोसाईजीने इस पदमें 'ख्याल' और 'खलल' ये दो फारसीके शब्द प्रयुक्त किये हैं । इनकी अन्यान्य रचनाओंमें भी फारसीके शब्द पाये जाते हैं । सूरदासजीने भी फारसी शब्दोंका प्रयोग किया है और ऐसा करना ठीक भी है । जो शब्द बोलचालमें प्रचलित हो गये हैं, उनका बहिष्कार करना उचित नहीं है ।

(६६)

जो पै जिय धरिहौ अवगुन जनके ।

तौ क्यों कटत सुकृत-नख ते मोपै†, बिपुल‡ बृन्द अघ-वनके ॥ १ ॥

* इस चरणमें चार मात्राएँ बढ़ती हैं । † इस शब्दको "मुप" करके पढ़ें तो ठीक हो जाता है । ‡ पाठान्तर 'बिटप' ।

कहि है कौन कलुप मेरे कृत, कर्म वचन अरु मन के ।
 हरि हैं अमित सेष सारद स्रुति, गिनत एक इक छन के ॥२॥
 जौ चित चढ़े नाम-महिमा निज, गुनगन पावन पन के ।
 तौ तुलसिहि तारिहौ बिप्र ज्यों, दसन तोरि जमगन के ॥३॥

भावार्थ—हे नाथ ! यदि कहीं आप इस दासके दोषोको मनमें लायेंगे, उन-
 पर ध्यान देंगे, तो मैं पुण्यरूपी नखसे पापरूपी बड़े-बड़े वन-समूह कैसे काट
 सकूँगा ? भाव, मेरा पुण्य न होनेके बराबर है, उसके प्रभावसे भला पापों के
 भारी-भारी जंगल कैसे कट सकते हैं ॥१॥ मैंने जितने पाप, कर्म, वचन और मनसे
 किये हैं, उनका बखान भला कौन कर सकता है ? एक-एक क्षणके किये हुए
 पापोंका लेखा लगानेमें अनेक शेष, सरस्वती और वेद थक जायेंगे ॥२॥ हाँ, जो
 (मेरे पापोंकी ओर ध्यान न देकर) आपके मनमें अपने नामकी महिमा और उद्धार
 करनेकी गुणावलीका प्रण आ जाय, तो आप यमदूतोंके दाँत तोड़कर तुलसीदासको
 वैसेही संसार-सागरसे पार कर देंगे, जैसे कि अजामेल ब्राह्मणको किया था ॥३॥

टिप्पणी—(१) ‘नाम-महिमा’—राम-नाम अथवा भगवान् के किसी भी
 नामका माहात्म्य किसीसे छिपा नहीं है । हमारे धार्मिक ग्रन्थोंमें इस सम्बन्धके
 अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं । श्रीचैतन्य महाप्रभुका यह सिद्धान्त था कि—

‘हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम् ।
 कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥’

तथा—

कलियुग केवल नाम-अधारा । जानि लेहि जो जाननिहारा ॥

(२) ‘गुन-गन’—दया, शील, वात्सल्य, सौलभ्य, क्षमा, करुणा,
 कृतज्ञता, सौहार्द्र आदि भगवान् के दिव्यगुण हैं ।

(३) ‘विप्र’—अजामेल ५७ पदकी, चौथा टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘तौ क्यों कटत बनके’—यह बड़ीही सुन्दर कल्पना है ।
 नखसे वनका काट डालना गोसाईंजी-सरीखे महाकवियोंकी ही सूझ सकता है ।

(६७)

जो पै हरि जनके औगुन गहते ।

तो सुरपति कुरुराज बालि सां, कत हठि बैर बिसहते ॥ १ ॥

जो जप जाग जांग ब्रत बर्जित, केवल प्रेम न चहते ।

तो कत सुर मुनिवर बिहाय ब्रज गोप-गेह बसि रहते ॥ २ ॥

जो जह तह प्रन राखि भक्त को, भजन-प्रभाव न कहते ।

तो कलि कठिन करम-मारग जड़ हम केहि भौंति निबहते ॥ ३ ॥

जो सुतहित लिय नाम अजामिलके अध अमित न दहते ।

तो जमभट साँसति-हर हम-से बृषभ खोजि खोजि नहते ॥ ४ ॥

जो जगबिदित पतितपावन, अति बौकुर बिरद न बहते ।

तो बहुकल्प कुटिल तुलसी-से, सपनेहुँ सुगति न लहते ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कत = क्यों, कैसे । बिसहते = बिसाहते, ठानते । बर्जित = रहित । साँसति=यातना । नहते = जातते । बौकुर = बाँका, अनूठा ।

भावार्थ—यदि भगवान् अपने सेवकों के दोषों को ही मनमें लाते, तो इन्द्र, दुर्योधन और बालिसे क्यों हठपूर्वक शत्रुता कर बैठते ? ॥ १ ॥ यदि आप जप, यज्ञ, योग, ब्रत आदि छोड़कर केवल प्रेम न चाहते, तो देवता और श्रेष्ठ मुनियों को त्यागकर ब्रजमें गोपामें यहाँ किसलिए रहते ? ॥ २ ॥ जो आप जहाँ-तहाँ भक्तों की पैज रखकर भजनका प्रभाव न कहते, तो हम सरीखे जीव इस कलियुगके कराल कर्म मार्गपर किस प्रकार चल सकते, कैसे हमारा निर्वाह हो सकता ? ॥ ३ ॥ यदि आपने उस अजामेलके अनन्त पापों को भस्म न किया होता, जिसने पुत्र-भावनासे ही आपका नाम (नारायण) लिया था, तो यमदूत हम-जैसे बैलों को खोज-खोजकर आज यातनारूपी हलमें जोतते होते ॥ ४ ॥ यदि आपने जगत्-उजागर पापियोंका उद्धार करनेवाला बाँका बाना न लिया होता तो अनेक कल्पों तक यह दुष्ट तुलसीदास स्वप्नमें भी मुक्तिका भागी न हो पाता ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) ६६ और ६७ पदका पूर्वापर सम्बन्ध है । पहले पदमें कहा गया है कि, हे रामजी ! आप अपने जनोंके अवगुण चित्तमें न लाइए, इत्यादि इस पदमें गोसाईंजी को निश्चय हो गया है, कि हमारे स्वामी कभी भक्तोंके अवगुणों पर ध्यान नहीं देते ।

(२) 'सुरपति'— एकबार देवर्षि नारद स्वर्गसे पारिजात पुष्प लाकर रुक्मिणिको दे गये । सत्यभामा (श्रीकृष्णकी दूसरी रानी) ने सौतिया डाहसे, उसको लेना चाहा, पर मिले तो कैसे ! सत्यभामाके मान करनेपर श्रीकृष्ण स्वर्गमें इन्द्रसे लड़-भिड़कर, वहाँ से पारिजातका वृक्ष ही उखाड़ लाये और सत्यभामाके भवनमें उसे लगा दिया । सत्यभामाका हठ और मान यद्यपि अवगुण था, किन्तु भक्त-अर्थात् भगवान् ने उसपर कुछ ध्यान न दिया ।

(३) 'कुरुराज' दुर्योधन; पाँडवोंके कारण श्रीकृष्ण भगवान् को कौरवोंके विरुद्ध लड़ना पड़ा । द्रौपदीको पाँचो भाइयोंके बीच रख लेना, जूता खेलना आदि पाँडवोंके प्रत्यक्ष दोष थे, किन्तु उनकी भक्ति देखकर भगवान् ने उनका ही पक्ष लिया और दुर्योधनसे शत्रुता बिसाह ली ।

(४) 'बालि'—सुग्रीवका पक्ष लेकर निरपराध बालिको मारकर रघुनाथजी ने उपर्युक्त उदाहरणोंकी पुष्टि की ।

(५) 'ब्रज गोपगोह'—इस प्रसंगपर निम्नलिखित सबैया ही कार्फा है—

'ब्रह्म मै द्वृढ्यो पुरानन बेदन, भेद सुन्यो चित चौगुने चायन ।
देख्यो सुन्या न कहूँ कबहूँ वह कैसे स्वरूप औ कैसे सुभायन ॥
दूँदत-दूँदत दूँद फिरथा 'रसखानि' बतायो न लोग-लुगायन ।
देख्यो कहाँ ? वह कुज-कुटीर मे बैठ्यो पलोटत राबिका-पायन' ॥—रसखान

(६) 'अजामेज'—५७ पदकी चौथा टिप्पणी देखिए ।

(६८)

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति ।

निज प्रभुता बिसारि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥ १ ॥

जिन बाँधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी ।

सोई अबिछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि, बाँध्यो सकत न छोरी ॥ २ ॥

जाकी मायाबस बिरंचि सिव, नाचत पार न पायो ।

करतल ताल बजाय ग्वाल-जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥ ३ ॥

बिस्वम्भर, श्रीपति, त्रिभुवनपति, वेद-बिदित यह लीख ।

बलि सों कछु न चली प्रभुता, बरु हूँ द्विज माँगी भीख ॥ ४ ॥

जाको नाम लिये छूटत भव-जन्म-मरन दुख-भार ।

अंबरीष-हित-लागि कृपानिधि, सोइ जनमें दस बार ॥ ५ ॥

जोग विराग ध्यान जप तप करि, जेहि खोजत मुनि ग्यानी ।

वानर भालु चपल पसु पामर, नाथ तहाँ रति मानी ॥ ६ ॥

लोकपाल, जम, काल, पवन, रवि, ससि सब आग्याकारी ।

तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंत-करधारो ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—अविछिन्न = अखंड, कला-रहित । लीख = लीक, रेख । बरु = उलटे । पामर = नीच । रति = प्रीति ।

भावार्थ—भगवान् अपने सेवकपर इस प्रकार प्रेम करते हैं । अपनी महिमा भूलकर वह भक्तके अधीन हो जाते हैं, उनकी सदासे यही रीति चली आती है ॥१॥ जिसने देवता, दैत्य, सर्प और मनुष्योंको कर्मरूपी मज्जबूत रस्तीसे बाँध रखा है (कर्मोमे फँसा रखा है) उसीको, उसी अखंड परमात्माको, यशोदाजीने जबरदस्ती बाँध लिया और उस बन्धनको आप खोल भी नहो सके ॥२॥ जिसकी मायाके अधीन होकर ब्रह्मा और शिवतकने नाच-नाचकर जिनका पार नही पाया, उसीको गोपियोंने करताल बजा-बजाकर नाच नचाया ॥३॥ वेदोंमें यह लीक है, पक्षी लिखावट है, कि परमात्माका नाम विश्वम्भर, लक्ष्मीपति, त्रिलोकेश्वर आदि है, किन्तु राजा बलिके आगे, उसकी एक न चली, उलटे ब्राह्मण-भेष बनाकर उससे भीख माँगनी पडो ॥४॥ जिसका नाम स्मरण करनेसे संसारके जन्म मरणरूपी भारसे पिंड छूट जाता है, वही कृपासिन्धु, अम्बरीष भक्तके लिए, दस बार इस भूमण्डलपर अवतीर्ण हुआ ॥५॥ बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि जिसे योग, विराग, ध्यान, जप और तप कर-करके खोजते फिरते हैं, उसी नाथने बन्दर, रीछ आदि नीच पशुओंसे प्रेम किया ॥६॥ लोकपाल, यम, काल, पवन, सूर्य, चन्द्रमा आदि सब जिसकी आज्ञा मानते हैं, वही प्रभु, हे तुलसीदास, महाराज उग्रसेनके द्वारपर हाथमें लकड़ी लिये खडा हैं ॥७॥

टिप्पणी—(१) ‘सोइ अविछिन्न .. छोरं’ - एक बार यशोदाजीने श्रीकृष्णको किसी अपराधके कारण पेड़से कसकर बाँध दिया था । इतनेमें वहाँ कहींसे बलरामजी आ पहुँचे । देखकर चकित हो कहने लगे—

‘निरलि स्याम हलधर मुसुकाने ।

को बाँधै को छोरै इनको, यह महिमा एई पै जाने ॥

उत्पति प्रलय करत हैं एई, सेष सहसमुख मुजस बखाने ।

यमलार्जुन को तोरि उधारत, कारन-करन करत मनमाने ॥
 अमुर सँहारन भक्तहि तारन, पावन-पतित कहावत बाने ।
 'सूरदास' प्रभु भाव भक्त के, अतिहित जसुमति-हाथ-बिकाने ॥'

(२) 'करतल नचायो'—स्वर्गीय पण्डित रामेश्वर भट्टर्जाने इसका उलटा अर्थ किया है । लिखा है—उसीने हथेली पर ताल बजा-बजाकर गोपियोंको नाच नचाया ।' सो क्या हुआ ? जब उसने ब्रह्मा तक को नचा डाला, तब उसके लिए गोपियाँ है हीं क्या ? यह बात नहीं है, 'गोपियोंने उसे नचाया,' यही स्पष्ट और सुसंगत अर्थ है । सूरदासजी भी कहते हैं—

'चुटकिन दै-दै ग्वालि गवावति, नाचत कन्ह बाल-लीला धरि ।'
 रसखानिने भी क्या खूब कहा है—

'सेस गनेम महेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गावैं ।
 जाहि अनादि अनन्त अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावैं ॥
 जाहि हिये लखि आनंद हूँ जड मूढ हिये रसखानि कहावैं ।
 ताहि अहीर की छोहरियाँ छुलिया भरि छाछु पै नाच नचावैं ॥'

(३) 'अम्बरीष'—महाराज अम्बरीष परमवैष्णव थे । एकादशीव्रत करने-वाले तो एक ही थे । एकवार द्वादशीके दिन दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे । राजाने उन्हें निमन्त्रण दिया, क्योंकि वह द्वादशीके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर-पीछे आप खाते थे । दुर्वासाजी स्नान करनेको चले गये और वहाँ बड़ा विलम्ब-कर दिया । उस दिन द्वादशी थोड़ी थी, उपरान्त त्रयोदशी आनेवाली थी । शास्त्रका प्रमाण है, कि द्वादशीमें पारण कर लेना चाहिए । ब्राह्मणोंके कहने से राजाने, यह दोष मिटानेके लिए, चरणोदक ले लिया । इतनेमें दुर्वासा आ गये । यह जानकर कि राजाने बिना मेरे आये जलपान कर लिया है, वह आग-बबुला हो गये । उन्होंने राजाको यह शाप दिया, कि तुम्हें जो यह घमंड है कि, मैं इसी जन्ममें मुक्त हो जाऊँगा सो मृषा है, अभी जलचर, नभचर, मनुष्य आदिके दशसहस्र शरीर धारण करने होंगे । उन्होंने कृत्या नामकी एक राक्षसी भी पैदा की । वह राजाको खानेको दौड़ी । उधर भगवान्ने चक्र सुदर्शनको आज्ञा दी । उसने कृत्याको मारकर ऋषिका पीछा किया । ऋषि त्रिलोक में भागते फिरे, पर किसीने शरण न दी । लाचार अम्बरीषके पैरोंपर गिर पड़े । राजाने चक्रको शांत कर दिया । विष्णु भगवान्ने दुर्वासासे कहा, कि

जो आपने मेरे भक्तको शाप दिया है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ, मैं दश शरीर धारण करूँगा ।

पूज्यवर भट्टजीने इसका यह अर्थ किया है कि, 'उसी कृपाके समुद्रने अम्बरीष (सरीखे भक्तों) के लिए दश बार जन्म लिया ।' इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता । अम्बरीषके साथ 'सरीखे भक्तों' जोड़ना अनुपयुक्त जान पड़ता है । वैजनाथजीने उपर्युक्त कथाकी चर्चा की है, और है भी वह युक्तिसंगत ।

(४) 'उग्रसेन'—कंसके पिता और श्रीकृष्णके नाना, कंसके मरने पर इनको श्रीकृष्णने राजा बनाया था और आप बने थे मंत्री तथा द्वारपाल ।

(६६)

बिरद गरीबनिवाज राम को ।

गावत वेद पुराण संभु सुक, प्रगट प्रभाव नाम को ॥१॥

ध्रुव प्रह्लाद विभीषण कपिपति, जड़ पतंग पांडव सुदाम को ।

लोक सुजस, परलोक सुगति इन्ह मे को है राम काम को ॥२॥

गनिका, कोल, किरात आदिकवि, इन्हते अधिक चाम को ।

बाजिमेध कव कियो अजामिल, गज गायो कव साम को ॥३॥

छली मलीन हीन सब ही अंग, तुलसी सो छीन छाम को ।

नाम-नरेस-प्रताप प्रबल जग, जुग जुग चालत चाम को ॥४॥

शब्दार्थ—बिरद = बाना । सुदाम = सुदामा । चाम = प्रतिकूल, नीच ।

बाजिमेध = अश्वमेध यज्ञ । छाम = पतला । चाम = चमड़ेका सिक्का ।

भावार्थ—गरीबको निहाल कर देना-बस यही रामचन्द्रजीका बाना है । उसे वेद, पुराण, शिव, शुकदेव, आदि सभी गते हैं; और उनके (राम) नामका प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है ॥१॥ ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण, सुग्रीव, जड़ (यमलार्जुन), पक्षी (जटायु), पाँचों पांडव और सुदामा इन सबको भगवान् ने इस लोकमें सत्कीर्ति और परलोकमें जो मोक्ष दी है, भला, इनमेंसे कोई भी उनके नामका है ? एक भी नहीं ॥२॥ वेश्या (पिंगला), कोल-किरात (गुह, निषाद आदि), बाल्मीकि आदि से बुरा कौन था ? अजामिलने कब अश्वमेध यज्ञ किया था ? और गजेन्द्रने कब सामवेदका गान किया था ? कभी नहीं ॥३॥ तुलसीके समान कपटी, नीच, सब साधनोंसे हीन, दुबला और पतला कौन है ? किंतु बात तो यह है, कि (राम) नाम-रूपी राजाके राज्यमें उसके प्रबल प्रतापसे, युग-युगसे, चमड़ेका भी सिक्का चलता

आ रहा है। भाव यह है, कि नामके प्रतापसे नीच-से-नीच मुक्त होते आये हैं। इस सिद्धान्तपर विश्वास कर मैं भी तर जाऊँगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'ध्रुव'—८६ पदका प्रसंग देखिए ।

(२) 'ग्रह्णाद'—१३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(३) 'विभीषण'—इनकी कथा प्रसिद्ध ही है ।

(४) 'कपिपति'—सुग्रीव; इनकी भी कथा प्रख्यात है ।

(५) 'सुदामा'—सुदामा; यह श्रीकृष्णके सहपाठी थे । परिस्थितिवश अत्यन्त दरिद्र हो गये । स्त्रीके आग्रहसे अपने मित्रके पास द्वारका गये । भगवान् ने इनका बढ़ा ही आदर किया और इन्द्रके समान समृद्धिशाली बना दिया ।

(६) 'गनिका'—१४ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(७) 'आदिकवि'—वाल्मीकि; १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(८) 'अजामिल'—५७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(९) 'गज'—८३ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(१०) गोसाईजीने चमड़ेके ही सिक्केका जिक्र किया है, जो कि कुछ कोमती भी होता है, पर आज, अंग्रेजी राज्यमें कागजके भी सिक्के चल रहे हैं रद्दी भी लाखों रुपयेपर बिक रही है ! धन्य काल-चक्र !

(१०६)

सुनि सीतापति-सील-सुभाउ ।

मोद न मन तन पुलकि नैन जल, सो नर खेहर खाउ ॥ १ ॥

सिसुपन ते पितु मातु बन्धु गुरु, सेवक सचिव सखाउ ।

कहत राम-बिधु-बदन रिसौहैं सुपनेहुँ लख्यो न काउ ॥ २ ॥

खेलत संग अनुज बालक नित, जुगवत अनट अपाउ ।

जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ ॥ ३ ॥

सिला साप-संताप-बिगत भई, परसत पावन पाउ ।

दर्ई सुगनि सो न हेरि हर्षि हिय, चरन छुएँ पछताउ ॥ ४ ॥

❀ पाठान्तर 'छुये को ।'

भव-धनु भंजि निदरि भूपति भृगुनाथ खाइ गये ताउ ।
 छमि अपराध, छमाइ पाँय परि, इतौ न अनत समाउ ॥ ५ ॥
 कहाँ राज, वन दियो नारिबस, गरि गलानि गो † राउ ।
 ता कुमातु को मन जुगवत ज्यौ निज तनु मरमकुघाउ ॥ ६ ॥
 कपि-सेवा-वस भये कनौड़े, कहाँ पवनसुत आउ ।
 देवे को न कछू, रिनियों हौं, धनिक तु पत्र लिखाउ ॥ ७ ॥
 अपनाये सुग्रीव विभीषन, तिन न तज्यो छल-छाउ ।
 भरत सभा सनमानि सराहत, होत न हृदय अवाउ ॥ ८ ॥
 निज कहना करतूति भक्त पर, चपत चलत चरचाउ ।
 सकृत प्रनाम प्रनत जस वरनत, सुनत कहत फिरि गाउ ॥ ९ ॥
 समुक्ति समुक्ति गुनग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाउ ।
 तुलसिदास अनयास रामपद पइहै प्रेम-पसाउ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—खेहर = धूल, खाक । काउ = किसीने, बुन्देलखण्डी शब्द है ।
 अनत = अनीति । अपाउ = अग्राय, नुकसान । दाउ = दाँव, खेलने का अवसर ।
 सिला = अहंताकी पापाण-मूर्तिसे तात्पर्य है । भव = शिवजी । ताउ = ताव,
 क्रोध । समाउ = शक्ति । गो = गये । मरम = मर्मस्थान । कनौड़े = उपकृत ।
 चपत = दबते हैं । सकृत = एकबार । अनयास = सहज ही । पसाउ = प्रसन्नता ।

भावार्थ—श्रीजानकीवल्लभ रघुनाथजीका शील और स्वभाव सुनकर जिसके
 मनमें न तो प्रसन्नता है, न शरीर ही पुलकायमान् होता है और न जिसकी
 आँखोंमें प्रेमाश्रु ही भर आते हैं, वह मनुष्य गली-गलीमें धूल फाँकता फिरे, तो
 अच्छा । भाव यह है कि, उस नीरस मनुष्यका जीवन बिल्कुल ही निःसार है ॥ १॥
 बचपनसे ही पिता माता, भाई, गुरु, नौकर-चाकर, मंत्री और मित्र कहते हैं कि,
 किसीने कभी रामचन्द्रजीका चन्द्रमा-जैसा प्रफुल्लित मुख स्वप्नमें भी क्राधित नहीं
 देखा, सदा हँसमुख ही रहे ॥ २॥ उनके साथ जो उनके भाई और दूसरे बालक
 खेलते थे, उनका अन्यान्य और हानि वे सदा देखते रहते थे । और अपनी जीत

पर भी (दूसरोंको प्रसन्न करने के लिए ही) स्वयं हार जाते थे । उन लोगों को पुचकार पुचकारकर प्रेमसे आप दाँव देते और दूसरोंसे भी दिलाते । सारांश, आप सौहार्द्रके रूप ही थे ॥ ३ ॥ चरणके स्पर्शसे ही पाषाणमयी अहल्याको शापके दुःखसे मुक्त कर दिया । उसे मोक्ष देनेका तो कुछ हर्ष न हुआ, पर हाँ, इस बातका दुःख अवश्य हुआ, कि हनने ऋषि-पत्नीको पैरसे छू दिया । धन्य ! ॥ ४ ॥ शिवजी का धनुष तोड़कर राजाआका मान-मर्दन कर दिया । जब (शिवजीके धनुष-भङ्गा समाचार सुनकर) परशुराम आकर क्रोधित हुए, तब उनका अमराव क्षमा करके और लक्ष्मणजीसे माफा मँगवाकर उनके चरणोंपर पड़े । भला, इतना सामर्थ्य और किसमें है ॥ ५ ॥ राजा दशरथने जिन्हें राज्य देनेका वचन दिया, पर कैकेयीके अधीन होकर वनवास दे दिया और इसी लज्जा के मार बेचारे मर भी गये, उस कुमाता (कैकेयी) का भी मन इस तरह अपने हाथमें लिये रहे, जैसे कोई मर्मस्थानके धावको देखता रहे, अर्थात् कैकेयीकी सदा हृदयसे सेवा ही करते रहे, उसके रखपर चलते रहे ॥ ६ ॥ जब आप हनुमान्जीको सेवाके अधीन होकर उनके उपकृत हो गये, तब उनसे बाले—“भैया ! मेरे पास देनेका तो कुछ है नहीं मैं तेरा ऋणी हूँ, तू धनी है; वस, इसी बातकी (विश्वास न हो तो) सनद लिखा ले ।” ॥ ७ ॥ यद्यपि सुग्रीव और विभीषणने अपना कपट-भाव नहीं छोड़ा, पर आपने उन्हें अपनी शरणमें ले ही लिया । और भरतजी की तो सभामें सदा प्रशंसा करते रहते हैं, प्रशंसा करते-करते तृप्ति ही नहीं होती ॥ ८ ॥ भक्तोंपर आपने जो जा कृपा और उपाकार किया है, उसका जगज्जब प्रसंगवश चर्चा आयी, तब-तब आप लज्जासे मानो गड़-से गये, अपना प्रशंसा कभी अच्छी नहा लगी । आर जिसने एकबार भी आपको प्रणाम कर लिया उसका महिमाका सदा बखान किया, उसका यश सुना और उसका दूसरासे मा बारवार गान करवाया ॥ ९ ॥ ऐसे कृष्णासिधु आरधुनाथजीकी गुणावली सुन-सुनकर हृदयमें प्रेम-प्रवाह बढ़ रहा है । हे तुलसीदास ! तू सहज ही इस प्रेमानन्दके कारण भगवच्चरणारविन्दोको पायगा ॥ १० ॥

टिप्पणी--(१) ‘जीति हारि’—भरतजी भी कह रहे हैं—

‘हारेउ खेल जितायहु मोहीं’ ।

(२) ‘सिता’—अहल्या, ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(३) 'सुग्रीव'—सुग्रीवने कहा था कि—

'सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई, सब परिहरि करिहीं सेवकाई ॥'

पर पीछे ताराके प्रेममें फँसकर अपनी प्रतिज्ञा भुला बैठा, राज्यमदमें अंधा हो गया ।

(४) 'विभीषण'—विभीषणने भी कहा था, कि—

'उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु-पद-प्रीति-सरित सो बही ॥'

पर, वह भी बड़े भाईकी स्त्री, मंदोदरी, के साथ फँसकर सारी ज्ञान-गाथा भूल गया !

(१०१)

जाऊँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे ।

काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ १ ॥

कौने देव बगइ बिरद-हित हठि हठि अधम उधारे ।

खग, मृग, व्याध, पघान, बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे ॥ २ ॥

देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज, सब, माया-बिबम बिचारे ।

तिनके हाथ दासतुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे ॥ ३ ॥

शब्दार्थ बगइ = चुन-चुनकर । जवन = यवन, एक म्लेच्छ । बिचारे = बेचारे । अपनपौ हारे = शरणमें जाय ।

भावार्थ—हे नाथ ! आपके चरणोंको छोड़कर और कहाँ जाऊँ ? संसारमें "पतित पावन" (नीचोंको पवित्र करनेवाला) नाम और किसका है ? और दीन-जन किसे बहुत ही प्यारे हैं ? ॥ १ ॥ आज तक किस देवताने, अपने बानेकी लाज रखनेके लिए, हठपूर्वक अधमोंको चुन-चुनकर तारा, उनको खोज-खोजकर उद्धार किया ? और किस देवताने पत्नी (जटायु), मृग, बहेलिया (वाल्मीकि), पत्थर (अहल्या), जड़ वृद्ध (यमलार्जुन) और म्लेच्छोंको मुक्ति प्रदान की ? सारांश यह, कि आपके अतिरिक्त ये काम आज तक और किसीसे नहीं हुए और न होनेके हैं ॥ २ ॥ देवता, दैत्य, मुनि नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे मयाके अधीन हैं । उनलोगोंके हाथमें यह तुलसीदास क्यों अपनेको व्यर्थके लिए सौंपता फिरे, किसलिए उनकी शरण गहे ! भाव, जब वे स्वयं ही मायाके वश हैं, मुक्त नहीं हैं, तब औरोंको, और विशेषकर हम-सरीखे नीचोंको, कैसे तार सकते हैं ? उनसे यह कभी संभव नहीं ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) 'खग'—जटायु; ४३ पदकी पांचवीं टिप्पणी देखिए।

(२) 'व्याध'—वाल्मीकि; ६४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए।

(३) 'पाषाण'—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए।

(४) 'विटप'—यमलार्जुन; ७८ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए।

(५) 'यवन'—एक म्लेच्छ; ४६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए।

(६) 'देव दिचारे'—भगवान् ने गीतामें कहा है—

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि मायया ॥’

अर्थात्, हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें रहता है और अपनी मायासे संसार-चक्र-रूपी यन्त्र पर चढ़े हुए सब जीवोंको घुमाता रहता है।

अथवा—

‘उमा दारु-जोषित की नाईं। सबै नचावत राम गुसाईं ॥ (रामचरितमानस)

(१०२)

हरि, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों।

साधन-धाम बिबुध-दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ १ ॥

कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के एक एक उपकार।

तदपि नाथ कछु और माँगिहौं ॐ, दीजै परम उदार ॥ २ ॥

विषय-बारि मन-मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक।

ताते † सहौं बिपति अति दारन, जनमत जोनि अनेक ॥ ३ ॥

कृपा डोरि, दंसी पद अंकुस, परमप्रेम मृदु चारो।

एहि बिधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥ ४ ॥

हैं स्मृति बिदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरै।

तुलसिदास यहि जीव मोह-रजु जोई बाँध्यो सोइ छोरै ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे नाथ ! आपने मुझपर बड़ी दया की, जो मुझे सारे साधनोंका मन्दिर, देवताओं को भी कठिनाईसे प्राप्य, मानव-शरीर कृपाकर दे दिया ॥१॥ यद्यपि आपका एक-एक उपकार करोड़-करोड़ मुखसे नहीं कहा जा सकता, तथापि

* पाठान्तर ‘तदति नाथ और कछु माँगौं।’ † पाठान्तर ‘तेहिते’।

(इतनेमें मुके मन्तोष नहीं है) मैं कुछ और माँगूंगा । आप तो बड़े भारी दानी हैं, अतः विश्वास है, कि उसे आप अवश्य दे देंगे ॥१॥ मेरा मन-रूपी मच्छ विषय-रूपी पानीसे क्षणमात्र भी अलग नहीं होता, जैसे मछली जलके बाहर ज़रा भी नहीं निकलना चाहती, उसी प्रकार यह मन विषय-वासनाओंसे तनिक भी नहीं हटता । इससे मुझे सदा दारुण दुःख सहना पड़ता है । अनेक योनियोंमें जन्म लेता हूँ और मरता हूँ ॥३॥ हे रामजी ! अपनी कृपाकी तो बनाइए रस्ती और आपके चरणोंमें जो अंकुशका चिह्न है, उसका बनाइए काँटा । उसमें परमभक्ति-रूपी चारा (आधा) चपका दीजिए । इस प्रकार मेरे मन-रूपी-मच्छको छेदकर (विषय-रूपी जलसे बाहर निकाल दीजिए, जिससे कि वह शान्त होकर आपका भजन किया करे) मेरा दुःख दूर कर दीजिए । आपके लिए यह एक लीला ही होगी । भाव, इसमें कुछ परिश्रम न करना पड़ेगा ॥४॥ वैसे तो वेदमें अनेक उपाय भर पड़े हैं, जैसे योग, यज्ञ, जप, तप, आदि, और देवता भी अनेक हैं, जैसे शिव, गणेश, सूर्य, देवी आदि, किन्तु यह दीन किस-किसकी विनती करता फिरे ? हे तुलसीदास ! जिसने इस जीवको अविद्या-रूपी रस्तीसे बाँधा है संसारमें भेजा है, वही (मायावीश) इसे छुटकारा भी देगा, संसार-सागरसे पार करेगा ॥५॥

टिप्पणी—(१) यह पद सिद्धान्ती है । इसका रूपक अनुपम और अलौकिक हैं । विरक्ति और अनुरक्तिका ऐसा सर्जाव सिद्धान्त अन्यत्र मिलनेका नहीं ।

(२) 'परम प्रेम'—वैजनाथजी लिखते हैं—

‘साधन सून्य, लिये सरनागत, नैन रंगे अनुराग-नसा है ।

भूतल व्योम जलानिल पावक, भीतर बाहर रूप बसा है ॥

चित्तवना हम बुद्धिमयी मधु ज्यों मखियाँ-मन जाइ फँसा है ।

वैजसुनाथ सदा रस एकहि, या विधि सों संतुष्ट दसा है ॥’

इसे आपने प्रेमकी बारहवीं ‘संतुष्ट दशा’ मानी है । यही ‘परमप्रेम मृदु चारो’ है । क्या मज़ाल, कि मन-मत्स्य इसमें न फँस जाय ?

(३) ‘जोड़ बाँध्यो सोह छोरै’—जो रोग है वही हकीम है, और वही दवा भी है । कविवर बिहारी कहते हैं—

‘वहई रोग-निदान, वहै बैद, औषध वही ।’

(१०३)

यह विनती रघुबीर गुसाईं ।

और आस बिस्वास भरोसो, हरौ ॐ जीव-जड़ताई ॥१॥

चहाँ न सुगति, सुमति, संपति कछु, रिधि सिधि बिपुल बढ़ाई ।

हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढ़ै †, अनुदिन अधिकाई ॥२॥

कुटिल करम लै जाइ मोहि जहँ जहँ अपनी बरिआई ।

तहँ तहँ जनि छिन छोह छँड़िये, कमठ-अंड की नाई ॥३॥

या ‡ जगमें जहँ लगि या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई ।

ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों हाहि सिमिटि इक ठाई ॥४॥

शब्दार्थ—जड़ताई = अज्ञान । सुगति = मोक्ष । बिपुल = अत्रिक् । हेतु-रहित = निष्काम । छोह = प्रेम । सगाई = सम्बन्ध ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी ! हे प्रभो ! मेरो यही विनती है कि इस जीवको दूसरों-का जो-जो विश्वास, आशा और भरोसा तथा अज्ञान है, उसे दूर कर दीजिए । भाव यह, कि सबको छोड़कर अब यह एक आपहीका होकर रहे ॥१॥ न तो मुझे मोक्ष या ज्ञानकी चाह है और न कुछ घनकी ही । मुझे ऋद्धि-सिद्धि अथवा बड़ी भारी महिमाकी भी इच्छा नहीं है । (यदि कोई कामना है तो केवल यह कि) हे रामजी ! आपके चरणोंमें, दिनदूना-रातचौगुना, मेरा प्रेम बढ़ा करे, सो भी निष्काम ॥२॥ मुझे यह खोटा कम जिस-जिस योनिमें हठ करके ले जाय, तहाँ-तहाँ, हे नाथ ! आप पलभर भी इसपरसे अपनी कृपा न छाड़ना, जैसा कि कछुवा कभी अपने अण्डोंको नहीं छोड़ता । भाव, सदा इस जीवकी खबर लेते रहना, क्योंकि यह जड़ है ॥३॥ इस ससारमें जहाँतक इस शरीरका प्रेम, प्रीति और संबन्ध है, वह सब एक ही स्थानपर सिमटकर, हे नाथ ! आपसे हाँ हो । आपके चरणोंमें इस जीवकी अनन्यभक्ति हो जाय ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'हेतुरहित अनुराग'—निष्काम प्रेम ही सच्चा प्रेम है । जो प्रेम किसी अर्थसे किया जाता है, वह प्रेम नहीं है, दूकानदारी है, रोज़गार है ।

* पाठान्तर 'इह जिय की ।' † पाठान्तर 'बढ़ा ।' ‡ पाठान्तर 'यह ।'

(२) 'कुटिल.....नाई'—इसी बातको गोसाईंजीने बालिके मुखसे, प्राण छोड़ते समय, कहलवाया है—

‘जेहि जोनि जन्महुँ कर्मबस, तहँ राम-पद अनुरागजँ ।’

अन्यत्र—

‘जेहि-जेहि जोनि करम-बस भ्रमहीं । तहँ-तहँ ईस देहि यह हमहीं ॥
सेवक हम, स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥’

(१०४)

जानकी-जीवन की बलि जैहौं !

चित कहै, रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जैहौं ॥१॥
उपजी घर प्रतीति सुपनेहुँ सुख, प्रभु-पद-बिमुख न पेहौं ।
मन समेत या तनु के बासिन्ह, इहै सिखावन दैहौं ॥२॥
खवननि औरि कथा नहि सुनिहौं, रसना और न गैहौं ।
रोकिहौं नैन बिलोकत औरहि ॥ सीस ईस ही नैहौं ॥३॥
नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह बहैहौं ।
यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहौं ॥४॥

शब्दार्थ = नैहौं = नवाऊंगा, प्रणाम करूंगा । छर = भारी । छर भार = भारी बोझा, भलाई बुराई, यश-अपयश ।

भावार्थ—मैं तो श्रीजानकी-जीवन रघुनाथजीपर बलि जाऊँगा, उनपर अपने आपको निछावर कर दूँगा । मेरा मन बह रहा है कि सीतारामजीके चरणोंको छोड़कर अब मैं इधर-उधर कही न भटकता फिरेगा । वहीं निश्चल हो जाऊँगा ॥१॥ मेरे हृदय में कुछ ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ है, कि प्रभु रामचन्द्रजीके चरणोंसे विमुख होकर स्वप्न में भी कहीं सुख न पासकूँगा । अब मैं मनको तथा इस शरीरके अन्य निवासियोंको अर्थात् इन्द्रियोंको यही उपदेश दूँगा, कि ॥२॥ कानोंसे किसी और की चर्चा न सुनूँगा (केवल आपहीकी कथा सुनूँगा), जी से दूसरोंका गुण न गाऊँगा (केवल आपहीके चरित्र गाऊँगा, कीर्तन करूँगा), दूसरोंकी ओर देखते हुए नेत्रोंको मोड़ लूँगा (केवल आपहीकी ओर टक लगाकर देखा करूँगा), और

* पाठांतर ‘औरत ।’

माथा केवल आपको ही झुकाऊँगा (और किसीको प्रणाम न करूँगा) ॥३॥ आपके साथ नाता और प्रेम करके सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूँगा। सारांश यह, कि सब प्रकारसे, अनन्य भावसे, एक आपहीका होकर रहूँगा, इधर-उधर न भटकता फिरेगा। इस ससारमें, मैं तुलसीदास जिसका सेवक कहाऊँगा, उसीपर यह भारी बोझ पटक दूँगा, उसीके मत्थे सारी भलाई बुराई मढ़ दूँगा ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘मन समेत ... नेह बहै हो’—यदि मन और इंद्रियोंसे हरि-भक्तिमें सहायता नहीं ली गयी, तो उनका होना ही निरर्थक है। राम-चरितमानस में लिखा है—

‘जिन हरि-कथा सुनी नहि काना । खवन-रंघ्र अहि-भवन समाना ॥
नयननि संत-दरस नहि देखा । लोचन मोरपंख सम लेखा ॥
ते सिर कटुतूमरि-समतूला । जे न नवत हरि-गुरु-पदमूला ॥
जिन हरि-भक्ति हृदय नहि आनी । जीवत सब-समान ते प्रानी ॥
जे नहिं करहि राम-गुन-गाना । जीह सो दादुर-जीह-समाना ॥’

(२) इस पदमें अनन्यताका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यहाँपर यह शंका उठती है—

शंका—क्या गोसाईंजीने, सिवा रामचन्द्रजीके औरोंकी ओर देखना तथा उन्हें प्रणाम करना निषिद्ध माना है ?

समाधान—अवश्य। जो भगवद्-विमुख हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है, किन्तु जो हरि-भक्त हैं, गुरुजन हैं, उनके लिए ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए। हरिमय संसार गोसाईंजीकी दृष्टिमें वंदनीय है और हरिविमुख ब्रह्मा भी निन्द्य और उपेक्षणीय है। कहा है—

‘सीय-राम-मय सब जग जानी । करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥’

(३) ‘छर भार’—क्योंकि भगवान् गीत्रामें स्वयं कह चुके हैं—

‘तेषा नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् ॥’

(१०५)

अबलौं नस्मनी, अब न नसैहौं ।

राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे पुनि ॐ न डसैहौं ॥ १ ॥

पायो नाम चारुचितामनि, उर कर ते न खसैहौं ।

स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहि कसैहौं ॥ २ ॥

परबस जानि हँरयो इन इन्द्रिन, निज बस ह्वै न हँसैहौं ।

मन मधुकर † पन कै तुलसी रघुपति-पद-कमल बसैहौं ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—नसानी=करनी बिगड़ गई । भव=संसार । बसैहौं=बिछौना बिछाऊँगा । खसैहौं = गिराऊँगा । पन = प्रण ।

भावार्थ—अबतक (इतनी आयुतक) तो मेरी करनी बिगड़ चुकी, पर अबसे न बिगाड़ूँगा, अब समझल जाऊँगा । रघुनाथजीकी कृपासे संसार-रूपी रात्रि बीत चुकी है, अर्थात् सांसारिक प्रवृत्ति दूर हो गई है, अब जागनेपर विरक्ति उत्पन्न होनेपर, फिर कभी बिछौने न बिछाऊँगा, मायात्मक भ्रममें न फँसूँगा ॥१॥ मुझे राम-नामरूपी सुन्दर चिन्तामणि (अनायास ही) प्राप्त हो गया है, उसे हृदयरूपी हाथ से न गिराऊँगा, अर्थात् सदा हृदयमें रखूँगा । रघुनाथजीका जो श्यामसुन्दर पवित्र रूप है, उसकी कसौटी बनाकर उसपर अपने चित्तरूपी सोनेको कसूँगा । अर्थात् यह देखूँगा कि भगवत्स्वरूपके ध्यानपर मेरा मन कहाँतक ठीक-ठीक उतरता है, खरा है या खोटा । विरक्ति और आत्म-बोधकी अग्निमें उसपर (मन-रूपी सुवर्णपर) जो कुछ मैल होगा, उसे जलाकर तब उसे भगवान्‌के ध्यानमें लगाऊँगा और तब ही उसका खरापन जान पड़ेगा, कसौटीपर उसकी कस ठीक-ठाक उतरेगी ॥२॥ जबतक मैं मनका गुलाम रहा तबतक इन इंद्रियोने मेरा खूब उपहास किया, पर अब मन तथा इंद्रियोंको अपने वशमें करके अपनी दिल्लीगी न कराऊँगा । अर्थात् परतंत्रताकी अवस्थामें चाहे जिसने जो कुछ कह लिया, पर स्वतंत्र होनेपर मुझसे कोई क्या कह सकता है ? मैं, तुलसीदास, अपने मनको रघुनाथजीके चरणोंमें इस प्रकार लगा दूँगा, जैसे भौंरा इधर-उधर दूसरे फूलोंपर न जाकर प्रण-पूर्वक अपनेको कमल कोशमें बसा लेता है ! भाव यह, कि इस मनको सब ओरसे मोड़कर केवल श्रीरघुनाथजीके ही चरणोंका सेवक बनाऊँगा ॥३॥

टिप्पणी—(१) ‘अबलौं नसानी... नसैहौं’— इसका रूपान्तर यह है—
‘बीती ताहि बिसारि दै, आगे की सुधि लेह ।’

(२) ‘स्याम... कसौटी’— कसौटी एक पत्थरका नाम है । इसका रंग काला, शालिग्राम शिलाके समान होता है । इसीपर सोना कसा जाता है । श्रीरामजीका भी शरीर श्याम है । इसलिए यह उपमा सर्वांग सुन्दर है ।

(३) १०४ और १०५ संख्यावाले ये दोनों पद बड़े ही उत्तम हैं । इनमें वरवित्त, आत्म-निवेदन, अनन्यता और मनोराज्यका बड़ा ही सुन्दर संमिश्रण हुआ है । अनन्यताका तो इनमें साम्राज्य ही है । देखने से जान पड़ता है, कि भक्तने अपने इष्टदेवके आगे कलेजा चीरकर रख दिया है !

राग रामकली

(१०६)

महाराज रामादरयो धन्य सोई ।

गरुअ गुनरासि सर्वग्य सुकृती सूर, सील-निधि साधुतेहि-सम न कोई ॥१॥
उपल-केवट-कीस-भालु निसिचर-सबरि-गोध सम-दम-दया-दान-हीने ।
नाम लिये राम किये परम पावन सकल, नर तरत तिनके गुन गान कीने ॥२॥
व्याध अपराध की साध राखी कहा, पिगलै कौन मति भक्ति भेई ।
कौन धौं सोमयाजी अजामिल अधम, कौन गजराज धौं बाजपेयी ॥३॥
पांडु-सुत गोपिका बिदुर कुबरी सबहि, सुद्ध किये सुद्धता लेस कैसो ।
प्रेम लखि कृष्ण किये आपने तिनहुँ को, सजस संसार हरिहर को जैसे ॥४॥
कोल, खस, भील जवनादि खल राम कहि, नीच हूँ ऊँच पद को न पायो ।
दीन-दुख दमन श्रीरमन करुना-भवन, पतित-पावन विरद बेद गायो ॥५॥
मंदमति कुटिल खल-तिलक तुलसी सरिस, भो न तिहुँ लोक तिहुँ काल कोऊ
नाम की कानि पहिचानि जन आपनो, प्रसित कलि-ब्याल राख्यो सरन सोऊ
पदच्छेद—राम + आदरयो ।

शब्दार्थ—आदरयो = आदर किया । गरुअ = भारी । उपल = पाषाण, यहाँ अहल्यासे तात्पर्य है । कीस = बन्दर । व्याध = यहाँ वात्मीकिसे तात्पर्य है । साध = कमी, कसर, इच्छा । भेई = लगाई । सोमयाजी = सोमयज्ञ करनेवाला । बाजपेयी = अश्वमेध करनेवाला । भो = हुआ ।

भावार्थ—महाराज रामचन्द्रजीने जिसका आदर किया वही धन्य है । वही भारी गुणोंका भाण्डार, सर्वज्ञ, पुण्यात्मा, वीर, सुशील और साधु है । उसके समान बड़भागी कोई भी नहीं है ॥१॥ देखो, अहल्या, गुहनिषाद, वन्दर, रीछ, राक्षस, शवरी, जटायु—ये सब शम, दम, दया, दान आदि सद्गुणोंसे नितान्त रहित थे, इनमें एक भी गुण न था, किन्तु राम-नाम स्मरण करनेसे भगवान् ने इन

सबको परमपवित्र बना दिया और ऐसा बना दिया कि उनका चरित्र-गान करनेसे मनुष्य संसार-सागरसे पार हो जाते हैं । अर्थात् भक्तोंके गुण गागाकर प्राणी-मुक्त हो जाते हैं । २ ॥ वाल्मीकि व्याघ्रने पाप करनेमें क्या उठा रखा था ? पिंगला वेश्याने अपनी बुद्धि कब भक्तिकी ओर लगाई थी ? अजामेलने कब सोमयज्ञ किया था, ? और गजेन्द्र कहाँ का अश्वमेध करनेवाला था ? अर्थात् ये सब महान् पापी थे, स्वप्नमें भी पुण्य करने की इच्छा न करते थे ॥३॥ पांडवों, गोपियों, विदुर और कुबरीमें पवित्रताका नाम भी न था, किन्तु आरने इन सबको भी पवित्र बना लिया । इनका प्रेम देखकर श्रीनन्दनन्दनने इन्हें अपना लिया । आज इनका यश ससारमें ऐसा छा रहा है, जैसा कि विष्णु और शिवका ॥४॥ काल, खस, भील, यवन आदि दुष्टोंने राम-नाम उच्चारण कर ऊँचा पद पाया । दीनों के दुःख दूर करनेवाले, लक्ष्मीके पति, कल्याणके स्थान, पापियोंका उद्धार करनेवाले श्रीरघुनाथजीका यश वेदोंने गाया है ॥५॥ (और भी लीजिये) तीनों लोकमें और तीनों कालमें तुलसी-सरीखा मूर्ख, पापी और दुष्ट-शिरोमणि कोई नहीं हुआ, किन्तु अपने नामकी मर्यादा रखकर, अपना दास जानकर और कलिकाल-रूपी साँपसे डसा हुआ देखकर उसे भी उन्होंने (रामजीने) अपनी शरणमें ले लिया है ॥६॥

टिप्पणी—(१) ‘महाराज रामादरथोन कोई’—सूरदासजी भी यही बात कहते हैं—

‘जाकों मनमोहन अंग करै !

ताकौ केस खसै नहि सिरतें, जो जग बैर परै ॥’—इत्यादि ।

(२) ‘उपल’—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(३) ‘केवट’—‘गुहनिषाद’; इसे रघुनाथजी आता या सखा-समान मानते थे । इसकी भक्ति सराहनीय है । गंगा-पार उतारने के लिए जब राम-चन्द्रजीने इससे नाव मँगाई तब यह गद्गद् कण्ठसे बोला—

‘मौंगी नाव न केवट आना । कहइ तुम्हार मरम मैं जाना ॥

चरन-कमल-रज कहँ सब कहई । मानुष-करनि मूरि कछु अहई ॥

छुवत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई ॥

तरनिउँ मुनिधरनी होइ जाई । बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥

जो प्रभु पार अवसि गा चहऊ । मोहि पद-पदुम पखारन कहऊ ॥

× × × ×
बर तीर मारहु लखन पै, जबलगि न पॉव पखारिहौ ।
तबलगि न 'तुलसीदास' नाथ कृपालु पार उतारिहौ ॥

(४) 'निसिचर'—प्रह्लाद, बलि, बाण, वृत्र, विभीषण आदि ।

(५) 'सबरी'—शबरी; यह जातिकी भीलनी थी । मतंग ऋषिकी सेवा करते-करते इसे भगवद्भक्ति प्राप्त हो गई । जब रामचन्द्रजी सीताजी के वियोगमें इसके आश्रम में पहुँचे, तब इसने उनका बड़ा संस्कार किया । सामने फल रख दिये । बेर चख-चखकर प्रभु को देने लगी । भगवान् भी बड़े प्रेम से इसके जूटे बेर खाने लगे । इन्हीं भगवान् ने नवधा भक्ति का उपदेश देकर मुक्त कर दिया । रसिक बिहारीजाने कहा है -

'बेर बेर बेर लै सराहैं बेर बेर बहु 'रसिकबिहारी' देत बन्धु कहँ फेर फेर ।
चाखि चाखि भाखैं यह वाहु ते महान मीठीलेहु तौ लपन यौ बखानत हैं हेर हेर ॥
बेर बेर देवै बेर सबरी सु बेर बेर तोऊ रघुवीर बेर बेर तिहि टेर टेर ।
बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर लावो कहँ बेर बेर ॥'

(६) 'गीध'—जटायुः ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(७) 'व्याध'—बाल्मीकि, १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(८) 'पिंगला'—१४ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(९) 'गजराज'—८३ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(१०) 'पांडुसुत'—पांडव; युधिष्ठिरादि एका ही स्त्री द्रौपदीके साथ संभोग करनेसे पतित हुए । इनका उद्धार श्रीकृष्णने सख्य-प्रेमवश किया ।

(११) 'गोपिका'—इनकी पवित्रताके विषयमें कहैना ही क्या है । 'भक्ति-सूत्र' में नारदजीने भक्तों के प्रमाणमें इतनाही लिखा है -

'यथा ब्रज गोपिकानां ।'

और भी -

'गोपी प्रेम की धुजा ।'

(१२) 'विदुर'—यह दासी पुत्र थे किन्तु भगवद्भक्त होने के कारण सर्व-मान्य समझे गये ।

(१३) 'कुबरी'—यह कंसकी दासी थी । मथुरामें श्रीकृष्णके माथेपर चन्दन लगाकर यह कृतकृत्य हो गई । भगवान् का इसपर बड़ा प्रेम था । गोपियों ने सौतिया डाहसे इसे हज़ारों कटूकितयों और व्यंग्य सुनाये, पर यह प्रेम-पंथसे तनिक भी नहीं हटी ।

(१४) 'यवन'—४६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

राग विलास

(१०७)

है नीको मेरो देवता कोसलपति राम ।

सुभग सरोरुह लोचन सुठि सुंदर स्याम ॥१॥

सिय-समेत सोहतः सदा छवि अमित अनंग ।

भुज बिसाल सर धनु धरे, कटि चारु निषङ्ग ॥२॥

बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत इक प्रीति ।

सुमिरत ही मानै भलो, पावन सब रीति ॥३॥

देहि सिकल सुख, दुख दहै, आरत-जन-बंधु ।

गुन गहि, अघ-औगुन हरै, अस (प्रभु) करुनासिधु ॥४॥

देस-काल-पूरन सदा बद बेद पुरान ।

सब को प्रभु सब में बसै, सब की गति जान ॥५॥

को करि कोटिक कामना, पूजै बहु देव ।

तुलसिदास तेहि सेइये, संकर जेहि सेव ॥६॥

शब्दार्थ—सरोरुह = कमल । अनंग = कामदेव । निषंग = तरकस । बद = वद, कहते हैं । सेव = सेते हैं ।

भावार्थ—कोशलपति श्रीरामचन्द्रजी मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं । उनके नेत्र कमल के समान सुंदर और उनका शरीर बड़ा ही लावण्यमय और श्याम वर्ण है ॥१॥ श्रीजानकीजीके साथ सदा शोभायमान हो रहे हैं । उनका सौन्दर्य अनेक कामदेव के समान है । बड़े-बड़े बाहुओंमें धनुष और बाण लिये हैं तथा कमरमें तरकस कसा हुआ है ॥२॥ वह न तो बलि चाहते हैं और न पूजा । चाहते क्या हैं—केवल एक प्रेम । केवल नाम लेते ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, और सबको पवित्र कर देते हैं । यह उनकी सहज प्रकृति है ॥३॥ जितने सुख हैं उन सबको दे देते हैं, और दुःखोंको भस्म कर देते हैं, दीन-दुखियोंके तो वह भाई ही है । वह ऐसे करुणा-सागर है, कि गुणोंको तो ग्रहण कर लेते हैं और पापों का नाश कर देते

* पाठान्तर 'सोमित ।' † पाठान्तर 'चाहै ।' ‡ पाठान्तर 'देह ।'

हैं ॥४॥ सब देशों और सब कालोंमें वह पूर्ण रहते है, ऐसा वेद-पुराण सदासे कहते आये हैं । वह सबके स्वामी हैं सबमें रमते है और सबके हृदयकी बात जानते हैं ॥५॥ करोड़ों इच्छाएँ कर-करके कौन अनेक देवता पूजता फिरे ? हे तुलसीदास, जिसे शिवजी सेते हैं, उसीकी सेवा करना चाहिए, अर्थात् शंकरजीके आराध्य इष्टदेव श्रीरघुनाथजीकी ही अर्चना करनी चाहिए ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'नीको'—माधुर्य और ऐश्वर्य; दोनों ही दृष्टियों से श्रीरामजी श्रेष्ठ हैं । इस पदमें, माधुर्य और ऐश्वर्यका साथ-ही-साथ प्रतिपादन किया गया है ।

(२) 'चाहत इक प्रीति'—रामचरितमानसमें भी लिखा है—

'रामहिं केवल प्रेम पियारा । जानि लेहि जो जाननिहारा ॥'

(१०८)

बीर महा अवराधिये साधे सिधि होय ।
सकल काम पूरन करै, जानै सब कोय ॥१॥
बेगि, बिलंब न कीजिए, लीजै उपदेस ।
बीजमंत्र जपिये सोई, जो जपत महेस ॥२॥
प्रेम-बारि तर्पन भलो, घृत् सहज सनेहु ।
संसय समिध, अग्नि छमा, ममता बलि देहु ॥३॥
अघ-उचाट, मन बस करै, मारै मद-मार ।
आकरषै सुख - संपदा - संतोष - बिचार ॥४॥
जिन्ह यहि भौंति भजन कियो, मिले रघुपति ताहि ।
तुलसिदास प्रभुपथ चढ़्यौ, जो लेहु निबाहि ॥५॥

शब्दार्थ—बीजमंत्र = मूलमंत्र । समिध = हवनकी लकड़ी । छमा = क्षमा ।
उचाट = उच्चाटन, षट् महाप्रयोगोंमेंसे एक, इससे मन उचट जाता है । मार =
कामदेव ।

भावार्थ—वीर-पुगव रघुनाथजीकी ही आराधना करनी उचित है । उन्हें
साध लेनेसे सब सिद्ध हो जाता है, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । वह सब
इच्छाएँ पूरी कर देते हैं, इसे सभी जानते हैं ॥१॥ दुरन्तही (किसी सद्गुरुसे)

उपदेश लेना चाहिए, विलम्ब न करना चाहिए । उसी बीजमंत्र (राम) को जपना चाहिए, जिसे शिवजी जपा करते हैं ॥२॥ (मंत्रके जपके अनन्तर जो हवन-आदि किया जाता है, उसकी भी विधि सुन लो) प्रेमरूपी जलसे तो तर्पण करना चाहिए और सहज स्वाभाविक स्नेहका धी बनाना चाहिए । संदेहरूपी समिधसे क्षमरूपी अग्नि प्रज्वलित कर उसमें 'ममता' का बलि करना चाहिए ॥३॥ पागोका उच्चाटन, मनका वशीकरण, अहंकार और कामका मारण और सतोष तथा ज्ञानरूपी सुख संपत्तिका आकर्षण करना चाहिए ॥४॥ जिसने इस प्रकार भजन किया, उसे अवश्य रघुनाथजी प्राप्त हुए हैं । तुलसीदास भी इसी मार्गपर चढ़ा है । उसके स्वामी ही उसे निवाह लेंगे, उसका योगक्षेम वही करेंगे ॥५॥

सारांश—राम-भजन मुख्य है । प्रभुके प्रसन्न करनेका मुख्य साधन प्रेम ही है । सासारिक मोह-ममता एक-दम छोड़ देनी चाहिए । संदेह अर्थान् अज्ञानको क्षमाकी सहायतासे नष्ट कर देना चाहिए । इस साधनसे पाप धुल जायेंगे, मन निश्चल हो जायगा, अहंकार और कामका नाम भी न रहेगा । संतोष और विवेकका उदय होगा और तब ऐसे निर्मल हृदयमें श्रीरघुनाथजीका दर्शन हो जायगा ।

टिप्पणी—(१) 'लोजै उपदेश'—यहाँ गोसाईंजी गुरुकी आवश्यकता बतला रहे हैं । बिना गुरु-उपदेशके कुछ भी सिद्ध नहीं होता । गुरुपर उनही कितनी श्रद्धा थी, यह निम्नलिखित चोपाइयोंसे भर्त्ताभाति प्रकट हो जायगा -

‘बन्दौ गुरु-पद-पदुम-परागा । सुखि, सुवास,सरस अनुरागा ।

अमिय मूरिमय चूरन चारु । समन सकल-भवरूज-परिवारु ॥

श्रीगुरु-पद-नखमनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हित होती ।

दलन मोह-तम सो सु प्रकासू । बड़े भाग्य उर आवइ जासू ॥’

(२) ‘जो लेहि निवाह’—कलिके भयके मारे निभा लेनेकी प्रार्थना की गई है, क्योंकि यह सारा बना-बनाया काम मिट्टीमें मिला देगा ।

(१८६)

कस न करहु करुना हरे, दुखहरन मुरारि ।

त्रिविधताप-संदेह-सोक-संसय-भय-हारि ॥ १ ॥

इकॐ कलिकालि-जनित मल मतिमंद मलिनमन ।
 तेहि पर प्रभु नहि कर सँभार केहि भौंति जियै † जन ॥२॥
 सब प्रकार समरथ प्रभो, मैं सब विधि दीन ।
 यह जिय जानि द्रवौ ‡ नहीं, मैं करम-विहीन ॥३॥
 भ्रमत अनेक जोनि रघुपति, पति आन न मोरे ।
 दुःख-सुख सहौ रहौ सदा सरनागत तोरे ॥४॥
 तो सम देव न कोउ कृपालु, समुझौ मन माहीं ।
 तुलसिदास हरि तोषिये, सो साधन नाहीं ॥५॥

शब्दार्थ—संदेह = अज्ञान, संकल्प-विकल्प । संशय = अनिश्चय । सँभार = रक्षा । द्रवौ = कृपा करते हो ।

भावार्थ— हे हरे ! आप दुःखोंके हरनेवाले हैं । हे मुरारे ! फिर आप मुझपर दया क्यों नहीं करते ? भाव यह, कि मैं भी तो दुखी हूँ, मुझपर भी दयाभाव रखना चाहिए । आप संसारके तीनों ताप (दैहिक, दैविक और भौतिक), अज्ञान, शोक, अनिश्चय (क्या आत्मा हैं और क्या अनात्मा) और भयके नाशकर्ता हैं ॥१॥ एक तो कलिकालसे उत्पन्न पापोंसे मेरी बुद्धि यो भी मंद पड़ गई है और मन पापी हो गया है, तिसपर हे नाथ ! आप रक्षा नहीं करते ! भला, इस जीवका निर्वाह कैसे होगा ? यह कैसे जी सकेगा ? ॥२॥ हे प्रभु ! आप तो सब प्रकारसे सामर्थ्यवान् हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मैं ही सब प्रकारसे दीन हूँ । क्या यह जानकर मुझपर कृपा नहीं करते, कि मैं अभागा हूँ अथवा आपकी कृपाका प्रभाव मुझ-अभागों पर न पड़ता होगा ? ॥३॥ हे रघुनाथजी ! मैं अनेक योनियोंमें भ्रम आया हूँ, पर मुझे आपके सिवाय कोई दूसरा स्वामी नहीं मिला । इसीलिए मैं सदा दुःख-सुख सहता हुआ भी आप ही की शरणमें रहता हूँ ॥४॥ मैं अपने मनमें यह समझे बैठा हूँ, कि आपके समान कृपा करनेवाला कोई दूसरा देवता नहीं है । पर हे नाथ ! जिस साधनसे आप प्रसन्न होते हैं, वह साधन इस तुलसीदासके पास नहीं है यह तो केवल आपकी शरण जानता है) ॥५॥

टिप्पणी - (१) 'मुरारि—मुर दैत्य के शत्रु ।

* पाठान्तर 'यह' । † पाठान्तर 'जिव' । ‡ पाठान्तर 'द्रवहु' ।

(२) 'करम बिहिन'—क्योंकि, 'करमहीन कलपत रहे, कलपवृच्छ की छाँह ।'

(३) 'सो साधन'—अर्चन, बंदन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य, आत्म-निवेदन आदि ।

(११०)

कहु केहि कहिये कृपानिधे ! भव-जनित विपति अति ।

इन्द्रिय सकल बिकल सदा, निज निज सुभाउ रति ॥१॥

जे सुख संपति सरग नरक संतत संग लागी ।

हरि ! परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी ॥२॥

मैं अति दीन, दयालु देव, सुनि मन अनुरागे ।

जो न द्रवहु रघुबीर धीर काहे न दुख लागे ॥३॥

यद्यपि मैं अपराध-भवन, दुख-समन मुरारे ।

तुलसीदास कहैं आस यहै बहु पतित उधारे ॥४॥

शब्दार्थ—भवजनित = संसारसे उत्पन्न । संतत = सदा । समन = नाशक ।

भावार्थ—हे कृपानिधान ! कहो तो, इस ससारी विपत्तिको मैं किससे कहूँ ?

आपको छोड़कर और किसके आगे अपना रोना रोज़ ? सारी इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयके लिए तड़प रही हैं, प्रत्येक इन्द्रिय चाहती है, कि मैं अपने विषयमें सदा

लीन रहूँ ॥१॥ वे इन्द्रियाँ सदा सुख-संपत्ति और स्वर्ग-नर्कमें ही फँसी रहती है ।

और हे हरे ! आपको छोड़कर मेरा मन भी वही उपाय करता है, अर्थात् इन्द्रियो-

का वह भी साथ दे रहा है, ऐसा अभागा है ! ॥२॥ हे देव ! जब मुझ अत्यन्त

दीन-दुखीने आपके विषयमें यह सुना कि आप बड़ेही दयालु हैं, तब आपमें मैंने

अपना मन लगा दिया, आपसे प्रीति जोड़ ली । इतने पर भी, हे रघुबीर ! हे धैर्य-

वान् ! आप मुझपर दया नहीं करते । फिर मुझे दुःख क्यों न हो ? भाव यह है, कि

आप तो धैर्यवान् हैं, पर मैं अधीर जीव हूँ । आपके जरासे ही विलम्बसे मैं अधीर

और दुखी हो रहा हूँ ॥३॥ हे मुरारे ! यद्यपि मैं सारे अपराधोंका घर हूँ, मुझमें

सभी दोष भरे हैं, पर आप तो 'दुःख-शमन' हैं, दुखोंके नाश करनेवाले हैं । मुझ

तुलसीदासको आपसे सदा यही आशा है, कि जब आप अनेक पापियोंका उद्धार

कर चुके हैं, तो मेरा भी करेंगे ॥४॥

टिप्पणी—'इन्द्रिय.....रति'—इन्द्रियोंका यह हाल है, कि आँखें चाहती

हैं, कि सुन्दर रूप देखें, नाक चाहती है, कि सदा सुगंधित चीजें सूघती रहूँ; कान चाहते हैं, कि मधुर शब्द, गानवाद्य, सुना करे; रसना चाहती है, कि पदरस भोजन किया करूँ; त्वचा चाहती है कि कोमल और शीतल पदार्थों का स्पर्श करूँ ।

(२) 'तुलसिदास उधारे'—यहाँ यह ध्वनि निकलती है, कि मुझे भी आप तार देंगे । यह वाक्चातुर्य है, कहनेका निराला ढंग है ।

(१११)

केसव, कहि न जाइ का कहिये ।

देखत तव रेषजा विचित्र अति, समुझि मनहिं मन रहिये ॥ १ ॥

सून्य भीति पर चित्र, रंग नहिं, तनु बिनु लिखा चितेरे ।

धोये मिटै न, मरे भीति, दुख पाइय इहि तनु हेरे ॥ २ ॥

रविकर-नीर बसै अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं ।

बदन हीन सो ग्रसै चराचर, पान करन जे जाहीं ॥ ३ ॥

कोउ कह सत्य, मूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोउझमानै ।

तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम, सो आपनै पहिचानै ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—भीति = दीवार । रविकर-नीर = सूर्यकी किरणोंसे, प्राग्भूमि, जो भूमिपर पानीका भ्रम हो जाता है । इसे 'मृगतृष्णा' या 'मृगजल' भी कहते हैं । 'भ्रम' से तात्पर्य है । चराचर = (चर + अचर) चैतन्य और जड़ । जुगल = दोनो, अर्थात् सत्य और मिथ्या । आपन = आत्मा ।

भावार्थ — हे केशव ! कुछ कहनेका नहीं, क्या कहूँ ! आपकी यह अद्भुत रचना देखकर मन-ही-मन समझकर रह जाता हूँ, कुछ वर्णन नहीं करते बनता ॥ १ ॥ (अब सृष्टि-वैचित्र्य दिखाते हैं) किसी निराकार चित्रकारने शून्य दीवार पर, बिना रंगके ही चित्र बनाये हैं । भाव यह है, कि आदिकर्ता-निराकार परमात्माने मायारूपी दीवार पर अथवा अन्तरिक्ष (आकाश) पर, जो शून्यमय भास रहा है, ऐसे-ऐसे विचित्र चित्र खींचे हैं, जिनमें रंगका लेश भी नहीं है, अर्थात् प्रकृतिके शून्याधार पर, असत्के आश्रय पर, पंचभौतिक रचनाका प्रसार किया है, और उस रचनामें स्थूल, सूक्ष्म कारण आदि शरीर है, जिनका कोई रंग, कोई रूप निश्चित

नहीं होता अतः बिना रंगके हैं। प्रायः चित्रकारी धोनेसे मिट जाती है, पर इस निराकार चित्रकारके चित्र धोने पर भी नहीं मिटते, अर्थात् कर्मादि करनेसे यह पंचभौतिक रचना नाश को प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत और भी पक्की होती जाती है। जड़ चित्रकारीको मरने का भय नहीं हुआ करता, पर इन चित्रोंको सदा मृत्यु-भय रहता है। एक और उलटी बात है। वह यह, कि इन चित्रोंकी ओर देखनेसे दुःख होता है। भाव यह है, कि इस सृष्टिमें मोह-ममताजन्य भय सदा उपस्थित-रहता है, पाँचों विषयरूपी पिशाच डराते रहते हैं, और मन, जो दारुण दुःख देता है, वह किसीसे छिपा नहीं; इसलिए, इन चित्रोंकी ओर देखना महान् भयावह और दुःखदायी है ॥ २ ॥ सूर्यकी किरणोंमें ग्रीष्म ऋतुमें, जो जलकी लहरें-सी दिखाई देती हैं, उनमें एक भयानक मगर रहता है। यद्यपि उस मगरके मुख नहीं है, पर जो भी वहाँ जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चैतन्य, उसे वह निगल जाता है। भाव यह है, कि यह संसार मृग-जलके समान भ्रममय है। जैसे सूर्यकी किरणोंको जल समझकर मृग प्यासके मारे दौड़ते चले जाते हैं, पर वहाँ क्या रक्वा है! वे जितना ही भागेगे उतनी ही दूर जल दिखायी देगा। अन्तमें, बेचारे छुटपटाकर मर जाते हैं। इसी प्रकार इस अविद्याजन्य मिथ्या संसारके विषयोंमें जो सुख ढूँढना चाहते हैं, पुत्र-कलत्र, धन संपत्तिसे अपनी विषय पिपासा बुझाना चाहते हैं, उन्हें मिलता तो कुछ नहीं, पर हाँ, उसी प्रवृत्ति में फँसे रहने के कारण, एकदिन बिना मुखवाला मगर अर्थात् अव्यक्त काल उन्हें खा जाता है। चित्रशालापर मुग्ध हो जानेका यह फल है। विचित्रता भी अनिर्वचनीय ही है ॥ ३ ॥ कोई तो इस रचनाको सत्य कहते हैं और कोई मिथ्या। किसी-किसीके मतसे यह सत्य और मिथ्या-दोनोंका ही मिश्रण है। अर्थात् अद्वैतवादी वेदान्ती इस जगत्को मिथ्या अथवा भ्रममात्र कहते हैं। वे ब्रह्मकी ही सत्ता स्वीकार करते हैं और उसीमें, रज्जु-सर्पवत् जगत्का आभास मानते हैं। और पूर्वमीमांसावाले, अथवा द्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी कर्मप्रधान जगत्को सत्य मानते हैं। मनु, दत्त, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ आदि इसी सिद्धान्तके प्रतिपादक थे। एक और पक्ष है, वह जगत् को असत् और सत् दोनों ही मानता है। यह मत पतंजलि आदि योग-शास्त्रियोंका है, इस मतमें श्रीनिम्बार्काचार्यने भी स्वीकृत किया है। अस्तु ये तीनों सिद्धान्त हैं। किन्तु तुलसीदास कहते हैं, कि ये तीनों ही भ्रम हैं,

कर्म, ज्ञान और योग इन सबकी शक्ति कलियुग में नष्ट हो गई है । इन तीनों को छोड़कर जो भगवान्की शरण रहेगा, वही आत्माका वास्तविक स्वरूप पहिचान सकेगा ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'भूठ कह कोऊँ'—श्रीबैजनाथजीने और पंडित रामेश्वर भट्टजी ने इस मत को 'उत्तर मीमांसा' नाम दिया है । पर वास्तवमें यह बात नहीं है । उत्तर-मीमांसाके प्रतिपादक और ब्रह्मसूत्रके रचयिता व्यासजीने इस 'असत्' सिद्धान्त ही की पुष्टि नहीं की । ब्रह्मसूत्र तो सभी वेदान्तियोंका प्रमाण-ग्रन्थ है । जरतका असत्वाद तो शंकराचार्यजीका मत है । जिस उत्तर मीमांसासे उन्होंने 'अद्वैतवाद' का प्रतिपादन किया है, उसीसे रामानुजाचार्यने विशिष्टाद्वैतका, माध्वाचार्यने द्वैतका और निम्बार्काचार्यने द्वैताद्वैतका सिद्धान्त सिद्ध किया है; अतः इस मत को मायावादी अद्वैतवादियोंका मत कहना ही युक्तिसंगत होगा ।

(२) 'परिहरै तीन अम'—जैसा कि गीतामें लिखा है—

‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’

(३) यह पद बड़ा ही जटिल और दार्शनिक है । इसे देखनेसे गोसाईं जीके असाधारण दार्शनिक ज्ञानकी सूचना मिलती है । हम-सरीखे मूढ़ ऐसे-ऐसे गंभीर पदोंका अर्थ और भाव भला कैसे लिख सकते हैं ।

(११२)

केसव, कारन कौन गुसाईं ।

जेहि अपराध असाधु जानि मोहि तजेहु अग्य की नाई ॥१॥
परम पुनीत संत कोमल चित, तिनहि तुमहि बनि आई ।
तौ कत बिप्र, व्याध, गनिकहि तारेहु, कछु रही सगाई ॥२॥
काल करम, गति अगति जीव की, सब हरि हाथ तुम्हारे ।
सोइ कछु करहु हरहु ममता मम, फिरहुँ न तुमहि बिसारे ॥३॥
जौ तुम तजहुँ भजौँ न आन प्रभु, यह प्रमान पन मोरे ।
मन बच करम नरक सुरपुर जहँ तहँ रघुबीर निहोरे ॥४॥
जद्यपि नाथ ! उचित न होत अस, प्रभु सों करौँ ढिठाई ।
तुलसिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हार निठुराई ॥५॥

शब्दार्थ—अग्य = (अज्ञ) अनजान । कत = क्यों । सगाई = नाता ।
पन = प्रतिज्ञा । प्रमान = पक्की । सीदत = कष्ट पाता है ।

भावार्थ—हे केशव ! हे नाथ ! ऐसी क्या बात है, कि जिस अपराधसे आपने मुझे दुष्ट समझकर एक अनजान, अपरिचित की तरह छोड़ दिया ? इसका कारण बता दीजिए ॥ १ ॥ (यदि यह बात है, कि तू पापी है और) जिनके आचरण बड़े ही पवित्र हैं, जो दयावान् और संत हैं, उन्हींको आप अपनाते हैं, तो अजामेल, वाल्मीकि और गणिकाको क्यों मुक्त किया ? क्या उनसे आपकी कोई रिश्तेदारी थी ? भाव यह है कि यदि उन पापियोंको आपने तारा है, तो मेरा भी उद्धार कीजिए, क्योंकि मैं भी तो उन्हींकी तरह एक पापी हूँ ॥ २ ॥ हे हरे ! इस जीवका काल, कर्म, दशा, दुर्दशा सब कुछ आपहीके अधीन है, सो हे नाथ ! मेरे मोहको हटाकर कुछ ऐसा उपाय कीजिए, जिससे मैं आपको भूलकर इधर-उधर न मारा-मारा फिरे ॥ ३ ॥ जो आप मुझे त्याग भी देंगे, तो भी मैं आपहीको भजूंगा, और किसीको अपना 'प्रभु' न मानूंगा, यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है; अर्थात् यदि किसीका होकर रहनाही है तो आपहीका होकर रहूंगा, ओरोका नहीं । मन, वचन और कर्मसे जहाँ-कहाँ भी आप नरक या स्वर्गमें भेजेगे, वहाँ, हे रघुनाथजी ? आपहीका निहोरा करता रहूंगा । भाव यह कि, यदि नरक या स्वर्गवाले मुझसे पूछेंगे, कि यहाँ कैसे आया तो कह दूंगा कि मेरे स्वामी रघुनाथजीने मुझे यहाँ भेजा है, मैं केवल उन्हींको जानता हूँ ॥ ४ ॥ हे नाथ ! यद्यपि यह उचित नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसी धृष्टता करूँ, मुँहलगा होकर बात करता रहूँ, पर क्या करूँ ? यह तुलसीदास आपकी निष्ठुरता, सगदिली, देखकर रात दिन यातना भोग रहा है इसीसे जो न कहनेका था, सो भी आज आरसे कहना पड़ा ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'बिप्र'—अजामेल, ५७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'व्याध'—वाल्मीकि १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(३) 'गनिका'—पिंगला, १४ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'जद्यपि' निदुराई—आर्त्त मनुष्य क्या-क्या नहो कह सकता था कर सकता । कहा भी है—

‘आरत काहि न करइ कुकरमू ।’—(रामचरितमानस)

तथा—

‘कामार्त्ता हि प्रकृति-कृपणश्चेतना चेतनेषु ।’—(मेघदूत)

(११३)

माधव अब न द्रवहु केहि लेखे ।

अनतपाल पन तोर मोर पन, जिअहुँ कमलपद देखे ॥ १ ॥

जब लगि मैं न दीन, दयालु तैं, मैं न दास, तैं स्वामी ।

तब लगि जो दुख सहेउँ कहेउँ नहिं, जद्यपि अन्तर जामो ॥ २ ॥

तू उद्धार, मैं कृपन, पतित मैं, तैं पुनोत श्रुति गावै ।

बहुत नात रघुनाथ तोहिं मोहि, अबन तजे बनि आवै ॥ ३ ॥

जनक जननि गुरु बंधु सुहृद पति, सब प्रकार हितकारी ।

द्वैतरूप तम-कूप परौं नहि अस कछु जतन बिचारो ॥ ४ ॥

सुन अदभ्र करुना बारिजलोचन मोचन भय भारी ।

तुलसिदास प्रभु तब प्रकास बिन, संसय टरत न टारो ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—द्रवहु = पिघलते हो, कृपा करते हो । केहि लेखे = किस कारण से । पन = प्रण, प्रतिज्ञा । नात = नाता, रिस्ता । जनक = पिता । द्वैत = भेदबुद्धि । तप = अज्ञान से तात्पर्य है । अदभ्र = अधिक, बहुत बड़ा ।

भावार्थ—हे माधव ! अब तुम किस कारण से कृपा नहीं करते ? तुम्हारी प्रतिज्ञा तो भक्तों पर कृपा करनेकी है और मेरा भी प्रण है, कि तुम्हारे चरणा-रविन्दों को देख-देख कर ही जीवन बिताऊँ । भाव यह है, कि मैं तुम्हारे चरणांशों के भरोसे पर रहता हूँ, मुझे कोई और आसरा नहा है । पर आश्चर्य है, कि तुम इतनेपर भी मुझपर कृपा नहीं करते ॥ १ ॥ जबतक मैं दीन और तुम दयालु, मैं सेवक और तुम स्वामी नहीं हुए, तबतक मैंने जो-जो कष्ट भोगे वह मैंने तुमसे नहीं कहे, यद्यपि तुम जानते सब थे, क्योंकि तुम्हारा नामही अन्तर्यामी है, अर्थात् घट-बटकी बात जाननेवाले हो ॥ २ ॥ किन्तु अब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया है । तुम दानी हो और मैं लोभी हूँ, तुम पवित्र हो और मैं पापी हूँ अथवा तुम नीचों का उद्धार करनेवाले हो, और मैं नीच हूँ । हे रघुनाथजी ! वेद गा रहे हैं कि हमारे-तुम्हारे अनेक रिस्ते हैं, अर्थात् जोव और ब्रह्मका नैसर्गिक संबंध है ।

फिर भला तुम्हीं कहो, कि मुझे त्यागना कहाँ तक उचित है ॥ ३ ॥ तुम मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, स्वामी और सब प्रकारसे हित् हो । अतएव कुछ ऐसा उपाय सोचकर बता दो, जिससे अब मैं अविद्यारूपी अन्धेरे कुएँमें न गिरूँ, अर्थात् तुम्हें पहिचानकर जन्म-मरणसे मुक्त हो जाऊँ ॥ ४ ॥ हे कमलनेत्र ! तुम्हारी करुणाका कोई पार नहीं है वह संसार के बड़े भारी भय अर्थात् जन्म-मरण से छुड़ा देनेवाली है । हे नाथ ! तुलसीदासको जो यह अविद्याजन्य संशय हो रहा है वह, बिना तुम्हारे प्रकाशके, बिना तुम्हारे दर्शनके, किसी भी प्रकार टलनेका नहीं, अर्थात् 'संसार सत् है अथवा असत्'—यह संकल्प-विकल्प आपके ही दर्शनसे दूर होगा, अन्यथा नहीं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'मोर प्रण...देखे'—अनन्यताकी सूचना मिलती है । जीवके जीवनाधार एक परमात्मा ही है । रामचरितमानस में लिखा है—

‘प्राण प्राण के, जीवन जी के ।’

(२) 'बहुत नात'—जीव और ब्रह्मके स्वभाव से ही अनेक संबंध हैं । महाप्रभु वल्लभाचार्यजी ने 'ब्रह्मसम्बन्ध' के विषय पर बहुत ही उत्तम विवेचना की है । श्रीरामानुजाचार्यजी ने भी जीव-ब्रह्मके इस प्रकार सम्बन्ध लिखे हैं—

ब्रह्म	...	जीव	गुरु	...	शिष्य
शेषी	...	शेष	स्वामी	...	सेवक
अवतारी	...	अवतार	पति	...	कान्ता
अंश	...	अंश	धर्म	...	धर्म
नियामक	...	नियम्य	शरीरी	...	शरीर
पिता	...	पुत्र	रक्षक	...	रक्ष्य, इत्यादि ।

(३) 'करुना बारिज-लोचन'—'करुना' शब्दके साथ 'वारिज' का मेल बड़ा ही युक्ति-युक्त है ; 'करुणा' जलरूप है, रसमय है, इधर 'वारिज' की उत्पत्ति भी जलसे है, वह भी रसमय और कान्त है ।

(४) 'प्रभु...दारी'—बिना भगवत्स्वरूप-ज्ञानके अविद्याका नाश होना असम्भव है, श्रीमद्भगवतमें लिखा है—

‘तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः ।

न ज्ञानं न च वैराग्यं, प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥’

(११४)

माधव, मो समान जग माहीं ।

सब बिधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन-बिषय कोउ नाहीं ॥१॥

तुम !सम हेतु-रहित कृपालु आरत-हित ईस न त्यागी ।

मैं दुख-सोक-बिकल, कृपालु केहि कारन दया न लागी ॥२॥

नाहिंन कछु औगुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना ।

ग्यान-भवन तनु दियहु नाथ, सोउ पाय न मैं प्रभु जाना ॥३॥

बेनु करील, श्रीखण्ड बसन्तहि दूषन मृषा लगावे ।

सार-रहित हत-भाग्य सुरभि, पल्लव सो कहु किमि पावै ॥४॥

सब प्रकार मैं कठिन, मृदुल हरि, दृढ़ बिचार जिय मोरे ।

तुलसिदास प्रभु मोह-सृङ्खला, छूटिहि तुम्हारे क छोरे ॥५॥

शब्दार्थ—हेतुरहित=निष्कारण, निष्काम । बेनु=बाँस । श्रीखण्ड=चँदन ।
सुरभि=सुगन्ध । कठिन=कठोर । दृढ़=निश्चय, पक्का । सृखला=शृंखला, जंजीर ।

भावार्थ—हे माधव, मेरे समान, इस संसारमें, सब प्रकारसे निस्सहाय, पातकी, दीन और भोग-बिलासोंमें, लित कोई अन्य नहीं है, मैं सबसे बढ़कर पापी हूँ ॥१॥ और तुम्हारे समान, निष्काम कृपा करनेवाला दीन-दुखियोंका हित, स्वामी एवं दानी कोई दूसरा नहीं है । मैं दुःख और शोक-सन्तापोंसे व्याकुल हो रहा हूँ । क्या कारण है, कि तुमने अभी तक मुझपर कृपा नहीं की ? ॥२॥ मैं यह माननेको तयार हूँ कि इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, सब मेरा ही अपराध है । और वह अपराध यह है, कि तुमने मुझे जो ज्ञानका भाण्डार यह नर-शरीर दिया, उसे पाकर भी मैंने तुम्हारा वास्तविक रूप आज तक नहीं पहचाना । भाव यह है, कि यह मानव-शरीर अखण्ड-ज्ञानका मन्दिर है । जिसने इसे पाकर परमात्माका साधिध्य प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं की, वह क्यों न पतित होगा, उसपर परमात्मा कैसे कृपा कर सकता है ? ॥ ३ ॥ बाँस चन्दनको और करील वसन्तको वृथा ही दोष देते हैं । यह अभाग्य है । बाँसमें सार ही नहीं है, खोखला

* पाठान्तर 'छूटिहि तुम्हारे ।'

है, भला, बेचारा चन्दन उसमें सुगन्ध कहाँसे भर दे ? इसी प्रकार करीलमें पत्ते नहीं होते, उन्हें वसन्त हरा-भरा कैसे कर सकेगा ? भाव यह है, कि जैसे, बाँसमें सुगन्ध और करीलमें पत्ते किसी प्रकार नहीं आ सकते, उसी तरह उस जीवपर परमेश्वर कृपा क्या करेगा, जो स्वभावसे ही महापापी है, जिसका परमेश्वरपर लेशमात्र भी प्रेम नहीं ? ॥ ४ ॥ हे नाथ ! मैं सब भौंति कठोर हूँ, पर तुम तो कोमल स्वभाववाले हो न ? मैंने अपने मनमें यह निश्चय-रूपसे विचार कर लिया है, कि हे प्रभो ! इस तुलसीदासकी अविद्यारूपी बेड़ी तुम्हारे ही छुड़ानेसे छूट सकेगी, अन्यथा नहीं; जबतक तुम्हारी कृपा न होगी, तबतक मैं मायाके ही चक्करमें फँसा रहूँगा ॥५॥

टिप्पणी— (१) 'ग्यान-भवन तनु'— गोसाईजीने रामचरितमानसमें भी मनुष्य शरीरकी सार्थकताके सम्बन्धमें लिखा है—

‘साधन-धाम, मोक्षकर द्वारा ।’

(२) ‘दूषन मृषा लगावै’— कहा भी हैं—

‘सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि-धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि ईश्वरहिं, मिथ्या दोष लगाइ ॥’ (रामचरितमानस)

(११५)

माधव, मोह-फास ❀ क्यों टूटै ।

बाहर कोटि रूपाय करिय अभ्यंतर ग्रन्थि न छूटै ॥१॥

धृतपूरन कराह अंतरगत ससि प्रतिबिम्ब दिखावै ।

ईधन अनल लगाय कल्पसत, औटत नास न पावै ॥२॥

तरु-कोटर महुँ बस बिहंग तरु काटे मरै न जैसे ।

साधन करिय बिचार-हीन मन, सुद्ध होइ नहि तैसे ॥३॥

अंतर मलिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे ।

मरइ न उरग अनेक जतन बलमीकि विविध विधि मारे ॥४॥

तुलसिदास हरि-गुरु-करुना बिनु, बिमल बिबेक न होई ।

बिनु बिबेक संसार-घोर-निधि, पार न पावै कोई ॥५॥

❀ पाठान्तर ‘फास ।’

शब्दार्थ—पास = (पाश) फाँस, फन्दा । ग्रन्थि = गाँठ । कोटर = छेद । विचार = आत्मबोध । पखारे = धोकर । उरग = साँप । बलमीकि = बाँबी, साँपके रहनेका घर । निधि = खजाना, यहाँ समुद्रसे आशय है ।

भावार्थ—हे माधव ! मेरी यह अविद्याकी फाँस कैसे टूटेगी ! बाहर चाहें करोड़ों साधन क्यों न करो, पर भीतरकी गाँठ उन साधनोसे कैसे छूट सकेगी ? भाव यह है, कि जबतक अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तबतक कर्मकाण्ड आदि बाहरी साधन जीवको मुक्त नहीं कर सकते ॥ १ ॥ धीसे लबालब भरे हुए कड़ाहमें जो चन्द्रमाकी परछाईं दिखाई देती है, वह सौ कल्पतक भी ईंधन और आग लगाकर औटानेसे दूर नहीं हो सकती । जबतक बीका लेशनात्र भी रहेगा, तबतक प्रतिबिम्ब भी रहेगा । इसी प्रकार जबतक मोह रहेगा तबतक भेद-बुद्धि भी रहेगी ॥ २ ॥ किसी-पेड़के कोटरमें जैसे कोई पक्षी जो उसमें रहता है, उस पेड़के काट डालनेसे नहीं मर सकता, उसी प्रकार अनेक साधन क्यों न करो, पर बिना आत्मज्ञानके यह मन शुद्ध होनेका नहीं । भाव यह है, कि तुम चाहे इस मन-रूपी पक्षीके रहनेका शरीररूपी स्थान भले ही छिन्न-भिन्न कर दो, मर-जाओ, पर मन-बिहंग मरनेका नहीं । वह सूक्ष्मरूपसे ज्यों-का-त्यों बना रहेगा । जब तुम उसे पकड़कर पिंजड़ेमें बन्द कर दोगे अर्थात् उसे हरि-शरणापन्न कर दोगे, तभी वह वशमें हो सकेगा, अन्यथा नहीं ॥ ३ ॥ जैसे बॉबीपर अनेक प्रकार से प्रहार करनेपर और नाना उपायोसे भी उसमें रहनेवाला साँप नहीं मरता है, वैसे ही शरीरको खूब धो धोकर स्वच्छ रखनेसे कही विषयी मलिन मन पवित्र हो सकेगा । कदापि नहीं ॥ ४ ॥ हे तुलसीदास ! बिना भगवान् और गुरुकी दयाके विशुद्ध ज्ञानका होना असंभव है । और, विवेकके बिना इस घोर संसार-सागरसे पार पा जाना किसीके बूतेका नहीं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'घृत पूरन.....पावै'—इसे स्पष्टतया यों लिख सकते हैं—घृत = मन, बुद्धिचित्त, अहंकार, अथवा अष्टधा प्रकृति । कराह = शरीर । चन्द्र = माया, अविद्या । प्रतिबिम्ब = मिथ्या ज्ञान, जीव-बुद्धि । ईंधन-अनल = जप, तप, योग, कर्मकाण्ड आदि ।

(२) 'तरु-कोटर'—इसे इस प्रकार लिख सकते हैं—तरु-कोटर = शरीर बिहंग = मन । साधन = जप, तप, यम, नियम, व्रत आदि ।

(३) 'मरु न .. 'मारे'—यहाँ भी 'उरग' से मनका और 'बलमीकि'से शरीरका अर्थ लेना चाहिए ।

(४) 'हरिगुरु 'कोई'—रामचरितमानसमें लिखा है—

'बिनु सतसग विवेक न होई । राम कृपा-बिनु सुलभ न सोई ॥'

(५) इन दोनों पदोंमें जगत्का मिथ्यात्व निरूपण किया गया है । यह युक्तियाँ अद्वैतवादीयोकी हैं । आत्म-ज्ञान-भ्रम-निवारणका मुख्य साधन बताया गया है, किंतु यहाँ यह एक विशेषता है कि वह विवेक, जिससे मायाका ध्वंस होता है, हरि-कृपासे ही प्राप्त हो सकता है । यहाँ तो भक्ति-वादका प्राण है ।

(११६)

माधवः॥ अस्मि तुम्हारि यह माया ।

करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया ॥१॥

सुनिय, गुनिय, समुक्तिय, समुझाइय दसा हृदय नहि आवै ।

जेहि अनुभव बिनु मोहज नित भव, दारुन बिपति सतावै ॥२॥

ब्रह्म-पियूष मधुर सीतल जोपै मन सो रस पावै ।

तौ कत मृगजल-रूप विषय कारन निसिबासर धावै ॥३॥

जेहिके भवन बिमल चिंतामनि सो कत कौंच बटोरै ।

सपने परबस परै जागि देखत केहि जाइ निहोरै ॥४॥

ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य, मूठ कछु नाहीं ।

तुलसिदास हरि-कृपा मिटै भ्रम, यह भरोस मनमाहीं ॥५॥

शब्दार्थ—मोह-जनित=अविद्यासे उत्पन्न । भव=संसार । रस=आनन्द । कत=क्यों, कैसे । चिन्तामनि=स्वर्गका एक रत्न, जो सारी चिन्ताओं को दूर कर देता है । भ्रम=अज्ञान, संशय ।

भावार्थ—हे माधव ! यह तुम्हारी माया ऐसी है कि कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जबतक तुमने कृपा नहीं की, तबतक इससे पार पा जाना असम्भव ही है । भाव यह है, कि मायासे मुक्त होना केवल हरि-कृपा-साध्य है, क्योंकि इसका फन्दा कुछ ऐसा है कि वह सैकड़ों साधनोंको भ्रष्ट कर देता है ॥ १ ॥ सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ और औरोंको भी समझाता हूँ, पर इस मायाकी

॥ पाठान्तर 'माधो' । † पाठान्तर 'अस' ।

गति फिर भी ठीक-ठीक मनमें नहीं बैठती, अर्थात् वह अनिर्वाच्य ही रहती है । और जबतक इसका वास्तविक रहस्य ज्ञात नहीं हुआ, मन निश्चल और शान्त नहीं हुआ, तबतक अविद्याजन्य संसारकी बड़ी-बड़ी घोर विघ्नियाँ दुःख देती ही रहेंगी । भाव, यह जीव जबतक प्रकृतिसे पृथक् होकर कैवल्यका अधिकारी नहीं हुआ, तबतक यह जन्म मरणके चक्रसे छूट नहीं सकता ॥२॥ यदि ब्रह्मामृत, जो बड़ा ही मधुर और शीतल है, इस मनको मिल जाय, यदि इसे उस रसका चसका पड़ जाय, तो फिर यह क्यों विषय-रुनी भूठे मृगजलके अर्थ रात दिन दोड़ता फिरे ॥३॥ जिसके घरमें हा दिव्य चिन्तामणि विद्यमान है, वह काहेको काँच चटोरता फिरेगा ? साराश, जिसे आत्मबोधका आनन्द प्राप्त हो गया, उसे फिर विषयानन्द महानुच्छ जँचेगा । जैसे कोई सपनेमें किसीके फदेमें पड़कर उसके अधीन हो जाय और छूटनेके लिए उससे विनय करता फिरे, पर जब जाग पड़े तब वह किससे निहोरा करेगा ? भाव यह है कि, उसी प्रकार यह जीव मायारूपी सपनेमें मोहके वशमें जा पड़ा है, उस अवस्थामें चाहे जितने छूटनेके प्रयत्न करे, पर जबतक यह जागा नहीं, इसे आत्म-बोध नहीं हुआ, तबतक इधर-उधर भटकना व्यर्थ है । ज्ञानोदय होनेपर इसे किसीसे निहारा न करना पड़ेगा ॥ ४ ॥ ज्ञान, भक्ति आदि अनन्त साधन हैं । यह सभी सच्चे हैं, भूठ एक भी नहीं । किंतु, हे तुलसीदास ! मुझे तो यह निश्चय है कि अविद्याका नाश केवल हरि-कृपासे ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । भाव यह है कि, कलियुगमें जितने और साधन किये जाते हैं, वे एक तो सिद्ध ही नहीं होते, दूसरे उनसे अहंकार बढ़ता है और अहंकारसे जीवका पतन अवश्यभावो है, इसलिए भगवान्‌की कृपा ही, जो दासभावसे प्राप्य है, अविद्याका नाश करनेवाली है ॥५॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें सिद्धान्तरूपेण गोसाईंजीने माया-नाशका मुख्य और अविच्छिन्न साधन केवल हरि-कृपाको माना है ।

(२) 'ब्रह्मे-पयूष..... धावै'—सहचरिशरणजी कहते हैं—

'मिश्रा-याला पिया जिन्होने, फेरे पियै क्या नीमै !'

सूरदासजीने भी कहा—

'सूरदास' प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावै ।'

(३) 'अम'—यह जगत् सत्य है अथवा असत्य । इस अपका अद्वैत-

वादियोंके मतानुसार यह अर्थ नहीं है, कि जगत् असत्य होकर भी सत्यकी नाई भासित हो रहा है, किन्तु यह आशय है, कि 'समझ ही में नहीं आता कि जगत् सत् है वा असत्' !

(११७)

हे हरि, कवन दोष तोहि दीजै ।

जेहि उपाय सपनेहुँ दुरलभ गति, सोइ निसिबासर कीजै ॥१॥

जानत अर्थ अनर्थ-रूप, तमकूप परब यहि लागे ।

तदपि न तजत स्वान अज खर ज्यों, फिरत विषय अनुरागे ॥२॥

भूत-द्रोह कृत मोह-बस्य हित आपन मैं न बिचारो ।

मद-मत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु, इन महँ रहनि अपारो ॥३॥

वेद-पुरान सुनत समुक्त रघुनाथ सकल जगब्यापी ।

बेधत नहि श्रीखंड बेनु इव, सारहीन मन पापी ॥४॥

मैं अपराध-सिंधु, करुनाकर ! जानत अंतरजामी ।

तुलसिदास भव-ब्याल-ग्रसित तब सरन उरग-रिपु-गामी ॥५॥

शब्दार्थ—गति=यहाँ, मुक्तिसे आशय है । अज=बकरा । श्रीखंड=चंदन । बेनु=बाँस । सार=यहाँ गूदेसे तात्पर्य है । उरगरिपु = साँपो के शत्रु गरुड़ ।

भावार्थ—हे हरे ! तुम्हें भला मैं क्या दोष दूँ ? जिस-जिस यत्नसे मोक्ष सपने-में भी दुर्लभ है, वही-वही मैं दिन-रात किया करता हूँ । अर्थात्, सदा पापही कमाया करता हूँ, फिर मोक्ष कहाँसे मिले ? सारा अपराध मेरा ही है । तुम्हें दोषी कह ही नहीं सकता ॥१॥ यद्यपि यह मैं जानता हूँ कि इंद्रियोंके विषय अनिष्ट-रूप हैं, इनमें पड़-कर अंधेरे कुँएमें गिरना है, फिर भी विषयोंमें लौलीन होकर कुत्ते, बकरे और गधेकी तरह उन्हें छोड़ता नहीं हूँ, उन्हींसे बारबार प्रेम करता हूँ ॥२॥ सारे प्राणियोंके साथ द्रोह करके अज्ञानवश मैंने अपना हित नहीं सोचा, आजतक यह नहीं जाना, कि मेरी सच्ची भलाई किसमें है । और मद, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं, उनमें और भी लीन हो गया हूँ । सार यह है, कि जिन्हें त्यागनेसे ज्ञानप्राप्ति होती है, उन्हीं शत्रुओंके हाथ में पड़ा रहना-अहोभाग्य समझता हूँ । भला, मुक्त-सरीखा भी कोई मूर्ख होगा ? ॥ ३ ॥ वेदों और पुराणों में सुनता हूँ और समझता हूँ कि रघुनाथजी समस्त संसार में राम

रहे हैं, किन्तु मेरे नीरस पापी मनमें यह बात ऐसे नहीं समाती, जैसे चंदनकी सुगंध बिना गूदेके खोखले बाँसमें नहीं जाती ॥४॥ हे करुणालय ! मैं अगणित दोषोंका समुद्र हूँ—यह तुम जानते हो, क्योंकि तुम सभी के हृदयकी जाननेवाले हो । सो, हे गरुडगामी ! संसाररूपी सर्पसे डम्हा हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरणमें आया है । भाव यह है, कि मुझे संसारके आवागमनसे छुड़ाकर कृपया अपना सामीप्य दो ॥५॥

टिप्पणी— १) ‘अर्थ’—अर्थका ‘स्वार्थ’ से तात्पर्य है । ‘स्वार्थ’ का ‘स्व’ आत्मवाचक नहीं, किन्तु शरीर-वाचक है । इन्द्रियोंके जितने विषय हैं, वे सब इस ‘अर्थ’ के अन्तर्गत हैं । श्रीशंकराचार्यजीने भी ‘भावय अर्थमनर्थम्’ में यही बात कही है । जिसे हम अर्थ अर्थात् इष्ट समझते हैं, वह, वास्तवमें अनर्थ है, अनिष्ट है ।

(२) ‘स्वान, अज, खर’—ये तीनों ही महाविषयी होते हैं । इन-सा कामी दूसरा पशु नहीं होता है । इन्द्रिय लोलुपताकी इनके साथ उपमा देकर गोसाईं जीने जीवकी निर्लज्जता और कामैषणा सिद्ध की है ।

(३) ‘उरग-रिपु-गामी’—यहाँ संसार साँप है, उसका भक्षक है ज्ञान, और ज्ञानके अधिष्ठाता है भगवान् । भगवत्कृपासे ज्ञान इस जीवका मोह नष्टकर सकता है—यह भाव है ।

(११८)

हे हरि, कवन जतन सुख मानहुँ ।

ज्यों गज-दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहु ॥१॥

जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय बत्सपद जैसे ।

रहनि आन बिधि; कहिय आन, हरिपद-सुख पाइय कैसे ॥२॥

देखत चारु मयूर बैन ॐ सुभ बोल सुधा इव सानी ।

सबिष, उरग-आहार निठुर अस, यह करनी वह बानी ॥३॥

अखिल-जीव-बत्सल निरमत्सर, चरन-कमल अनुरागी ।

ते तव प्रिय रघुबीर धीरमति, अतिसय निज-पर-त्यागी । ४॥

जद्यपि मम औगुन अपार संसार-जोग्य रघुराया ।

तुलसीदास निजगुन बिचारि करुनानिधान करु दाया ॥५॥

* पाठान्तर—‘वचन’, ‘नयन’ ।

शब्दार्थ—रहनि=आचरण । उरग=सर्प । निरमत्सर=ईर्ष्यारहित । निज-पर-त्यागी=जिसमें अपने-परायेका भेद नहीं है ।

भावार्थ—हे हरे ! किस उपायसे मैं सुख मानूँ, कैसे सुखी होऊँ ? मेरा कर-तब हाथीके दातोंके समान है, तुम तो सब भलीभाँति जानते हो । भाव यह है, कि जैसे हाथीके दाँत खानेके तो और होते हैं और दिखानेके और, उसी प्रकार मैं करता हूँ कुछ और, और दिखाता हूँ कुछ और ही । सदा कपट किया करता हूँ । हूँ तो महाअधम, पर बनता हूँ महात्मा ॥१॥ यदि मैं, जैसा कि कहता हूँ वैसा ही करूँ, तो संसार-सागरको इस प्रकार पार कर जाऊँ जैसे कोई बछड़ेके पैर भर जलको लाँघ जाता है, अर्थात् अनायास ही मुक्ति पा जाऊँ । पर मेरा आचरण तो कुछ और ही है और कहता फिरता हूँ कुछ और । अब, भला, तुम्हारे चरणों का आनन्द मिले तो कैसे ! ॥२॥ देखनेमें तो मोर सुंदर लगता है और मीठी वाणीसे ऐसे वचन बोलता है, मानों अमृत से सने हों, किन्तु उसका आहार है जहरीला साँप ! कैसा कठोर है ! यह करनी है और वह कथनी ! दोनों में पृथ्वी-आकाशका अंतर है ॥३॥ हे रघुनाथजी ! आपको तो वे हो संत प्यारे हैं, जो समस्त प्राणियों-पर प्रेम करते हैं, जिनमें ईर्ष्याका लेश नहीं है, जो आपके चरणारविंदोंके भक्त हैं, जिनकी बुद्धिमें धैर्य है, जो अपने-परायका भेद बिल्कुलही छोड़ चुके हैं । (ये सब सद्गुण मुझमें कहाँ है ? फिर मैं तुम्हें कैसे प्रिय लगूँ ?) ॥४॥ हे रघुनाथजी ! यद्यपि मुझमें अनन्त दांष हैं और मैं ससारहीमे आने योग्य हूँ, किन्तु हे कल्याण ! तनिक अपने गुणोंपर तो विचार कीजिए, जब आप अपने गुणोंकी ओर देखेंगे तब अवश्य मुझपर कृपा करेंगे । भाव यह है, कि आप भक्त-वत्सल है, कृपासागर हैं, पतित-पावन हैं, अतएव मुझे विश्वास है, कि मुझ पतितका आप अवश्य ही उद्धार करेंगे ॥५॥

टिप्पणी (१)—‘हे हरि... मानहुँ—पंडित रामेश्वर भट्टजीने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—‘हे हरे ! तुम कौनसे उपायसे सुख मानो’, यह अर्थ कुछ ठीक नहीं जँचता । ‘मानहुँ क्रिया मैं के साथ आती है और ‘हरि’ को सुख माननेसे क्या पड़ी है ?, ‘मैं कैसे सुख मानूँ, अर्थात् अपने को सुखी समझूँ’ यही अर्थ उपयुक्त जान पड़ता है ।

(२) ‘ज्यों गजदसन.....करनी’—इसपर कबीरदासजी कहते हैं—

‘कबिरा तहाँ न जाइये, जहाँ कपट का हेत ।

जानो कली अनार की, तन राता मन सेत ॥’

अथवा—

‘विष-रस-भरा कनक-घट जैसे ।’—(रामचरितमानस)

तथा—

‘चपल औ चतुर हैं बने बहु चीकने, बात में ठीक पै कपट ठानी ।

कहा तिन सों कहौ दया जिनके नहि, घात बहुतै करै बल ध्यानी ॥’

(३) ‘अतिसय निज-पर-त्यागी’—समद्रष्टा; जो दूसरेके हितको अपना हित और दूसरेकी हानिको अपनी हानि समझे ।

(४) इस पदमें गोसाईजीने कथनी और करनीका बड़ा ही सुंदर और सजीव विवेचन किया है । कबीरदासजी भी इस संबंधमें क्या अच्छा लिख गये हैं—

‘कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार ।

कह कबीर करनी सबल, उतरे भौजल-पार ॥

जस करनी तस करनियौ, जस चुम्बक तस नाम ।

कह कबीर चुम्बक बिना, क्यों छूटै संग्राम ॥

कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोय ।

सो कहता बहि जान दे, जो नहिं गहता होय ॥

कथनी मीठी खौड़—सी, करनी विष की लोय ।

कथनी तजि करनी करै, विष से अमरत होय ॥’

(११६)

हे हरि, कवन जतन भ्रम भागै ।

देखत सुनत विचारत यह मन, निज सुभाउ नहिं त्यागै ॥१॥

भक्ति, ग्यान, बैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई ।

कोउ भल कहउ, देउ कछु कोऊ, असि वासना हृदय ते न जाई ॥२॥

जेहि निसि सकल जीव सूतहिं तव कृपापात्र जन जागै ।

निज करनी बिपरीत देखि मोहि, समुझि महाभय लागै ॥३॥

जद्यपि भग्न मनोरथ बिधिबस, सुख इच्छत दुःख पावै ।

चित्रकार करहीन जथा स्वारथ बिनु चित्र बनावै ॥४॥

* यहाँ पाँच मात्राएँ अधिक है ।

हृषीकेश सुनि नामां जाउँ बलि, अति भरोस जिय मोरे ।
तुलसिदास इन्द्रिय-संभव दुख, हरे बनिहिं प्रभु तोरे ॥५॥

शब्दार्थ—भ्रम=अविद्यारूपी संशय । सूतहिं= सोते हैं; यह बैसवाड़ी भाषा-का ग्रामीण प्रयोग है । कर-हीन=इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसके हाथ ही न हों, पर यह है कि जो अपने हाथोंसे कुछ काम न ले । हृषीकेश=दृषीक + ईश; इन्द्रियोंके स्वामी ।

भावार्थ—हे हरे ! किस उपायसे मेरा यह संशय दूर होगा ? देखता है, सुनता है, सोचता है फिर भी मेरा यह मन अपने स्वभावका नहीं छोड़ता । भाव यह है कि संसारमें स्पष्टतः दिखाई देता है कि सभी कुछ लक्षणभंगुर है, सुना भी गया है कि, बड़े-बड़े प्रतापी राजे-महाराजे भी कालके कराल गालसे अछूते नहीं बचे और यही विचार करनेपर भी सत्य जेंचता है, किन्तु यह चंचल मन फिर भी विषयोंमें जा-जा कर फँसता है ! आश्चर्य है ! ॥१॥ इस मनको शान्त करनेके लिए ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त साधन बनाये गये हैं, पर ये सब निष्फल हैं, क्योंकि यह इच्छा हृदयसे कभी भी नहीं जाती, कि 'कोई मुझे अच्छा कहे' अथवा 'मुझे कुछ दे ।' साराश यह, कि बड़े-बड़े भक्त, ज्ञानी और वैराग्य भी अहमन्यता और लोभमें फँसे दिखाई देते हैं, फिर आरोगी गिनती हो क्या ? मन ऐसा प्रबल है ॥२॥ जिस (संसार-रूपी) रातमें सब लोग सोते है (भूले पड़े हैं) उसमें केवल आपका भक्त जागता है (भगवद्भजनमें लीन रहता है), किन्तु मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी करनीको बिलकुल ही उलट दे रहा हूँ । अर्थात् मुझमें वैसा एक भी गुण नहीं, जिससे मैं संसारको भ्रिया समझकर आपके चरणोंमें चित्त लगाऊँ, संसार-रूपी रात्रिसे जाग पड़ूँ ॥३॥ यद्यपि दैव-वश विधाताके प्रतिकूल होनेपर, मेरी सारी कामनाएँ नष्ट हो चुकी, अर्थात् भाग्यमें तो खिला हा नहीं कि सुख मिले, तथापि सुखोंकी इच्छामात्र कर-कर मैं ऐसे दुःख पा रहा हूँ, जैसे कोई चित्रकार अपने हाथसे चित्र बनाये बिना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहे । भाव यह है, कि जैसे कोई चित्रकार कल्पनाके चित्रोंसे रुपया कमाना चाहे, तो कैसे कमा सकता है ? जब हाथसे चित्र बनायेगा, तभी रुपया पैदा कर

सकेगा; उसी प्रकार मैं पुरुषार्थ तो कुछ करता-धरता नहीं, मनके ही लड़्डू खा रहा हूँ, अब सुख कहाँसे मिले ? दुःख ही-दुःख देखना पड़ेगा ॥४॥ आपका हृषीकेश नाम सुनकर मैं आपकी बलैया लेता हूँ । मेरे मनमें यह दृढ़ विश्वास है, कि इस तुलसीदासका इन्द्रिय जन्य दुःख आप अवश्य दूर कर देंगे, क्योंकि आप 'हृषीकेश' अर्थात् इन्द्रियोंके स्वामी हैं, नियन्ता हैं । आपकी आज्ञासे वे मुझे सता न सकेंगी, यह निश्चय है ॥५॥

टिप्पणी — (१) 'निज स्वभाव'—संकल्प-विकल्प, चञ्चलता, विषय-लोलुपता, इन्द्रिय-परायणता ।

(२) 'जेहि जागै'—यह पद गीताके निम्नलिखित श्लोकोर्द्धका व्याख्यान-नुवाद जान पड़ता है—

‘या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी ।’

(३) 'हृषीकेश'—श्रीरामचन्द्रजीका यह नाम राशिका नाम प्रतीत होता है, क्योंकि आपका प्राकृत्य पुनर्वसु नक्षत्रके चौथे चरणमें हुआ था । अतएव 'हकारादि' नाम पड़ना ज्योतिष-शास्त्रके संगत है । इस मतका प्रतिपादन श्रीबैजनाथजीने किया है ।

(४) इस पदमें भी अविद्या-नाशका मुख्य कारण भगवत्कृपाको ही मान है ।

(१२०)

हे हरि, कस न हरहु भ्रम भारी ।

जद्यपि मृषा सत्य भासै जब लगि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ १ ॥

अर्थ अविद्यमान जानिय संसृति नहि जाई गुसाई ।

बिन बाँधे निज हठ सठ परबस परयो कीर को नाई ॥ २ ॥

सपने व्याधि विविध बाधा जनु मृत्यु उपस्थित आई ।

बैद अनेक उपाय करै जागे बिन पीर न जाई ॥ ३ ॥

सृति-गुरु-साधु-स्मृति-संमत यह दृश्य सदा दुखकारी ।

तेहि बिन तजे, भजे बिन रघुपति बिपति सकै को टारी ॥ ४ ॥

बहु उपाय संसार-तरन कहै बिमल गिरा सुति गावै ।

तुलसीदास मै-मोर गये बिन जिउ सुख कबहुँ न पावै ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अविद्यमान = नाशवान्, क्षणिक । संसृति = संसार । कीर =

लोता । दृश्य = संसार । गिरा = वाणी । जिउ = जीव ।

भावार्थ—हे हरे ! मेरे इस भारी भ्रम को क्यों दूर नहीं करते ? यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत् है, तथापि जबतक आपने कृपा नहीं की, तबतक तो यह सत्य-सा ही भास रहा है, अर्थात् बिना आपकी कृपाके यह संशय दूर हो ही नहीं सकता, कि ‘संसार सत् है अथवा असत्’ ॥१॥ यह मैं जानता हूँ कि अर्थ नाशवान् है विषय-सुख क्षणिक है, किन्तु हे स्वामी ! इतने पर भी इस संसारसे छुटकारा नहीं पाता । भाव, देखता हुआ भी अन्धा हूँ । मैं बिना किसीके बंधनके ही, अपने ही हटसे, तोते की तरह परतंत्र पड़ा हूँ ! मैं ऐसा मूर्ख हूँ, कि स्वयं अपने ही हाथसे स्वयं बँध गया हूँ ॥२॥ जैसे स्वप्नमें ऐसे-ऐसे कराल रोगीने आ घर दबाया कि बस अब मौत आ ही गई, और वैद्योंने भी अनेकों उपाय किये, पर जबतक जागे नहीं, तबतक दुःख दूर होनेका नहीं (इसी प्रकार मायात्मक भ्रममें पड़कर हमलोग अनेक यातनाएँ भोग रहे हैं, साथ ही उन्हें दूर करनेका प्रतिकार कर रहे हैं, पर बिना आत्मज्ञानके मायासे छुटकारा पा जाना दुर्लभ है) ॥३॥ वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ, सभी एक स्वरसे कहते चले आये हैं कि यह दृश्यमान् जगत् सदा दुःख रूप है । जबतक इसे त्यागा नहीं और रघुनाथजीका भजन नहीं किया तबतक ऐसा कौन समर्थ है, जो इस विपत्तिका नाश कर सके ? भाव यह है, कि संसार-त्याग अर्थात् संसारसे निर्लिप्त रहना और भगवद्भजन करना यही दो आवागमनसे छुड़ा सकते हैं ॥ ४ ॥ वेद निर्मलवाणीसे कह रहे हैं, कि संसार-सागरसे पार होनेके अनेक उपाय हैं, किन्तु, हे तुलसीदास ! जबतक ‘मै और मेरा’ दूर नहीं हुआ माया मोह नहीं छूटा, तबतक यह जीव कभी भी सुख नहीं पा सकता सारांश, परमानन्द लाभका मुख्य साधन निर्मोह अथवा निर्ममत्वही है ॥५॥

टिप्पणी—(१) ‘परबस परेड कीर की नाई’—खेतमें किसान लोग दो लकड़ियाँ गाड़ देते हैं । उनपर एक आड़ी लकड़ी रख देते हैं और उसमें चौंगली पहिना दी जाती है । खेती चुगनेवाला तोता ज्योंही उसपर बैठता है, वह घूम जाती है और बेचारा उलटकर टंग जाता है । यहाँ शुभ अशुभ कर्म दो लकड़ियाँ और एक स्वभावरूपी लकड़ी इन दोनोंके बीचमें हैं और इसमें इच्छारूपी चौंगली और इच्छा करते ही जीवरूपी तोता बिना किसीके बाँधे ही शुभाशुभ कर्मके बंधनमें स्वयं बँध जाता है । गोसाईंजीकी उपमा बड़ी ही युक्तिसंगत है ।

(२) ‘बहु उपाय’—स्नान, तर्पण, संध्या, पूजा, पाठ, हवन योग, जप, तप, व्रत, दान, विवेक, शम, दम, आदि सहस्रों सुक्ति-साधन

(३) 'मैं—मोर'—यही तो माया है । कहा भी है—
'मैं अरु मोर, तोर तैं माया । जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ॥'

(१२१)

हे हरि, यह भ्रम को अधिकार्ई ।

देखत, सुनत, कहत, समुझत संसय संदेह न जाई ॥ १ ॥

जो जग मृषा ताप-त्रय-अनुभव होइ कहहु केहि लेखे ।

कहि न जाय मृगबारि सत्य, भ्रम ते दुख होइ बिसेखे ॥ २ ॥

सुभग सेज सोवत सपने, बारिधि बूझत भय लागै ।

कोटिहुँ नाव न पार पाव सो, जब लगि आपु न जागै ॥ ३ ॥

अनबिचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी ।

सम-संतोष-दया-बिबेक तें, व्यवहारी सुखकारी ॥ ४ ॥

तुलसिदास सबबिधि प्रपंचजग, जदपि भूठ सृति गावै ।

रघुपति-भक्ति संत-संगति बिनु, को भव-त्रास नसावै ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—संशय = विकल्पज्ञान, कुछ-का-कुछ मान लेना । संदेह = 'यह है अथवा वह'—ऐसा ज्ञान । मृषा = असत्य ।

भावार्थ — हे हरे ! यह अविद्याका आधिक्य नहीं तो क्या है, कि देखने, सुनने, कहने और समझनेपर भी न तो संशय अर्थात् विकल्प ज्ञान ही जाता है और न संदेह ही ? भाव यह है, कि भ्रमवश ही मैं असत्य जगत्को सत्य मान रहा हूँ और अभी तक निश्चय भी नहीं हुआ कि क्या तो सत्य है और क्या असत्य ॥ १ ॥ यदि संसार असत्य ही है, तो फिर सांसारिक तीनों तारोंका अनुभव, कहो, किस कारण-से होता है ? (मिथ्या कारणका कार्य भी मिथ्या ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता । सुख दुःखका अनुभव तो प्रत्यक्ष सत्य प्रतीत होता है) । मृगजल सत्य नहीं कहा जा सकता, परन्तु जबतक भ्रम है, तबतक तो सच-सा ही दीखता है, और इसी भ्रमके कारण विशेष दुःख होता है । सारांश, अज्ञान अथवा अविद्या ही सारे दुःखोंका मूल कारण है ॥ २ ॥ जैसे कोई सपनेमें सुन्दर सेजपर सोता हुआ समुद्रमें डूबनेसे भयभीत हो रहा हो, और करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं जा सकता हो, जबतक वह स्वयं न जाग पड़े, उसी प्रकार यह जीव अज्ञानावस्थामें पड़ा संसार सागरमें डूब रहा है; बिना आत्म-बोधके सहस्रों साधनों द्वारा भी यह मुक्त नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ यह संसार कबतक मनोरम दिखाई देता है ? जबतक

कि ज्ञानका उदय नहीं हुआ, वस्तुतः तो यह अत्यंत भयानक है। यह संसार यदि सुखयम है तो केवल उनको, जो सम, सतोष, दया और विवेकसे सबके प्रति सद्ब्यवहार कर रहे हैं। अर्थात् ऐसे सच्चे कर्म करते हुए भी, कर्मसे निर्लिप्त रहते हैं, अतः वे आवागमनसे भी मुक्त हो जाते हैं ॥ ४ ॥ हे तुलसीदास ? वेद कह रहे हैं, कि सासारिक प्रपंच सर्वथा असत्य है, किन्तु रघुनाथजीकी भक्ति और सन्तो के सतसगके बिना किसमें सामर्थ्य है, जो इस संसारके भीषण भयको दूर कर सके, इस भ्रमसे छुड़ा सके ? किसीमें भी नहीं ॥ ५ ॥

टिप्पणी--(१) 'भ्रम की अधिकाई'—भ्रमाधिक्यपर कबीरदासजी कहते हैं—

भर्म परा तिहुँ लोक में, भर्म बसा सब ठाउँ ।

कहहि कबीर पुकारि कै, बसैं भर्म के गाउँ ॥'

(२) 'जो जग'.....'बिसेख'—जबतक यह ज्ञान नहीं हुआ कि संसार असत्य है वा सत्य, तबतक वह जैसा है, तैसा मानकर ही उसमें निष्काम-कर्म करना चाहिए। 'मिथ्या है, मिथ्या है' पुकारनेसे कुछ न होगा। ऐसी अवस्थामें कर्म-त्याग महान् पातक है। वासना-त्याग ही श्रेयस्कार है। और इसी निष्काम कर्म द्वारा संसारका यथेष्ट ज्ञान भी प्राप्त हो जायगा। यही गीताका निचोड़ है।

(३) अज्ञानसे संसार रम्य प्रतीत होता है } दोनों में ही रम्यत्व है ।
ज्ञानसे ,, ,, ,, ,, ,,

किन्तु अज्ञान द्वारा अनुभूत रमणीयता क्षणिक है, क्योंकि वह बाह्य सौन्दर्य है, उसका आत्माके साथ कोई चिरसंबंध नहीं; और ज्ञानद्वारा जो रमणीयता अनुभवमें आती है वही सच्ची रमणीयता है, क्योंकि वह आन्त-जगत्का सौन्दर्य है। उसके कारण बाह्यजगत् फीका दिखाई देता है, उसका वास्तविक रहस्य अवगत हो जाता है। जिन्हें समता, संतुष्टि, दया और विवेक प्राप्त हो गया, उनके आगे 'सत्' और 'असत्' दोनोंका ही भेद प्रकट हो जाता है।

(४) इस पदमें गोसाईं जीने अविद्या-नाशके दो मुख्य साधन बताये हैं—भगवद्भक्ति और सत्संग। दोनोंमें अन्योन्याश्रय है।

(१२२)

मैं हरि, साधन करइ न जानी ।

जस आमय भेषज न कीन्ह तस, दोष कहा दूरमानी ॥ १ ॥

सपने नृप कहँ घटै बिप्र-बध, बिकल फिरै अघ लागे ।
 बाजिमेघ सत कोटि करै नहिं सुख होइ बिनु जागे ॥ २ ॥
 स्वग महँ सर्प बिपुल भयदायक, प्रगट होइ अविचारे ।
 बहु आयुध धरि, बल अनेक करि हारहि मरइ न मारे ॥ ३ ॥
 निजभ्रम ते रविकर-संभव सागर अति भय उपजावै ।
 अवगाहत बोहित नौका चढ़ि कबहुँ पार न पावै ॥ ४ ॥
 तुलसिदास जग आपु सहित जब लागि निर्मूल, न जाई ।
 तब लागि कोटि कलप उपाय करि सरिय तरिय नहि भाई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ — आमय = रोग । दिरमानी = हिंमत, प्रतीकार; (यह शब्द अरबी भाषाका है) । घटै = लग जाय । बाजिमेघ = अश्वमेघ नाम का यज्ञ । स्वग = माला । अविचारे = अज्ञानसे । रविकर-सम्भव = सूर्यकी किरणोंसे उत्पन्न । बोहित = जहाज । आपु = अहङ्कार ।

भावार्थ — हे हरे ! मुझसे साधन करते ही नहीं बना । जैसा रोग था वैसी औषधि नहीं की । इसमें इलाजका क्या दोष है ? साराश यह है, कि संसारसे मुक्त होनेके सैकड़ों उपाय तो करता फिरा, पर मुख्य उपाय जो मनशुद्धि है उसे तनिक भी नहीं किया । रोग ज्यों-का-त्यों बना रहा । संसारमें वैसा ही फँसा रहा ॥ १ ॥ जैसे सपनेमें किसी राजाको ब्रह्महत्याका दोष लग जाय और वह उस महापापके कारण जहाँ-तहाँ तड़पता फिरे, सौ करोड़ अश्वमेघ भी करे, पर जबतक जागता नहीं, तबतक वह शुद्ध नहीं होता (उसी प्रकार बिना आत्मबोधके अज्ञानावस्थामें जो अनेक पाप हो गये हैं, वे शुद्ध नहीं हो सकते) ॥ २ ॥ और जैसे अज्ञानके कारण मालामें महा भयानक सर्पका भ्रम हो जाता है और वह अनेकों हथियारों और बलसे मारनेपर भी नहीं मरता, भले ही कोई मारते-मारते हार जाय, उसी प्रकार तत्त्वतः जिस संसारका 'अस्तित्व' ही नहीं है, उसे नष्ट करनेके लिए, उससे मुक्त होनेके लिए, ऊपरसे कितने ही साधन क्यों न करो, बिना आत्मज्ञानके उससे छूटना दुर्लभ ही नहीं, असंभव है ॥ ३ ॥ अथवा जैसे अपनेही भ्रमसे सूर्यकी किरणोंमें उत्पन्न हुआ (मृग-जल) समुद्र बड़ा भयंकर जान पड़ता है, और उसमें डूबकर जहाज या नावपर चढ़नेसे कोई पार नहीं पा सकता है (उसी प्रकार जैसे 'मृगजल-समुद्र' का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इस संसारको सत्य मान

कर हमलोग, भ्रमवश, जो अनेक दुःख पा रहे हैं, वे दुःख बाहरी उपायोंसे कैसे दूर हो सकते हैं ? उनके नाशका अमोघ उपाय तो एक आत्मज्ञान ही है) ॥४॥ तुलसीदास कहते हैं, जबतक आप समेत, अहङ्कार सहित, संसारका निर्मूल नाश न होगा, तबतक, भाइयो ! करोड़ों यत्न कर-करके मर भले जाओ, पर इस संसार-सागरसे पार न पा सकोगे ।

टिप्पणी — (१) 'दिरमानी' — श्रीबैजनाथजीने 'बरबानी' पाठ लिखा है और उसका अर्थ 'वेद-वाणी' किया है । किन्तु हमें 'दिरमानी' पाठ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि रोग और औषधिकी असंगति दिखाकर गोसाईंजीने स्वभावतः यही कहा होगा कि 'इसमें चिकित्साका क्या दोष है ?'

(२) इस पदमें 'स्वप्नमें ब्रह्महत्या' 'मालामें सर्प' और 'मृगजल में समुद्र' तीन दृष्टान्त दिये गये हैं । इन सबका मूलकारण भ्रम या अविद्या है, जिसका नाश अन्तःकरणकी शुद्धिसे ही सम्भव है । सारांश यह है, कि अविद्यासे छूटनेका मुख्य साधन 'आत्म-बोध' है ।

(३) 'आपु' — यहाँ 'आपु' शब्द आत्म-वाची नहीं है । इससे देहाभिमान, मिथ्या-शरीर-ज्ञान अथवा 'असद्भावना'से तात्पर्य है । यही देहाभिमान (शरीरको ही आत्मा मानना) संसारका मूल कारण है ।

(१२३)

अस कछु समुझि परत रघुराया ।

बिनु तव कृपा दयालु दास-हित, मोह न छूटै माया ॥ १ ॥

बाक्थ-ग्यान अत्यन्त निपुन भव-पार न पावै कोई ।

निसि गृह मध्य दीप की बातिन्ह, तम निवृत्त नहिं कोई ॥ २ ॥

जैसे कोई इक दीन दुखित अति असन-हीन दुख पावै ।

चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, लिखे न बिपति नसावै ॥ ३ ॥

षटरस बहु प्रकार भोजन कोउ, दिन अरु रैनि बखानै ।

बिनु बोले संतोष-जनित सुख, खाइ सोइ पै जानै ॥ ४ ॥

जबलुगि नहिं निज हृदि प्रकास, अरु विषय आस मनमाहीं ।

तुलसिदास तबलुगि जग-जोनि भ्रमत, सपनेहुँ सुख नाहीं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ — वाक्य-ज्ञान = वाचनिक ज्ञान, कोरा शास्त्रीय ज्ञान । असन = भोजन । हृदि = हृदयमें ।

भावार्थ — हे रघुनाथजी ! मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि, हे दयालु ! हे भक्तहितकारी ! बिना तुम्हारी कृपाके न तो मोह ही दूर होता है और न माया ही, यह ध्रुव सिद्धान्त है ॥१॥ कोई वाचनिक ज्ञानमें कितना ही कुशल क्यों न हो, पर वह संसार-सागर पार नहीं कर सकता । भाव यह है, कि बिना आत्मानुभूति-के केवल 'सोऽहं सोऽहं' कहनेसे न कोई मुक्त हुआ और न होगा । घरमें, रातके समय, दीपककी बातें करनेसे कहीं अन्वेरा दूर होता है ? (अन्वेरेका तो तभी नाश होगा, जब सचमुच ही दीपक जलाया जायगा) ॥२॥ (दूसरा दृष्टान्त सुनिए) जैसे कोई बड़ा ही दीन और दुखिया, बिना भोजनके, भूखके मारे, दुःख पा रहा हो तो क्या उसके घरमें कल्पवृक्ष और कामधेनुके चित्र लिख देनेसे उसकी विपत्ति दूर हो जायगी ? (जब उसे भरपेट भोजन दिया जायगा, तभी वह सुखी होगा, लिखे हुए कल्पवृक्षसे अर्थात् केवल शस्त्रोंकी बातों से उसका दुःख दूर नहीं हो सकता) ॥३॥ (और दृष्टान्त लीजिए) कोई रातदिन षट्स व्यञ्जनोका वर्णन करे, पर इससे क्या ? जो भोजनोंका नाम लिये बिना ही वस्तुतः भोजन करता है और लुधा-तृप्तिसे उसे जो आनन्द मिलता है, उसे वही जानता है । (इसी प्रकार वेद-शास्त्रोंका कोरा निरूपण करनेवाले पंडितोंसे उसका दर्जा बहुत ही ऊँचा है, जो ब्रह्मसाक्षात्कार कर लेता है (कथनी और करनीमें बड़ा भारी अन्तर है) ॥४॥ जबतक अपने हृदयमें आत्म-ज्ञानका प्रकाश नहीं हुआ और विषयोंकी आशा मनमें बनी रही, तबतक, हे तुलसीदास ! यह जीव संसारी योनियोंमें भटकता ही फिरेगा, सपनेमें भी इसे सुख न मिलेगा ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'वाक्य ज्ञान'.....कोई—इसपर कबीरदासजी कहते हैं—

‘पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित हुआ न कोय ।

टाई अछर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय ॥

भीतर तो भेद्यो नहीं, बाहर कथै अनेक ।

जोपै भीतर लखि परै, भीतर-बाहर एक ॥’

(२) इस पदमें भी गोसाईंजीने भगवत्कृपाको ही प्रधानता दी है । यद्यपि आत्मज्ञान और विषय-त्यागको भी मायानाशका साधन बताया है, पर

भगवत्कृपाको कदाचित् वह स्थान दिया गया है, जिसके प्रभावसे उपर्युक्त दोनों साधन अनायास सिद्ध हो सकते हैं।

(१२४)

जौ निज मन परिहरै बिकारा ।

तौ कत द्वैत-जनित संसृति-दुख संसय सोक अपारा ॥ १ ॥

सत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये, मन कीन्हें बरिआई ।

त्यागन गहन उपेच्छनीय, अहि हाटक तृन की नाई ॥ २ ॥

असन, बसन, पसु, वस्तु बिबिध बिधि, सब मनि महँ रह जैसे ।

सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे ॥ ३ ॥

बिटप मध्य पुतरिका, सूत महँ कंचुकि बिनहि बनाये ।

मन महँ तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाये ॥ ४ ॥

रघुपति-भक्ति-बारि-छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझै ।

तुलसिदास कह चिद-बिलास जग बूझत बूझत बूझै ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—संसृति=संसार । मध्यस्थ=उदासीन, न मित्र ही न शत्रु ही ।

बरिआई=ज़बरदस्ती । उपेच्छनीय=उदासीन । हाटक=स्वर्ण । पुतरिका=पुत्रका, पुतली, मूर्ति । छालित=घोसा हुआ, स्वच्छ । चिद=(चिव) चैतन्य ।

भावार्थ—यदि यह मन अपने विकारोंको ही छोड़ दे, तो फिर भेद-भावसे उत्पन्न संसारी दुःख, भ्रम और बड़ा भारी शोक क्यों हों ? भाव यह है, कि जितने सुखदुःख, सकल्प-विकल्प, शोक-सन्ताप आदि जीवको हुआ करते हैं वे सब मनकी ही बदौलत होते हैं । मन शान्त हो जानेपर ये सब द्वन्द्व भी छूट जायेंगे ॥१॥ शत्रु, मित्र और उदासीन इन तीनोंको हठपूर्वक मनने ही मान रखा है (वैसे, वास्तवमें, न कोई शत्रु है, न मित्र और न उदासीन) शत्रुको साँपके समान त्याग देना चाहिए, मित्रको सुवर्णकी तरह ग्रहण करना चाहिए, और उदासीनकी, तिनकेकी नाई, उपेक्षा कर देनी चाहिए, उसकी ओर कुछ ध्यान ही न देना चाहिए ये सब मनकी ही कल्पनाएँ हैं ॥२॥ जैसे मणिके बीचमें भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकारकी चीजे रहती हैं वैसे ही इस मनमे स्वर्ग, नर्क, जड़, चैतन्य और बहुतसे लोक संनिहित हैं । इसका भाव यह है, कि जैसे किसीके हाथमें मणिके हो तो वह उसे बेंचकर चाहे जो खरीद सकता है । उसी प्रकार इस मनरूपी मणिके प्रतापसे यह जीव स्वर्ग-नर्क तथा अन्यान्य लोकोंमें भी जा सकता

है । यदि अच्छा कार्य करेगा, तो स्वर्गादिका लाभ होगा और जो बुरे कार्योंकी ओर प्रवृत्ति करायेगा, तो नर्क है ही । अतएव सिद्ध हुआ कि यावत् पदार्थोंका भाण्डार यह मन ही है ॥३॥ जैसे पेड़ अथवा काठके बीचमें पुतली और सूतमें वस्त्र, बिना बनाये ही, पहलेसे विद्यमान, रहते हैं, उसी प्रकार इस मनमें भी समय-समयपर अनेक शरीर, जो उसमें लीन रहते हैं व्यक्त हो जाते हैं । साराय वह है, कि मनस्कामनाएँ ही जन्मादिकी मुख्य कारण हैं । जैसी इच्छा होगी, वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा । इसी मनके प्रभावसे मनुष्य देवता हो सकता है, और इसीके कारण शूकर आदि । (मन-महाराजकी लीला अपरम्पार है) ॥४॥ रघुनाथजीकी भक्तिके जलसे जब चित्त धुलकर निर्मल हो जायगा, अन्तःकरणसे विषय-प्रवृत्ति हट जायगी, तब बिना किसी परिश्रमके ही सब कुछ (क्या सत् है और क्या असत्) दृष्टिगोचर हो जायगा, विवेक प्राप्त हो जायगा । किन्तु, हे तुलसीदास ! तू चैतन्य आनन्दको, अखण्ड आत्मानन्दको, समझते समझते ही समझ सकेगा । क्रम-क्रमसे ही वह आनन्द प्राप्त होगा ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'द्वैत'—राग और द्वेष,—अनुकूल और प्रतिकूल संवेदन ।

(२) 'सन्तु ...तैसे'—यहाँ क्रमालंकार है । जहाँ दो, तीन या और भी अधिक वस्तुओंका जिस-जिस क्रमसे पहले वर्णन किया जाय, उसी क्रमसे उनका वर्णन अन्ततक निबाहा जाय, वहाँ क्रम अलंकार होता है कहा भी है—

‘क्रम सों कहि पहले कछु, क्रम ते अर्थ मिलाय ।

यो हीं और निबाहिये, क्रम भूषन सु कहाय ॥”

यहाँ यह क्रम है—

१—शत्रु

२—मित्र

३—मध्यस्थ

१—त्यागन

२—गहन

३—उपेक्षणीय

१—अहि

२—हाटक

३—तृन

(३) 'नाना तनु'—विविध योनियोंके अतिरिक्त इसका यह भी अर्थ हो सकता है, कि मन स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण चारों शरीरोंमें किसी-न-किसी रूपमें गुप्त रहता है, यह पिंड नहीं छोड़ता ।

(४) 'बुझत-बुझत बभै'—पहले कर्मकाण्ड आदि साधनों द्वारा शरीर शुद्ध किया जायगा । फिर योगद्वारा मनःशुद्धि होगी, तब कहीं ज्ञानका उदय

होगा । ज्ञानोपरान्त भक्तिका साम्राज्य आवेगा, तब कहीं चैतन्य आनन्द प्राप्त होनेपर सद्बिवेकका लाभ होगा । भगवान् श्रीकृष्णने, गीतामें, कहा है—

‘अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् ।’

(१२५)

मैं केहि कहाँ बिपति अति भारी । श्री रघुबीर धीर हितकारी ॥ १ ॥
मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥ २ ॥
अति कठिन करहि बरजोरा । मानहिं नहि विनय निहोरा ॥ ३ ॥
तम, मोह, लोभ, अहंकार । मद, क्रोध, बोध-रिपु, मारा ॥ ४ ॥
अति करहिं उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहि जानि अनाथा ॥ ५ ॥
मैं एक, अमित बटपारा । कोउ सुनै न मोर पुकारा ॥ ६ ॥
भागेश्वर नहि नाथ, उबारा । रघुनायक, करहु संभारा ॥ ७ ॥
कह तुलसिदास सुनु रामा । लूटहिं तसकर तब धामा ॥ ८ ॥
चिन्ता यह मोहि अपारा । अपजस नहिं होइ तुम्हारा ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—बरजोरा = ज़बरदस्ती, हठ । तम = अज्ञान । बोधरिपु = ज्ञानका शत्रु । मारा = मार, कामदेव । बटपार = डाकू । संभार = रक्षा । तसकर = चोर ।

भावार्थ—मैं तुम्हें छोड़कर, हे रघुनाथजी ! और किसे अपनी दारुण विपत्ति सुनाने जाऊँ ? क्योंकि आपही भलाई करनेमें धीर हैं ॥१॥ हे नाथ ! मेरे हृदय में, तुम्हारा निवास-स्थान है । अब उसमें बहुत-से चोर आकर रहने लगे हैं, अर्थात् मेरे हृदयमें जो तुम्हारा मन्दिर है, चोरोंने उसमें अपना अड्डा जमा लिया है । अब तुम कहाँ रहोगे ? ॥२॥ ये लोग बड़े ही निर्दय हैं, सदा ज़बरदस्ती करते रहते हैं । न तो विनती ही मानते हैं और न कृतज्ञता ही । ऐसे कठोर हृदयवाले हैं ॥३॥ अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञानका शत्रु काम, यही वे चोर हैं ॥४॥ हे नाथ ! ये सब बड़ा ही ऊधम कर रहे हैं, मुझे अनाथ जान कर कुचले डालते हैं । उन लोगोंने यह समझ लिया है, कि मेरा कोई धनी-धोरी नहीं है, सो अवसर पाकर जितना उनसे बनता है, उतना मुझे सताते हैं ॥५॥ मैं एक हूँ और ये उपद्रवी चोर बहुत-से हैं । कोई मेरी पुकारतक नहीं सुनता (जिसे पुकारता हूँ, वही कानोंमें तेल डाल लेता है । कदाचित् डरता हो कि कहीं

ये हमारा भी घर न लूट ले जायँ ।) ॥ ६ ॥ हे नाथ ! यदि भागूँ तो भी इनसे बचना कठिन है, क्योंकि जहाँ-जहाँ जाऊँगा वहाँ-वहाँ ये भी खदेड़ेंगे । अब हे रघुनाथजी ! आप ही इनसे मेरी रक्षा कीजिए ॥ ७ ॥ तुलसीदास फिर भी कहता है, कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता, तुम्हारा ही घर चोर लूट रहे हैं । भाव यह है, कि यदि यह हृदय इन चोरोंके अधिकारमें आ जायगा, तो फिर आप कहाँ रहेंगे ? । ८ ॥ मुझे तो सिर्फ यही सोच है, कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो (कि देखो, इतने बड़े राजा-महाराजाका घर चोरोने लूट लिया ! इसलिए, शीघ्र ही इन दुष्टोंको हटाकर अपने मन्दिरमें निवास कीजिए) । भाव यह है, कि काम, क्रोध आदिको दूरकर मेरे हृदयमें आप निवास कीजिए ॥ ६ ॥

टिप्पणि—(१) 'तम मोह . . . मारा'—श्रीशंकराचार्यजीने भी कहा है—

‘कामः क्रोधश्च लोभश्च, देहे तिष्ठन्ति तत्कराः ।

ज्ञान-रत्नापहाराय तस्माज्जायत, जायत ॥’

(२) ‘बोध-रिपु’—श्रीपण्डित रामेश्वर भट्टजीने बोधरिपुका अर्थ अज्ञान लिखा है, किन्तु ‘तम’ शब्द पहले ही आ गया है, जिसका अर्थ अज्ञान है । यहाँ ‘बोध-रिपु’ ‘मार’ का विशेषण है, क्योंकि विशेष रूपसे काम ही ज्ञानका नाशकर्त्ता है ।

(३) ‘लूटहिं’—क्या लूट रहे हैं ? वैराग्य, विवेक, ज्ञान, संतोष, समता, दया, भक्ति आदि सद्गुण ।

(४) कबीरदासजी भी इस लूट-मार पर लिख गये हैं—

‘तोरी गठरीमें लागे चोर, बयोहिया, का रे सोवै ?

पॉच-पचीस-तीन हैं चोरवा, यह सब कीन्हा सोर ॥

जाग सबेरा, बाट अनेरा, फिर नहिं लागै जोर ।

भव-सागर इक नदी बहत है, बिन उतरे जीव बोर ॥

कहै कबीर, सुनो भाई साधो, जागत कीजै भोर ॥’

(१२६)

मन मेरे, मानहिं सिख मेरी । जो निज भक्ति चहै हरि केरी ॥१॥

उर आनहिं प्रभु-कृत हित जेते । सेवहिं तजे अपनपौ चेतै ॥२॥

दुख-सुख अरु अपमान-बड़ाई । सब सम लेखहिं बिपति बिहाई ॥३॥

सुनु सठ काल-प्रसित यह देही । जनि तेहि लागि विदूषहि केही ॥४॥
तुलसिदास बिनु असि मति आये । मिलहि न राम कपट लौ* लाये ॥५॥
शब्दार्थ - कृत = किये हुए । अपनगो = अहंकार । विदूषहि = निन्दा कर ।

भावार्थ—हे मेरे मन ! मेरा उपदेश मान ले; यदि तू अपने हृदयमें भगवान्की भक्ति चाहता है, अर्थात् यदि तुझे भगवद्भक्ति प्राप्त कर पवित्र बनना है, तो मेरी सीख मानकर अपने सारे विकार छोड़ दे ॥ १ ॥ पहले तो, प्रभुने, भगवान्ने, तेरे साथ जो-जो भलाई की हो, उसका हृदयमें स्मरण कर, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर । फिर अहंकार छोड़कर, सावधानीसे, उनकी टहल कर । भाव यह है, कि यदि तू प्रमादवश सेवा भो करेगा, तो उसका कुछ फल न होगा, सारा क्रिया-कराया मिट्टीमें मिल जायगा ॥२॥ सुख-दुःख, मान-अपमान, सबको एक-सा समझ । इसी समतासे तेरी विपत्ति जायगी; अर्थात् राग-द्वेष छोड़ दे, क्योंकि यही आनन्दका प्रतिरोधक है ॥३॥ अरे दुष्ट ! सुन, यह शरीर काल-कलेवा है; न जाने, कब मौत इसे अपने चंगुलमें फँसा ले, इसलिए इस (क्षणभंगुर) शरीरके अर्थ किसीकी निन्दा मत कर ॥४॥ हे तुलसदास ! जबतक ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार प्राप्त नहीं हुआ, जबतक रामजी मिलने के नहीं; क्योंकि वह सकपट प्रेम करनेसे प्राप्त नहीं होते, सब्जी लगनसे ही मिलते हैं ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'दुख-सुख विहाई'—गीतामें यह समभाव विस्तारपूर्वक लिखा गया है—

‘यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति ।
शुभाशुभ-परित्यागो, भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग-विवर्जितः ॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥’

(२) 'कालप्रसित'—कबीरदासजी कहते हैं—

‘माली आवत देलि कै, कलियाँ करै पुकार ।
फूली-फूली चुनि लई, कालि हमारी बार ॥’

(३) 'कपट लो लाये'—'मुखमें राम-राम, बगलमें कसाईके काम'—इस तरह भगवद् दर्शन नहीं होते । परमात्मा-प्राप्ति सच्चे हृदयवालोंको ही होती है ।

(१२७)

मैं जानी हरिपद-रति नाहीं । सपनेहुँ नहिं विराग मन माहीं ॥१॥
जो रघुबीर-चरन अनुरागे । तिन्ह सब भोग रोग सम त्यागे ॥२॥
काम-भुजंग डसत जब जाही । विषय नीब कट लगत न ताही ॥३॥
असमंजस अस हृदय बिचारो । बढ़त सोच नित नूतन भारी ॥४॥
जब कब राम-कृपा दुख जाई । तुलसीदास नहि आन उपाई ॥५॥

शब्दार्थ—भुजंग = भुजग, साँप । असमंजस = दुविधा ।

भावार्थ—मैंने समझ लिया है, कि रघुनाथजीके चरणोंमें मेरा प्रेम नहीं है; क्योंकि सपनेमें भी मेरे मनमें वैराग्यका उदय नहीं होता, अर्थात् जब संसारसे विरक्ति ही नहीं हुई, तब परमेश्वरमें अनुरक्ति कैसे होगी ? ॥१॥ जिन्होंने श्रीराम-चन्द्रजीके चरणोंसे प्रीति जोड़ी है, उन्होंने सारे भोग-विलासोंको रोगकी तरह छोड़ दिया है ॥२॥ जब जिसे कामरूपी साँप डस लेता है, तब उसे विषयरूपी नीम कडवी नहीं लगती । भाव यह है, कि जिसे साँप काटता है, उसे नीम खिलाई जाती है । यदि साँपका विष चढ़ आया तो नीम कडवी न लगेगी और जो नहीं चढ़ा, तो कडवी मालूम होगी । इसी प्रकार जब सुन्दर कामिनोके रूपलावण्य-पर मनुष्य मोहित हो जाता है, तब उसे विषय-प्रवृत्ति अचक्र प्रतीत नहीं होती, निश्चयपूर्वक उसके सर्वाङ्गमें काम-विष पैठ जाता है और वह किसी प्रकार नहीं बच सकता ॥ ३ ॥ ऐसा हृदयमें विचारकर सदा यही दुविधा मनमें रहा करती है, कि क्या करूँ, क्या न करूँ ? भाव, रामसे प्रेम करूँ या कामसे ? इस दुविधाके मारे दिन दूना रात चौगुना सोच बढ़ता जाता है ॥४॥ हे तुलसीदास ! तुझसे और उपाय तो कोई बनता नहीं । बस, जब कभी श्रीरामजी कृपा कर देंगे तभी यह दुःख दूर होगा, अन्यथा नहीं ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'मैं जानी...मन माही'—माया और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती है । कहा भी है—

'जहाँ राम तहँ काम नहीं, जहाँ काम नहि राम ।

एक रंग निबसत नहीं, 'तुलसी' छाया घाम ॥'

कविवर रहीम भी लिख गये हैं—

‘जिन नैननि प्रीतम बसे, परछुवि कहों समाय ।

भरी सराय ‘रहीम’ लखि, आपु पथिक फिरि जाय ॥’

(२) ‘जो रघुबीर ‘त्यागे’—श्रीभरतजीके संबंधमें रामचरितमानसमें,
गोसाईंजीने क्या अच्छा लिखा है—

‘तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा । चंचरीक जिमिचंपक-बागा ॥

रमा-बिलास राम-अनुरागी । तजत बमन इव जन बड़भागी ॥’

(३) ‘असमंजस—दुविधा बुरी बला है, क्योंकि —

‘दुविधा में दोऊ गये, माया मिली न राम ।’—कबीर

‘दो में एकौ तौ न भई ।-

ना हरि भजे, न यह सुख पाये, ऐसेहि आयु गई ॥’—सूरदास

(४) ‘‘दुविधाका नाश रामकृपा से ही होगा’’—यह सिद्धान्त है ।

(१२८)

सुमिरु सनेह-सहित सीतापति । रामचरन तजि नहिन आनि गति ॥१॥

जप, तप, तोरथ, जोग, समाधि । कलिमति-बिकल, न कछु निरुपाधि ॥२॥

करतहुँ सुकृत न पाप सिराहीं । रक्तबीज जिमि बाढ़त जाहो ॥३॥

हरति एक अघ-असुर-जालिका । तुलसिदास प्रभु-कृपा-कालिका ॥४॥

भावार्थ—अरे भाई ! प्रेमके साथ श्रीजानकी-वल्लभ रघुनाथजीका स्मरण कर क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको छोड़कर इस जीवकी अन्यथा गति नहीं है अन्य किसी साधनसे यह मुक्त नहीं हो सकता ॥१॥ जप, तप, तीर्थ, योगाभ्यास, समाधि आदि सब कलियुगके मारे व्याकुल हो रहे हैं । कोई भी साधन निर्विघ्न अथवा बाधरहित नहीं है अर्थात् किसीके साथ अहंकार लगा है, तो किसीके साथ संयमकी कैद या धनका अभाव । इधर सिद्धियाँ और लोकमान्यता साधकका पतन कर रही हैं ॥२॥ पुण्य कमाते हुये भी पापोंका नाश नहीं होता । रक्तबीज राक्षसके अघ समान ये क्षण-प्रतिक्षण बढ़ते ही जा रहे हैं । भाव यह है, कि एक पापके नाशका जबतक उपाय किया, तबतक दस नये पाप आगे आ खड़े हुए ॥३॥ हे तुलसीदास ! पाप-रूपी राक्षसोंके समूहको नाश करनेवाली केवल श्रीरघुनाथ-

जीकी कृपारूपी कालिका ही है, भगवत्कृपासे ही पापपुञ्ज नष्ट हो सकेगा, अन्यथा नहीं ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'रक्तबीज'—यह एक दैत्य था। युद्धमें महाकाली जब इसपर प्रहार करती थीं, तब इसके एक बूँद रक्तके गिरनेसे सैकड़ों नये राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। अंतमें, हैरान होकर भगवती कालिकाने अपनी इतनी लम्बी जीभ बढ़ाई कि जितना उसका रक्त गिरे, वह सब उसीसे चाट जायँ। इस युक्तिसे नवीन राक्षसोंकी उत्पत्तिका नाश कर उन्होंने रक्तबीजका वध किया। दुर्गासप्तशतीमें यह कथा विस्तारपूर्वक दी गई है।

(२) "पापोंका नाश भगवत्कृपा-साध्य हैं"—यह सिद्धान्त है।

(१२४)

रुचिर रसना तू राम रामक्यों न रटत ।
 सुमिरत सुख सुकृति बढ़त अथ अमंगल घटत ॥ १ ॥
 विनु स्रम कलि-कलुष-जाल कटु कराल कटत ।
 दिनकर के उदय जैसे तिमिर-तोम फटत ॥ २ ॥
 जोग जाग जप बिराग तप सुतीर्थ अटत ।
 बाँधिवेको भव-गयन्द रेनु कि रजु बटत ॥ ३ ॥
 परिहरि सुर-मनि सुनाम गुंजा लखि लटत ।
 लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहि हटत ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सुकृत = पुण्य । तिमिर-तोम = अंधकारका समूह । अटत = फिरता है । रजु = रस्सी । सुरमनि = चितामणि । गुंजा = घुँघची । लटत = लोभ करता है ।

भावार्थ—हे सुन्दर जीभ ! तू राम-राम क्यों नहीं रटती ? जिस राम-नामके स्मरणसे आनन्द और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अनिष्ट कम होते हैं ॥१॥ बिनाही परिश्रमके, जिस राम-नाम-स्मरणसे कलियुगके पाप-पुंज, जो कटु और दारुण हैं, इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्योदयसे अंधकारका समूह छिन्न-भिन्न हो जाता है ॥२॥ तू योग, यज्ञ, जप, तप, और वैराग्य करता है, तीर्थोंमें भी धूमता फिरता है, पर ये सब साधन ऐसे हैं, जैसे कोई संसार-रूपी गजेन्द्र के

बाँधनेके अर्थ धूलके कणोंकी रस्सी बटता हो; अर्थात्, जैसे धूलकी रस्सीसे हाथी-का बाँधना असंभव है, वैसेही इन सब साधनोंसे संसार पार कर जाना असंभव है ॥३॥ चित्तमणि छोड़कर तू, घुंघचीपर लार टपकाता है । राम-नाम छोड़कर विषयोंपर चित्त लगाता है, और इसी कारणसे तेरा यह तुच्छ लोभ देखकर तुलसी तुझसे किनारा काट रहा है, तुझसे अलग हो रहा है ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'रुचिर'..... रत्न'—श्रीयुत् भट्टजीने इसका इस प्रकार अर्थ किया है—'तू सुन्दर जीभसे राम-राम क्यों नहीं रत्ता ।' पर यहाँ रसना को संबोधित कर कहा गया जान पड़ता है ।

(२) वही जीभ सार्थक है जो राम-नाम-स्मरण करती है । सूरदासजी भी कह गये हैं—

‘सोइ रसना जो राम-गुन गावै ।’

इसीसे—

‘रसना, क्यों न जुगल-रस पावै ।’

तथा—

‘रसना, युगलनिधि-रस बोल ।’

(१३०)

राम राम, राम राम, राम राम, जपत ।

मंगल मुद उदित होत, कलि-मल-छल छपत । १ ॥

कहु के लहे फल रसाल, बबुर-बीज बपत ।

हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत ॥ २ ॥

काल करम गुन सुभाउ सबके सीस तपत ।

राम-नाम-महिमा की चरचा चले चपत ॥ ३ ॥

साधन विनु सिद्धि सकल बिकल लोग लपत ।

कलिजुग बर बनिज बिपुल नाम-नगर खपत । ४ ॥

नाम-सों प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत ।

पावन किये रावन-रिपु तुलसिहु से अपत ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—छपत=छिप जाते हैं, नाश हो जाते हैं । के=किमने । बरत=बोनेसे । जाय = व्यर्थ । गालगूल = वृथालाप, अनर्गल बातें । गपत = गप्पे हाकने

से । चपत = दबता है । खपत = खप जाता है, विक जाता है । अपत = अप-वित्र, पतित ।

भावार्थ—राम-नाम-स्मरणसे कल्याण और आनन्दका उदय अर्थात् लाभ होता है और कलियुगके पाप तथा छल-छिद्र, डरके मारे, छिप जाते हैं, सामना नहीं कर सकते ॥१॥ कहो तो, बबूलका बीज बोकर किसने आमके फल पाये ? भाव यह है कि, दुष्कर्म कर-कर किसने सुख पाया ? विषय करके किसे ब्रह्मानन्द मिला ? किसीको नहीं । अरे ! वृथा-अनर्गल बातें बक-बककर जन्म नष्ट मत कर । सारांश, सारा गुल-गपाड़ा छोड़कर केवल राम नाप जप । इसी में श्रेय है ॥२॥ काल, कर्म, गुण (सत्व, रज और तम) और प्रकृति ये सब सभीके मस्तको को जला रहे हैं, दुःख दे रहे हैं, पर हाँ राम-नामका महत्त्व जब यह सुनते हैं, तब चप जाते हैं, दबक जाते हैं, फिर कुछ वश नहीं चलता है ॥३॥ सब लोग, घबराए-से, बिना ही साधनोंके सिद्धियाँ लपका चाहते हैं, टस-से-मस न करने पर भी बड़े-बड़े फल चाहते हैं ! भला, यह सम्भव है ? हाँ, कलियुगका जितना कुछ माल है, बनिज व्योपार है, वह सब नाम-नगरमें खप जायगा, अर्थात् कलियुगमें किये गये सारे पाप राम नामके प्रतापसे नष्ट हो जायेंगे, एक भी शेष न रहेगा ॥४॥ नाममें विश्वास और प्रेम करनेसे हृदय शान्त हो जाता है, सारी जलन बुझ जाती है । क्योंकि रावणादि रघुनाथजीके नामसे तुलसी-सरीखे अपवित्र, पतित जन भी पवित्र हो गये हैं ॥५॥

टिप्पणी—(१) श्रीबैजनाथजीने, अपनी टीकामें, छः बार 'राम' शब्द आनेका तीन प्रकारसे कारण लिखा है ।

१—राम-तारक मंत्रमें ॐकारकी षट् मात्राएँ वर्तमान हैं, अतः 'प्रणव' राममें सन्निहित है, यह दिखाया गया है ।

२—शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और मैथुन इन छहों विषयोंका राम-नाम नाशक है । अतः षट्बार स्मरण किया गया है ।

३—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन छहों शत्रुओंपर विजय लाभ करनेके लिए षट्बार स्मरण किया गया है ।

४—'पापन' 'अपत'—श्रीभट्टजीसे इसका यह अर्थ किया है कि 'राम-चन्द्रजीने रावण-सरीखे शत्रु और तुलसीदाससे पापीको भी पवित्र कर दिया ।' यह अर्थ भी ग्राह्य है ।

(१३१)

पावन प्रेम रामचरनकमल जनम लाहु परम ।
रामनाम लेत होत, सुलभ सकल धरम ॥ १ ॥
जोग मख बिबेक बिरति, बेद-बिदित करम ।
करिवे कहँ कटु कठोर, सुनत मधुर नरम ॥ २ ॥
तुलसी सुनि, जानिबूझि, भूलहि जनि भरम ।
तेहि प्रभु की तू सरन, होहि, जेहि सबकी सरम ॥ ३ ॥
शब्दार्थ—लाहु = लाभ । मख = यज्ञ । नरम = कोमल ।

भावार्थ—श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंमें विशुद्ध प्रेम । होना ही जीवन का परमफल है । राम-नाम-स्मरण करते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं, अर्थात् नामस्मरण सर्व धर्मानुष्ठान करनेके बराबर है ॥ १ ॥ वैसे तो, योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य आदि अनेक कर्म-धर्म वेदोंमें प्रकट हैं; किन्तु वे सब सुननेमें ही मीठे और कोमल जान पड़ते हैं, करनेमें तो बड़े ही कटु और कठोर हैं, अर्थात् फल-श्रुति सुनकर जी चाहता है, कि इनका अनुष्ठान करना चाहिए, किन्तु जब करने बैठते हैं, तब पहाड़के समान भारी कठिन दिखाई देते हैं, मन ही नहीं लगता, करें तो कैसे ? ॥ २ ॥ इसलिये, हे तुलसीदास ! सुन और जान बुझकर सरायमें मत पड़, भुलावेमें न आ । तू तो उसी प्रभुकी शरणमें जा, जिसे सबकी लाज है, जिसके हाथमें सबका-बनना-बिगड़ना है ॥ ३ ॥

टिप्पणी--(१) 'राम-नाम 'धरम'—क्योंकि,

'कलिजुग केवल हरिगुन-गाहा । गावत नर पावहि भव-थाहा ।
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अघार रामगुन-गाना ॥
सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रभु समेत गावै गुन-ग्रामहि ।
सोइ भव तर कछु संसय नाही । नाम-प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥'

(२) 'तेहि प्रभु की 'सरम'—सब छोड़-छाड़कर परमात्माकी शरणमें जाओ, क्योंकि गीतामें स्वयं श्रीमुखसे उन्होंने कहा है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥''

*पाठान्तर 'ज्ञान' । † पाठान्तर 'तेहि प्रभुको तू होहि जाहि सबहीकी सरन' ।

(१३२)

राम से प्रीतम की प्रीति-रहित जीव जाय जियत ।
 जेहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समुझ कियत ॥ १ ॥
 जहँ जहँ जेहि जोनि जनम महि पताल बियत ।
 तहँ तहँ तू बिषय-सुखहि, चहत लहत नियत ॥ २ ॥
 कत बिमोह लट्यो फट्यो, गगन मगन सियत ।
 तुलसी प्रभु-सुजस गाइ, क्यों न सुधा पियत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ— जाय = व्यर्थ । कियत = कितना । बियत = आकाश । नियत = प्रारब्ध । लट्यो = सना हुआ ।

भावार्थ— श्रीरामके समान प्रीतमसे प्रेम न करके यह जीव व्यर्थ ही जीता है; जिसकी लगन प्यारे रामसे नहीं, उसका जीना-न-जीना बराबर है । अरे ! जिसे तू सुख मान रहा है, तनिक समझ तो, उसमें कितना सुख है ? भाव यह है, कि संसारमें जितने कुछ विषय-सुख हैं, वे क्षणस्थायी हैं, उनका परिणाम महा-दुःखदायक है ॥१॥ जहाँ-जहाँ जिस-जिस योनिमें—पृथ्वी, पाताल और आकाश-में— तूने जन्म लिया, तहाँ-तहाँ तूने विषय-सुखकी कामना की और वही प्रारब्ध-वश तुझे मिला भी (क्योंकि जैसी मन्शा, तैसी दशा) ॥ २ ॥ अब तू अज्ञानमें फँसकर, मोह-ममतामें सना हुआ, फटे आकाशके सीनेमें क्यों प्रफुल्लित हो रहा है ? भाव यह है, कि जैसे आकाशका सीना 'ख-पुष्पवत्' अर्थात् असम्भव है, उसी प्रकार संसारी भोग-विलासोंमें आनन्दकी आशा करना पागलपन है । हे तुलसी ! यदि तुझे आनन्द ही की इच्छा है, तो प्रभु रामचन्द्रजीका कर्तन करके पीयूष-पान क्यों नहीं करता ? ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'प्रभु सुजस गाइ..... पियत'—भगवत्कीर्तन अमृत-रूप है । उसके पानसे जीव अमर हो जाता है । सूरदासजी भी इसी सुधा-रसके अर्थ खालाचित हो रहे हैं । देखिए—

‘सुआ, चलु ता बन को रसु लीजै ।

जा बन कृष्ण-नाम अमरत-रसु, खवन-पात्र भरि पीजै ॥’

(१३३)

तोसो हौं फिरि फिरि हित-प्रियपुनोत्सत्य वचन कहत ।
 सुनि मन, गुनि समुक्ति क्यों न सुगम सुमग गहत ॥ १ ॥
 छोटी बड़ी, खोटी खरो जग जो जहँ रहत ।
 अपने अपने को भलो कहु को न चहत ॥ २ ॥
 बिधि लगि लघु कीट अवधि सुख सुखी, दुख दहत ।
 पसु लौं पसुपाल ईस बाँधत छोरत नहत ॥ ३ ॥
 विषय मुद निहार भार सिर को काँधे ज्यों बहत ।
 योही जिय जानि मानि सठ तू साँसति सहत ॥ ४ ॥
 पायो केहि घृत बिचार हरिन-बारि महत ।
 तुलसी तकु ताहि सरन, जाते सब लहत ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—लगि = से, आरम्भ करके । अवधि = तक । लौं = समान । पसु-पाल = ग्वाल । नहत = जोतता है । बहत = ढोता है । साँसति = यातना । हरिण-बारि = मृग-तृष्णा । महत = मथता है । लहत = लाभ ।

भावार्थ—अरे जीव ! मैं तुझसे बार-बार हितकारी, मधुर वा पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ । सुन, मनमें विचार कर और समझ, तू सरल और सुन्दर-मार्गपर क्यों नहीं चलता, अथवा सुन-समझकर भी तू सरल मार्ग क्यों नहीं पकड़ता ? ॥ १ ॥ छोटा-बड़ा, खोटा-खरा अर्थात् बुरा-भला, जो जहाँ संसारमें रहते हैं, कहो तो, उनमें ऐसा कौन होगा, जो अपना भला न चाहता हो, अर्थात् सभी अपना-अपना भला चाहते हैं । तात्पर्य यह है, कि रामजी भी अपने जनोंका भला चाहते हैं ॥ २ ॥ ब्रह्मासे लगाकर छोटे-छोटे कीड़े तक सुखसे सुखी होते हैं और दुःखसे जलते हैं, अर्थात् सुख-दुःख सभी प्राणियोंको एक-सा व्यापता है । परमात्मा ग्वालेकी नाईं जीव-रूपी पशुओंको बाँधता है, खोलता है, और उन्हें जोतता है (प्रवृत्ति-रूपी रस्सीसे बाँधता है, निवृत्तिसे खोलता और कर्म-रूपी हलमें जोत देता है) ॥ ३ ॥ विषयोंके सुखोंको देख । वे क्या है, मानो सिरके

* पाठांतर 'कहु सो को जो न चहत ।' 'कहु को न चहत' ।

बोझको कंधे पर रखना ! भाव यह है कि, जैसे कोई सिर परके बोझको कंधे पर रखकर, क्षणभरके लिए, सुख मान बैठता है, और कंधे परसे, दर्द होने पर, फिर सिर पर रख लेता है, उसी प्रकार तू एक विषयसे हटकर दूसरे विषयमें फिर फँस जाता है और क्षणिक सुखको आनन्द मान रहा है ! देख, इस विषयानन्दमें कोई चिरस्थायी आनन्द नहीं है, केवल भ्रम हैं । इसी तरह मनमें समझकर मान जा । अरे शठ ! क्यों व्यर्थ कष्ट सह रहा है ॥४॥ तनिक विचार तो कर, मृग-जल मथकर किसने घी पाया ? तात्पर्य यह है, कि जिस संसारका वस्तुतः अस्तित्व ही नहीं, उसमें सच्चा आनन्द कैसे मिल सकता है ? (यदि तुझे आनन्द ही चाहिए तो) हे तुलसी ! उसी प्रभुको शरणमें जा, जिससे सब प्रकारका आनन्द-लाभ प्राप्त होता है ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'पसु लौं.....नहत'—इसे यों भी कह सकते हैं, कि —
'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥' (गीता)

'उमा दारु-जोषित की नाई' । सबै नचावत रामगोसाई' ॥

(२) 'जाते सब जहत'—जिससे सब सुख पाते हैं—इसका ऐसा भी अर्थ हो सकता है ।

(१३४)

ताते हैं बार बार देव ! द्वार परि पुकार करत ।
आरति नति दीनता कहे प्रभु सङ्कट हरत ॥ १ ॥
लोकपाल सोक-बिकल रावन-डर डरत ।
का सुनि सकुचे कृपालु नर-सरीर धरत ॥ २ ॥
कौसिक, मुनि-तीय, जनक सोच-अनल जरत ।
साधन केहि सोतल भये, सो न समुझि परत ॥ ३ ॥
केवट खग सबरि सहज चरनकमल न रत ।
सनमुख तोहिं होत नाथ ! कुतरु सुफल फरत ॥ ४ ॥
बंधु-बैर कपि-बिभीषन गुरु गलानि गरत ।
सेवा केहि रीझि राम, किये सरिस भरत ॥ ५ ॥

सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत ।
ताको लिये राम, नाम सब को सुदर ढरत ॥ ६ ॥
जाने बिनु राम-रीति पचि पचि जग भरत ।
परिहरि छल सरन गये तुलसिहु से तरत ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—नति = नम्र होकर; नम्रता । कौसिक = विश्वामित्र । रत = अनु-
रक्त ; लवलीन । गरत = गला जाता है । सुदर = भलीभाँति कृपा करते हो ।
दलनाका अर्थ द्रवना या पिघलना अर्थात् कृपा करना है ।

भावार्थ—हे नाथ ! इसीसे मैं तुम्हारे द्वारपर पड़ा हुआ बारबार पुकार कर
कहता हूँ, कि तुम दुःख, नम्रता और गरीबीके सुनते ही, हे प्रभो ! संकट हर
लेते हो । अर्थात् तुम्हारा ऐसा स्वभाव देखकर ही बारबार कहनेके लिए मेरा
साहस पड़ा है, नहीं तो न कहता ॥१॥ जब रावणके भयके मारे इन्द्र, कुबेर आदि
लोकपाल डर गये, तब हे कृपालु ! तुम्हें नर-देह धारण करनेके लिए किस
बातको सुनकर संकोच हुआ ? (यही दुःख, नम्रता और दीनता) । भाव यह है, कि
देवताओंकी दीनता और नम्रता सुनकर ही तुम्हें मानवलीला करनी पड़ी ॥२॥
यह समझमें नहीं आता, कि जो विश्वामित्र, अहल्या और जनक चिताकी
अग्निमें जले जा रहे थे, वे किस साधनसे शान्त हुए, किस उपायसे निश्चिन्त
हुए ॥३॥ गुह निषाद, पत्नी (जटायु), शबरी आदिकी लगन तुम्हारे प्रति कुछ
स्वभावसे ही नहीं थी । किन्तु हे नाथ ! तुम्हारे सामने आते ही बुरे-बुरे पेड़ोंमें
भी अच्छे-अच्छे फल फलने लगे ! भाव यह है, कि निषाद, शबरी आदि पापियों
के हृदयमें धर्म और भक्तिके फल फल उठे ! तुम्हारी शरणागतिका यह प्रभाव
है ॥४॥ अपने-अपने भाईके साथ शत्रुता करनेसे सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी
दुःखसे गले जाते थे । हे रामजी ! तुमने उन्हें किस सेवापर प्रसन्न होकर भरत-
जीके समान मान लिया, उनमें और भरतमें तनिक भी अंतर न रखा ॥५॥
हनुमान्जी तुम्हारी सेवा करते-करते तुम्हारे ही समान हो गये । हे भगवन् !
उनका (हनुमान्का) नाम लेते ही तुम सबपर भलीभाँति प्रसन्न हो जाते हो, अर्थात्
तुम्हारी प्रसन्नताके मुख्य साधक हनुमान्जी माने जाते हैं ॥६॥ हे नाथ ! बिना
तुम्हारी रीति जाने संसार पच-पचकर मर रहा है, अर्थात् यदि वह यह जान ले,

कि आप भक्त-वत्सल, दीनबंधु, दीनानाथ हैं, तो जप-तप आदि अनेक दुःसाध्य साधनोके फेरमें वह क्यों पड़ने लगे ? कपटभाव त्यागकर तुलसी-जैसे जीव भी तुम्हारी शरणमें जानेसे मुक्त हो जाते हैं, संसार-सागर पार कर जाते हैं ॥७॥

टिप्पणी—(१) 'कौसिक'—विश्वामित्र । महर्षि विश्वामित्रको यज्ञ करते समय, ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि दैत्य बहुत तंग किया करते थे । हैरान होकर आप महाराज दशरथसे राम-लक्ष्मणको माँगकर ले आये । दोनों वीर आताओंने मुनिपुंगवसे शस्त्रविद्या सीखकर समस्त राज्ञसोंका वध कर डाला और तब मुनिवर्यने यज्ञ आदि अनुष्ठानोंको विधिवत्, निर्विघ्न समाप्त किया ।

(२) 'खग'—जटायु, ४३ वे पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(३) 'मुनितिय'—अहल्या, ४३ वें पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'शर्वरी'—१०५ वें पदकी पाँचवी टिप्पणी देखिए ।

(५) 'साहब अनुहरत'—हनुमान्जी साक्षात् शम्भुरूप थे, और तत्त्वतः शिव और राम में कुछ अंतर नहीं है । यों भो वह भगवान्का तात्त्विक स्वरूप जान चुके थे, फिर उनमें अन्तर ही क्या रह सकता, क्योंकि—'जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई ।' यह सिद्धान्त-वाक्य है ।

(६) इस पदमें, पुरुषार्थहीन होनेपर भी, भगवत्कृपासे जीव मुक्त हो जाता है, यह दिखाया गया है । इसमें 'परिहरि छल सरन गये' सिद्धान्त-वाक्य है ।

राग स्रहो बिलावल

(१३५)

राम सनेही सों तैं न सनेह कियो ।

अगम जो अमरनि हूँ सो तनु तोहि दियो ॥

दियो सुकुल जन्म, सरीर सुन्दर, हेतु जो फल चार को ।

जो पाइ पण्डित परमपद, पावत पुरारि मुरारि को ॥

यह भरतखण्ड समीप मुरसरि, थल भलो, संगति भली ।

तेरी कुमति कायर कलपबल्ली चाहति विष फल फली ॥ १ ॥

अजहूँ समुझि चित दै सुनु परमारथ ।
 है हित सो जगहूँ जाहि ते स्वारथ ॥
 स्वारथहि प्रिय, स्वारथ सो का ते, कौन बेद बखानई ।
 देखु खल, अहि-खेल परिहरि, सो प्रभुहि पहिचानई ॥
 पितु मातु गुरु स्वामी अपनपौ, तिय तनय सेवक सखा ।
 प्रिय लगत जाके प्रेम सों, बिनु हेतु हित तैं नहिं लखा ॥ २ ॥

❀ ❀ ❀ ❀

दूरि न सो हितू हेरु हिये ही है ।
 छलहि छाँड़ि सुमिरे छोह किये ही है ॥
 किये छोह छाया कमल कर की भक्त पर भजतहि भजै ।
 जगदीस जीवन जीव को जो साज सब सब को सजै ॥
 हरिहि हरिता, बिधिहि बिधिता, सिवहि सिवता जो दर्ई ।
 सोइ जानकी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगलमई ॥ ३ ॥

❀ ❀ ❀ ❀

ठाकुर अतिहि बड़ो, सील सरल सुठि ।
 ध्यान अगम सिवहूँ, भेट्यो केवट उठि ॥
 भरि अंक भेट्यो सजल नैन सनेह, सिथिल सरीर सो ।
 सुर सिद्ध मुनि कवि कहत कोउ न प्रेमप्रिय रघुबीर सो ॥
 खग सबरि निसिचर भालु कपि किये आपु ते बंदित बड़े ।
 तापर तिन्ह कि सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचति गड़े ॥ ४ ॥

❀ ❀ ❀ ❀

स्वामी को सुभाव कह्यो सो जब उर आनिहै ।
 सोच सकल मिटिहैं, राम भलो मन मानिहैं ॥
 भलो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै ।
 ततकाल तुलसीदास जीवन जनम को फल पाइहै ॥
 जपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन-ग्राम रामहि धरि हिये ।
 निचरहि अवनि अवनिस-चरनसरोज मन-मधुकर किये ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अमर = देवता । पुरारि = शिव । मुरारि = विष्णु । अहि = साँप, यहाँ संसारी विषयोंसे तात्पर्य है । छोह = कृपा । सुठि = सुन्दर । तत्काल = (तत्काल) उसी समय । ग्राम = समूह । अवनि = पृथ्वी ।

भावार्थ—अरे ! जिन्होंने तुम्हें देवताओंसे भी दुष्प्राप्य शरीर दिया है । उन प्रेमरूपी श्रीरामजीके साथ तुने प्रेम नहीं किया, उनसे लौ नहीं लगाई ! उन्होंने अच्छे वंशमें, ऊँचे कुलमें, तुम्हें जन्म दिया है, और सुन्दर शरीर भी दिया है, जो अर्थ, धर्म काम और मोक्षका कारण है, अर्थात् जिसे पाकर तू ज्ञानद्वारा चारों फल पा सकता है । जिसे पाकर ज्ञानी लोग शिव तथा विष्णु भगवान्का परमपद प्राप्त करते हैं, अथवा कैलाश और वैकुण्ठ पाते हैं । फिर यह देश भारतवर्ष है, पास ही देव-नदी गंगाजी भी हैं । क्या ही सुन्दर स्थान है ! साथ ही सत्संग भी अच्छा है । किंतु अरे कायर ! तेरी कुबुद्धिरूपी कल्पना यहाँ भी विपैले फल फला चाहती है ! भाव यह है, कि जिस बुद्धिसे तुम्हें धर्म, ज्ञान, भक्ति आदि साधन सिद्ध करने चाहिए थे, उससे तू संसारी विषयोंको, जो विषरूप हैं, खोजता फिरता है ॥१॥ अब भी समझ ले । मन लगाकर परमार्थ-विषय सुन । वह बात इस संसारमें श्रेयष्कर है और उससे अपना स्वार्थ भी सिद्ध होता है । यदि तुम्हें स्वार्थ ही अच्छा लगता है, अर्थात् परमार्थ-विषयकी ओर चित्त नहीं जाता, तो समझ तो, वह कौन है । जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा, और जिसे वेद गाते हैं, जिसका वेद निरूपण करते हैं ? (श्रीरघुनाथजीसे तात्पर्य है) । अरे दुष्ट ! देख, साँपके साथ मत खेल, अर्थात् संसारी विषयोंसे मन न लगा, क्योंकि एक दिन वे साँपकी तरह तुम्हें डस लेंगे । तू तो उस स्वामीको पहिचान, उस पतिके साथ लगन लगा, जिसके प्रेमके कारण पिता, माता, गुरु, स्वामी, अपनी आत्मा, पुत्र, सेवक, मित्र आदि सब प्रिय जान पड़ते हैं, उस निष्कारण स्नेह करनेवाले प्रभुको तूने नहीं देखा ! आश्चर्य है ! ॥२॥ वह हितकारी, स्नेही प्रभु दूर नहीं है । देख, वह तेरे हृदयमें ही है । छल छोड़कर उसका स्मरण तो कर । वह तुम्हपर कृपा अवश्य करेगा । भाव यह है, कि परमात्मा हृदयमें तो अवश्य है किंतु बीचमें कपटका परदा पड़ा है, इसीसे उसका साक्षात्कार नहीं होता, परदा हटा नहीं, कि प्यारेका दीदार हुआ नहीं । वह कृपा करके अपने जनोपर करकमलकी छाया किये रहता है, सदा उनकी रक्षा करता है । जो उसे भजता है, वह भी उसे भजता है । वह संसार भरका नाथ है । जीवका भी जीव है । जो सबके लिए सब

तरहकी सामग्री प्रस्तुत करता है, जिसने विष्णुको विष्णुत्व, ब्रह्माको ब्रह्मत्व, और शिवको शिवत्व दिया, अर्थात् विष्णुको पालन-पोषण-शक्ति, ब्रह्माको सृजन-शक्ति और शिवको संहार-शक्ति जिसने दी है, वह यही जानकी-वल्लभ रघुनाथजीकी आनन्द-स्वरूपिणी कल्याणमयी सुन्दर मूर्ति है ॥३॥ यद्यपि वह बहुत बड़ा स्वामी है, लोकपालोका भी अभीश्वर है, तथापि वह सुशील, सुन्दर और सरल भी बड़ा है। अरे ! जिसका ध्यान शिवको भी दुर्लभ है, उसने उठकर निषादको छातीसे लगा लिया। जब उसे अपने हृदयसे लगाया, तब आँखोंमें आँसू भर आये, प्रेमके मारे शरीर शिथिलसा हो गया, प्रेम-पुलकित हो गये। तभी तो देवता, सिद्ध, मुनि और कवि कहते हैं, कि श्रीरघुनाथजीके समान कोई भी प्रेम प्रिय नहीं है, जितना उन्हें प्रेम धारा लगता है उतना और किसीको नहीं लगता। उन्होंने पद्मी (जययु), सवरी, राजस (विभीषण), रीळू (जाम्बवान् आदि) और बन्दरों (सुग्रीव प्रभृति) को अपनेसे भी अधिक बन्दनीय, पूज्य, बना लिया। (अब शीलकी ओर देखिए) इसपर भी जब उनलोगोंकी की हुई सेवा याद करते हैं, तब सकोचके मारे गड़े से जाते हैं, कृतज्ञता प्रकाशित ही नहीं करते बनती। भाव यह है, कि मन-ही-मन कहते हैं कि हमने इन्हे कुछ भी नहीं दिया, हम इनसे उन्मत्त नहीं हो सकते, सदा ऋणी ही रहेंगे ॥४॥ स्वामी रघुनाथजीका जो शील-स्वभाव मैंने अभी कहा है, उसे जब तू हृदयमें लावेगा, उसपर मनन करेगा, तब तेरी सारी चिन्ताएँ दूर हो जायँगी, तू निश्चित हो जायगा और प्रभु रामचन्द्रजी भी प्रसन्न होंगे। अरे ! वह तो तभी प्रसन्न हो जायँगे जब, तू हाथ जोड़कर मस्तक मुकायेगा, प्रणाम करेगा। तुलसीदास ! तू उसी क्षण जन्म लेनेका फल पा जायगा, तेरा जीवन सार्थक हो जायगा। अर्थात् नर-शरीर धारण करनेका परमफल यही है, कि परमात्मासे भेंट हो जाय। राम-नामका स्मरण कर, वंदना कर, गुणावलीका कीर्तन कर, और रघुनाथजीका हृदयमें ध्यान धर। जगदीश रामचन्द्रजीके चरण-कमलोंमें अपने मनको भ्रमरके समान बसाकर पृथ्वीपर निर्भय विचरण कर। तात्पर्य यह है, कि जब तू 'भगवदीय' हो जायगा, तब तुझे संसार भरमें कहीं भय न रहेगा, सर्वत्र निर्भय विचर सकेगा, क्योंकि तेरी दृष्टिमें संसार हरिमय हो जायगा ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'हेतु जो फल चार को'—कहा भी है,—

“साधनधाम, मोक्ष कर द्वारा।” —(रामचरितमानस)

(२) 'भरतखंड'—भारतवर्ष कर्मभूमि है। सत्कर्मोंका संपादन इस पवित्र भूमि पर जितना हो सकता है उतना अन्यत्र नहीं। क्योंकि यहाँके कण-कणमें आध्यात्मिकता, अहिंसा, शान्ति आदि सद्गुणोंकी व्याप्ति है। गोसाईंजीके हृदयमें स्वदेश-प्रेमका सजीव भाव था, यह इस पदसे स्पष्ट हो जाता है। राम-चरितमानसमें भी अपने भारतवर्षीय अयोध्याको स्वर्गसे भी बड़ा गिनाया है। देखिए, श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—

‘सुनु कपीस अंगद लंकेसा । पावनपुरी रचिर यह देसा ॥

यद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना । वेद-पुरान-बिदित जग जाना ॥’

अन्यत्र—

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि ।’

(३) 'अहिखेल'—सँपेरा, यद्यपि गारुड़ी विद्यामें परम कुशल होता है, किन्तु कभी-कभी वह भी धोखा खा जाता है। सँप उसे काट खाता है, और फिर उसकी एक भी नहीं चलती। इसी प्रकार संसारके व्यवहारमें बड़े-बड़े चतुर मनुष्य भी ऐसे ठगे जाते हैं कि उन्हें फूट-फूटकर रोना पड़ता है। कभी-कभी बड़े-बड़े बुद्धिमानों, ज्ञानियों और योगियोंकी भी बुद्धि मारी जाती है। कहा है—

‘काजर की कोठरी में कैसहू सयानो जाय, काजर की एक रेख लागिहै पै लागिहै ।’

(४) 'पितु मातु लखा'—यदि आत्मा न हो तो किसे पिता, पुत्र आदि प्यारे लगें। कहीं शवको भी कुछ प्यारा लगता है? वास्तवमें, अपनी आत्मा ही प्यारी है, न पिता प्यारा है न पुत्र। और आत्मा, परमात्माका अंश है, परमात्म-स्वरूप है। अतः सिद्ध हुआ, कि सब प्रिय-अप्रिय वस्तुका मुख्यकारण परमात्मा है। ऐसा निरूपण बृहदारण्यक उपनिषद्में किया गया है।

(५) 'छलहि छाँड़ि'—भगवान् छलसे सदा दूर रहते हैं। भगवान् तो सत्य-स्वरूप हैं, और छल है विशुद्ध असत्य। भला, अंधकार और सूर्य एक साथ रह सकते हैं?

(६) 'हरिहि हरिता'.....मंगलमई'—रामतापनीय उपनिषद्में इसका प्रमाण है—

‘यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यः ब्रह्माविष्णुरीश्वरो यः ।

सर्ववेदात्मा भूर्भुवःस्वस्तमै वै नमोनमः ॥’

(७) 'केवट'—गुह निषाद; १०६वें पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(८) 'प्रेम-प्रिय'—रामचरितमानसमें लिखा है—

‘रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहि जो जाननिहारा ॥’

‘जद्यपि हरि सर्वत्र, समाना । प्रेम ते प्रगट होहि भगवाना ॥’

(९) 'खग'—जटायु, ४३वें पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(१०) 'सबरी'—१०६वें पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(११) 'विचरहि किये'—इस मस्तानी अवस्थाका कबीरदासजीने बड़ा ही सच्चा चित्र खींचा है । देखिए—

‘दरस-दिवाना बावला अलमस्त फकीरा ।

एक अकेला हूँ रहा, अस मत का धीरा ॥

द्विदे में महबूब है, हरदम का प्याला ।

पीबेगा कोई जौहरी गुरु-मुख-मतवाला ॥

पियत पियाला प्रेमका सुधरे सब साथी ।

आठ पहर भूमत रहै, जस मैगल हाथी ॥

बंधन काट मोह के बैठा निरसंका ।

बाके नजर न आवता, क्या राजा क्या रंका ॥

घरती तो आसन किया, तंबू असमाना ।

चोला पहिरा खाक का, रह पाक समाना ॥

सेवक को सतगुरु मिले, कछु रहि न तबाही ।

कह 'कबीर' निज घर चलौ जहँ काल न जाही ॥’

धन्य है वह मस्त प्रेमी, जिसे ऐसी ऊँची दशा प्राप्त हो गई है ।

(१३६)

(१)

जिय जब तें हरि ते बिलगान्यो । तब तें देह मोह निज जान्यो ॥

मायाबस स्वरूप बिसरायो । तेहि भ्रम तें दारुन दुख पायो ॥

पायो जो दारुन दुसह दुख, सुख लेस सपनेहुँ नहि मिल्यो ।

भव-सूल सोग अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठि हठि चल्यो ॥

बहु जोनि जनम जरा बिपति, मतिमंद हरि जान्यो नहीं ।

श्रीराम बिनु विश्राम मुढ़ बिचार लखि पायो कहीं । १॥

(२)

आनन्द-सिन्धु-मध्य तब बासा । विनु जाने कस मरसि पियासा ॥
 मृग-भ्रम-बारि सत्य जिय जानी । तहँ तू मगन भयो सुख मानो ॥
 तहँ मगन मज्जसि पान करि त्रयकाल जल नाही जहाँ ।
 निज सहज अनुभव रूप तब खल भूलि अब आयो तहाँ ॥
 निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख तैं परिहरयो ।
 निःकाज राज बिहाइ नृप इव सपन कारागृह परयो ॥२॥

(३)

तैं निज कर्म डोरि दृढ़ कीन्हीं । अपने करनि गाँठि गहि दीन्हीं ॥
 तातें परबस परयो अभागे । ता फल गरभ-बास-दुख आगे ॥
 आगे अनेक समूह संसृति उदरगत जान्यो सोऊ ।
 सिर हेठ, ऊपर चरन, संकट बात नहि पूछै कोऊ ॥
 सोनित पुरीष जो मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोवई* ।
 कोमल सरीर, गँभीर बेदन, सीस धुनि धुनि रोवई† ॥३॥

(४)

तू निज करम-जाल जहँ घेरो । श्रीहरि संग तज्यो नहि तेरो ॥
 बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों परम कृपालु ग्यान तोहि दीन्हों ॥
 तोहि दियो ग्यान बिबेक जनम अनेक की तब सुधि भई ।
 तेहि ईस की हौं सरन जाकी विपम माया गुनमई ॥
 जेहि किये जीव-निकाय बस रसहीन दिन दिन अति नई ।
 सो करौ बेगि संभार श्रीपति विपति महँ जेहि मति दई ॥४॥

(५)

पुनि बहुविधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भजौं चक्रपानी ॥
 ऐसेहि करि बिचार चुप साधी । प्रसव-पवन प्रेरैउ अपराधी ॥

* पाठान्तर 'सोवई' । † पाठान्तर 'रोवही' ।

प्रेरयो जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तैं सह्यो ।
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना-पावक दह्यो ॥
अति खेद व्याकुल अल्प बल छिन एक बोलि न आवई ।
तब तीव्र कष्ट न जान कोउ सब लोग हरषित गावई ॥५॥

(६)

बाल दसा जेते दुख पाये । अति असीम नहिं जाहिं गनाये ॥
छुधा व्याधि बाधा भइ भारी । बेदन नहिं जानै महतारी ॥
जननी न जानै पीर सो, केहि हेतु सिसु रोदन करै ।
सोई करै विविध उपाय जातैं अधिक तुव छाती जरै ॥
कौमार, सैसव अरु किसोर अपार अघ को कहि सकै ।
व्यतिरेकॐ तोहि निरदय महाखल आन कहु को सहि सकै ॥६॥

(७)

जौबन युवती सँग रंग रात्यो । तब तू महा मोद मद मात्यो ॥
ताते तजी धरम मरजादा । बिसरे तब सब प्रथम विषादा ॥
बिसरे विषाद निकाय-संकट समुक्ति नहिं फाटत हियो ।
फिरि गर्भगत-आवर्त संसृतिचक्र जेहि होइ सोइ कियो ॥
कृमि† भस्म-बिट-परिनाम तनु तेहि लागि जग बैरी भयो ।
परदार परधन द्रोहपर संसार बाढ़ै नित, नयो ॥७॥

(८)

देखत ही आई बिरुधाई । जो तैं सपनेहुँ नाहिं बुलाई ॥
ताके गुन कछु कहे न जाहीं । सो अव प्रकट देखु तनु माहीं ॥
सो प्रगट तनु जरजर जराबस, व्याधि सूल सतावई ।
सिरकंप इंद्रिय-सक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावई ॥
गृहपाल हू तैं अति निरादर खान-पान न पावई ।
ऐसिहु दशा न बिराग तहँ तृप्ता तरंग बढ़ावई ॥८॥

(६)

कहि को सकै महाभव तेरे । जनम एक के कछुक गनेरे ॥
 चारि खानि*संतत अवगाहीं । अजहुँ न करु बिचार मन*माहीं ॥
 अजहुँ बिचार बिकार तजि भजु राम जन सुखदायकं ।
 भवसिधु दुस्तर जलरथं, भजु चक्रधर सुरनायकं ॥
 बिनु हेतु करुनाकर उदार अपार-माया-तारनं ।
 कैवल्य-पति, जगपति, रमापति, प्रानपति गतिकारनं ॥६॥

(१०)

रघुपति-भक्ति सुलभ सुखकारी । सो त्रयताप-शोक-भय-हारी ॥
 बिनु सतसंग भक्ति नहिं होई । ते तब मिलैं द्रवै जब सोई ॥
 जब द्रवै दीनदयालु राघव साधु-संगति पाइये ।
 जेहि दरस-परस समागमादिक पापरासि नसाइये ॥
 जिनके मिले दुख-सुख समान, अमानतादिक गुन भये ।
 मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध तैं सहजहि गये ॥१०॥

(११)

सेवत साधु द्वैत-भय भागै । श्रीरघुवीर-चरन-लौ*लागै ।
 देह-जनित बिकार सब त्यागै । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागै ॥
 अनुराग सो निज रूप जो जग तैं बिलच्छन देखिये ।
 संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिये ॥
 निरमल निरामय एकरस तेहि हर्ष-सोक न व्यापई ।
 त्रैलोक-पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई ॥११॥

(१२)

जो तेहि पंथ चलै मन लाई । तौ हरि काहे न होहिं सहाई ।
 जो मारग स्तुति साधु दिखावै । तेहि पथ चलत सबै सुख पावै ॥

* पाठांतर 'खानि चारि ।' पाठांतर 'जग ।' † पाठांतर 'लय ।'

पावै सदा सुख हरि-कृपा संसार-आसा तजि रहै ।
सपनेहुँ नहीं दुख द्वैत-दरसन, बात कोटिक को कहै ॥
द्विज देव गुरु हरि संत बिलु संसार-पार न पाइये ।
यह जानि तुलसीदास त्रासहरन रमापति गाइये ॥१२॥

पदच्छेद—निः + मल । निः + अंजन । निः + विकार । निः + आमय ।
कर्दम + आवृत । करुना + आकर । समागम + आदिक । अमानता + आदिक ।
शब्दार्थ—सोग=शोक; यह ब्रजभाषाका प्रयोग है । जरा=बुढ़ापा । विखाम
=(विश्राम) शान्ति । निरंजन=अविनाशी । संसृति=संसार । हेठ=नीचे ।
पुरीष=विष्ठा । वेदन=कष्ट । विषय=कठिन । चक्रपानी=हाथमें चक्र है
जिनके, विष्णु । व्यतिरेक=सिवाय । निकाय=समूह । आवर्त=चक्र घूमना ।
ब्रिट=मल । प्रतिहत=नष्ट । भव=जन्म । चारि खानि=अंडज, स्वेदज,
पिंडज और उद्भिज । कैवल्य=मोक्ष । गति=मुक्ति । द्रवै=कृपा करता है ।
सुबोध=आत्मज्ञान । निरामय=नीरोग । द्वैत=द्वन्द्व, राग-द्वेष ।

(१)

भावार्थ—जबसे यह जीव भगवान्से पृथक् हुआ, तभीसे इसने शरीर और
धरको अपना मान लिया । (यों तो जीव परमात्माहीका अंश है, किन्तु प्रकृतिके
अधीन होकर उसे परमात्मासे अलग होना पड़ा, और उससे पृथक् होते ही उसमें
शरीराभिमान आ गया, तथा स्त्री-पुत्रादिमें ममत्व प्राप्त हुआ) । मायाके वश होकर
उसने निजस्वरूप, अर्थात् “सच्चिदानन्द” रूप भुला दिया, और उसी अमके
कारण उसे असह्य दुःख भोगने पड़े । भाव यह है कि, मायाके ससर्गसे उसमें
अनेक विकार—रागद्वेष, सुख-दुःख—आ मिले, आनन्द बिदा ले गया । अविद्याके
कारण, संसार दुःख-मय भासने लगा । बड़ा ही कठिन असहनीय दुःख मिला ।
सुखका तो स्वप्नमें भी नाम न रहा । अरे ! जिस मार्गने अनेक संसारी कष्ट
और शोक भरे पड़े हैं, उसी पर हो तू हठपूर्वक बारबार गया, रोहने पर भी न
माना ! अनेक योनियोमें जन्म लेना पड़ा । बुढ़ापा भी आया, विपत्तियों भी भेलनी
पड़ीं । पर, अरे मूर्ख ! तूने इतने पर भी भगवान्को न पहिचाना ! अरे मूढ़ !

* पाठांतर ‘देत’ । † पाठांतर ‘पावई’ । ‡ पाठांतर ‘गावई’ ।

विचारकर, भला देख तो, श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर तुझे क्या कहीं शान्ति मिली ? कहीं भी नहीं। तात्पर्य यह है, कि शान्ति और सुखका स्थान मूलाधार एक परमात्माही है। उसे छोड़कर कहीं भी आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता ॥१॥

(२)

हे जीव ! तेरा निवास-स्थान आनन्दसागरमें है, अर्थात् तू आनन्दस्वरूप परब्रह्मका अंश है। उस आनन्द-सागरको भुलाकर तू क्यों प्यासा मर रहा है ? तूने मृगजल सच्चा मान रखा है, और वहीं तू आनन्द समझकर लट्ठ हो रहा है। वहाँ तू मगन होकर नहा रहा है। अरे ! वहाँ तीन कालमें भी पानी नहीं है। अपना स्वाभाविक अनुभवगम्य-रूप भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है। भाव यह है, कि यह संसार मृगजलके समान भ्रममात्र है। यहाँ तू विषयरूपी झूठे जलमें प्रसन्नतासे स्नान कर रहा है, विषयोंमें फँस कर अपनेको शीतल या शान्त करना चाहता है, पर यहाँ शीतलता कहाँ ? जब जल ही नहीं है, संसारका तत्त्वतः 'अस्तित्व' ही नहीं, तब वहाँ सुख कहाँसे आयगा ? तूने उस आनन्दको त्याग दिया, जो विशुद्ध, अविनाशी और विकाररहित है। व्यर्थ ही तू राजाओंके जैसा राज्य छोड़कर स्वानरूपी कारागृहमें बद्ध पड़ा है। आत्मानन्द छोड़कर विषय-पंकमें फँसा है ॥२॥

(३)

तूने स्वयं ही अपनी कर्मरूपी रस्ती मजबूत कर ली, और अपने ही हाथोंसे उसमें पक्की गॉठ भी लगा दी। इसीसे, अरे अभागे ! तू परतन्त्र पड़ा हुआ है। और इसका फल क्या होगा ? आगे गर्भमें रहनेका दुःख। सारांश यह है, कि न तू इच्छा कर-कर कर्म करता और न परतन्त्र होकर, मोहाधीन होकर, गर्भमें आता। और आगे संसारमें जो बहुतेरे दुःखोंके समूह है उन्हें वही जानता है जो माँके पेटमें पड़ा है। सिर तो नीचे है और पैर ऊपर। इस संकटके समय कोई बात भी नहीं पूछता। रक्त, मल, मूत्र, विषा कीड़ो और कीचसे घिरा हुआ (गर्भमें) सो रहा है। तेरा शरीर तो सुकुमार है, पर कष्ट बड़ा ही दाखल है, सहा नहीं जाता। सिर धुन-धुनकर रो रहा है। भाव यह है, कि वहाँ तू-ही-तू है, चाहे जितना कष्ट हो भोगना ही पड़ेगा। बचानेवाला कौन बैठा है ? जैसे कर्म किये, वैसे फल चलने ही पड़ेंगे। सो चख, चाहे सिर पटक, चाहे छाती पीट ॥ ३ ॥

(४)

जहाँ-जहाँ तू अपने कर्म-जालमें फँसा, तहाँ-तहाँ भगवान् तेरे साथ रहे, कभी साथ नहीं छोड़ा । प्रभुने नाना प्रकारसे तेरा पालन-पोषण किया, रक्षा की और परमकृपालु स्वामीने तुझे ज्ञान भी दिया । जब तुझे ज्ञानविवेक मिला, तब पिछले अनेक जन्मों का तुझे स्मरण हुआ और कहने लगा—जिसकी यह त्रिगुणात्मिका दाखलमाया है, अर्थात् जिसकी आज्ञासे मायाने जगत्में तीनों गुणोंका पसारा फैलाया है उसी परमेश्वरकी मैं शरण हूँ । जिसने जीव-समूहको अपने वशमें कर लिया है, जिस मायाने उन्हें परतन्त्र बनाकर नीरस अर्थात् आनन्दरहित भी कर दिया है, वह दिन-दिनपर नवीन ही दिखाई देती है; उससे, हे लक्ष्मीरमण ! शीघ्र ही रक्षा कीजिए, क्योंकि आपहीने मुझे इस विपत्तिमें बुद्धि दी है, मेरे हृदयमें 'ज्ञानोदय किया है' ॥ ४ ॥

(५)

फिर बहुत भौंतिसे मनमें ग्लानि मानकर तू बहने लगा, कि अब (ससारमें) जाकर चक्रधारी भगवान्का भजन करूँगा । ऐसा विचारकर ज्योंही तू मौन हुआ, कुछ शान्त-सा हुआ, त्योंही प्रसवकालकी पवनने तुझ अपराधीको प्रेरित किया, अथवा भगवान्की प्रेरणासे पवनने, जो बड़ी ही प्रचण्ड है, तुझे अनेक कष्ट दिये और तूने उन्हें सहा । अब जो ज्ञान, ध्यान, वैराग्य वा आत्मानुभव तुझे प्राप्त हुआ था वह सब कष्टकी अग्निमें जल-बल गया, अर्थात् मारे कष्टके तू सब भूल गया । अत्यन्त दुःखके कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल रहनेके कारण एक-क्षण तुझसे बोलते भी न बना । उस समयका तेरा दाखल दुःख, असह्य यातना, किसीने न जानी, उल्टे सबलोग आनन्द-बघाई गाने लगे । भाव यह है कि तू जो जन्म कालके कष्टोंके मारे मूर्छित-सा हो गया, पर सबको यह आनन्द हुआ कि अहो-भाग्य, आज अमुकके पुत्र उत्पन्न हुआ है, और लगे आनन्द-बघाई गाने ॥५॥

(६)

बचपनमें तुझे जो-जो कष्ट हुए, वे सब अनन्त हैं, उनकी गणना करना असम्भव है । भूख, रोग और अनेक बड़ी-बड़ी बाधाओंने तुझे घेर लिया, पर तेरी माँको यह सब कष्ट मालूम न हुआ । माँ यह तो जानती नहीं, कि बच्चा किसलिए रो रहा है, किंतु वह बारबार वही उपाय करती है, वही उपचार करती है, जिससे

तेरी छाती और भी अधिक जले । भाव यह है, कि हुआ तो है तुम्हें रोग, पर वह जादू-टोना समझकर मन्त्रसे भड़वाती है, टोटका करती है । उलटे-पुलटे उपचारोंसे तुम्हें और भी कष्ट होता है । कुमारावस्था, बचपन और किशोरावस्था-मे तूने कितने अनन्त, अगणित, पाप किये हैं, इसका वर्णन करना सामर्थ्यके बाहर है । अरे निर्दय ! महादुष्ट ! तुम्हें छोड़कर और कौन ऐसा मिलेगा जो, इन्हे सह सकेगा ? कोई भी नहीं ॥ ६ ॥

(७)

अब, जवानी चढ़ते ही तू कामिनी-प्रेममें फँस गया । बड़े भारी अज्ञान और मदमे मतवाला हो गया, अर्थात् स्त्रीकी हवा लगते ही तुम्हें मस्ती चढ़ आई, ओखें फूट गयीं । और इसीसे तूने धर्म-मर्यादाको लात मार दी; पहले जितने कष्ट हुए थे, वह सब, बात की-बातमें भुला दिये, अथवा गर्भवासके समयका पश्चात्ताप भूल गया, और लगा फिर पाप कमाने । कष्टोंके समूह भूल जानेके कारण, आगे और क्या क्या दुःख होंगे, यह समझकर, अरे ! तेरी छाती फट नहीं जाती ! जिससे फिर-फिर गर्भके गड्ढेमें गिरना पड़े, संसार चक्रमें आना पड़े, वही तूने बारबार किया, अर्थात् इंद्रियोंके वशमें पड़कर सदा विषयोहीकी ओर चित्त लगाया । जो शरीर, कीड़ों, राख, विष्टा आदिका परिणाम है, उसके लिए तू सारे संसारका शत्रु बन बैठा, इस क्षणिक शरीरको आराम देनेके लिए तूने किस-किसके साथ भला-बुरा बर्ताव नहीं किया ? दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, दूसरोसे द्रोह, यही संसारमें दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ता गया । भाव यह है, कि दूसरेकी सुन्दर स्त्री, बहुत-सा मान, विपुल धन देखकर तेरे मनमें कुदून डुई, उसे चाहा, जब न मिला, छल-बल किया और बैर बिसाह लिया; यही तूने नित्य किया, यही तेरी जीवन-चर्या रही ॥ ७ ॥

(८)

देखते-ही-देखते बुढ़ापा आ पहुँचा, जिसे तूने स्वप्नमें भी नहीं बुलाया था, स्वप्नमें भी इच्छा न की थी, कि मैं बूढ़ा हो जाऊँ; तू तो सदा यही चाहता था कि जवान ही बना रहूँ । उस बुढ़ापेकी बातें कुछ कहनेको नहीं । जो हैं वह सब प्रत्यक्ष अपने शरीरमें देखले । देख, शरीर जीर्ण हो गया है । बुढ़ापेके कारण रोग और शूल सता रहे हैं । सिर हिल रहा है । इन्द्रियोंकी शक्ति चली गई है । तेरा बोलना किसीको अच्छा नहीं लगता । घरकी रखवाली

करनेवाला कुत्ता, अथवा घरका मालिक तक, तेरा मान नहीं करता, औरोंकी गिनती ही क्या ? न तुझे कोई खाना देता है, न पानी । इतनी सब दुर्दशा होने पर भी तुझे वैराग्य नहीं आता ? नित्य तृष्णाकी लहरें उठा रहा है, तृष्णामे फँसता चला जा रहा है ॥ ८ ॥

(९)

तेरे अनेक बड़े-बड़े जन्मोंकी, अनेक योनियोंकी, कथा कौन कह सकता है ? यह तो एक जन्मके कुछ थोड़े-से कष्ट गिनाये हैं । देख, सदा चार खानो-पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज—मे घूमना पड़ता है । अब भी तू मनमे विचार नहीं करता ! आज भी विचार कर (अभी कुछ बिगड़ा नहीं) । विषयों को छोड़ दे, और भक्तोंको आनन्द देनेवाले भगवान् रामचन्द्रजीका भजन कर । वे कठिनाईसे पार करने-योग्य संसार-सागरके लिए नाव-रूप हैं, अर्थात् संसारसे जीवोंको मुक्त कर देते हैं । चक्रसुदर्शन धारण करनेवाले देवाधिदेव भगवान्का भजन कर । वे निष्कारण करुणा करनेवाले हैं, बड़े ही दानी हैं और इस अपार मायासे लुड़ा देनेवाले हैं । वे मोक्षके पति हैं, संसारके स्वामी हैं, लक्ष्मी-वल्लभ हैं, प्राणोंके नाथ हैं, और मुक्तिके काग्य हैं—अर्थात् उनके भजते ही जीव मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥

(१०)

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुलभ और सुख देनेवाली है । वह संसारके तीनो ताप—भौतिक, दैहिक और दैविक—शोक और भयको दूर करनेवाली है । किंतु सत्संगके बिना भक्ति प्राप्ति नहीं होती; और, सतजन तभी मिलते हैं, जब रघुनाथजी प्रसन्न हो जायें, कृपा दृष्टि कर दें । दीनदयालु रघुनाथजीके कृपा करते ही सन्त समागम होता है । जिन सन्तोंके दर्शनसे, स्पर्शसे और मिलने-जुलनेसे पाप-पुञ्ज नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलनेसे सुख दुःख समान जान पड़ते हैं, मान-अपमान एक-सा मालूम होता है—ऐसे अनेक सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं । (उनकी कृपासे जो) आत्मज्ञान उदय होता है, उसके प्रभावसे अहंकार, अज्ञान, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं । साराश यह है, जकि सत्संगके प्रभावसे 'स्थितप्रज्ञ' पुरुषकी अवस्था आप-से-आप प्राप्त होती है ॥ १० ॥

(११)

संत-सेवा करनेसे भैद-बुद्धि अथवा राग द्वेष चले जाते हैं, भयका नाम भी

नहीं रहता । और तब श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें लगन लग जाती है । शरीरसे उत्पन्न जितने कुछ विकार हैं, वे सब छूट जाते हैं, और तब अपने स्वरूपमें, “आत्म स्वरूप” में, प्रेम बढ़ता है । जिसका ‘स्वरूप’ में अनुराग बढ़ गया है, उसकी दशा संसारमें कुछ विलक्षण ही हो जाती है, उसे अलौकिक, अप्राकृत, दिव्य आनन्द प्राप्त हो जाता है । सदा उसके हृदयमें सन्तोष, समता और शान्ति रहती है । जितेन्द्रिय होनेके कारण वह प्राणी (शरीर रहते भी) विदेह रहता है, उसे शरीरका भान नहीं रहता । साराश यह कि, वह परमहसावस्थाको प्राप्त हो जाता है । वह विशुद्ध, नीरोग—आधि-व्याधि-रहित-एकरस (त्रिकालावाधित) हो जाता है । फिर उसे हर्ष-विषाद नहीं व्यापता । जिसकी ऐसी अवस्था हो गई, वह (स्वयं तो पवित्र हई है, वरन्) तीनों लोकोंको भी पवित्र कर देता है ॥ ११ ॥

(१२)

जो प्राणी इस मार्गपर मन लगाकर चलता है, अर्थात् सन्त-सेवा करता हुआ भगवद्भक्तिका आराधन करता है, भगवान् उसकी अवश्यही सहायता करते हैं । सहायता क्यों न करेंगे, (जब कि वह उनकी शरणमें आगया) जिस मार्गको वेद और सन्तोंने दिखा दिया है, उसपर चलनेसे सभी प्रकारके सुख मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं । उस वेदोक्त और सन्त-प्रदर्शित मार्गपर चलकर प्राणी, भागवत्कृपासे, आनन्द-लाभ करता है और संसारी आशाओंपर पानी फेर देता है । उसे सपनेमें भी द्वैत-भावका दुःख नहीं दिखाई देता । यो तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे ? साराश तो यह है, कि ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और सन्तोंके बिना कोई संसार-सागरका पार नहीं पा सकता, आवागमनसे छुटकारा नहीं पा सकता । यह समझकर तुलसीदास भी भव-भय दूर करनेवाले श्रीलक्ष्मीरमण भगवान्का गुणकीर्तन करता है ॥ १२ ॥

टिप्पणी—(१) ‘जिय..... बिलगान्यों’—जीव और ब्रह्म, तत्त्वतः, एकही हैं, किन्तु मायाके आवरणसे जीव अपना ‘स्वरूप’ भूल गया है । जैसे पुत्र और पिताका सम्बन्ध है । पिताके ही वीर्यसे पुत्रका जन्म हुआ, किन्तु माताके रजके संयोगसे उसमें विकार आ गया है । इसी प्रकार परमात्मा प्रकृतिके साथ रह जानेके कारण ‘जीव-रूप’ में अपना स्वरूप भूल गया है । वास्तव में, ब्रह्म और जीव एकही हैं—

‘ममैवाशो जीवलांके जीवभूतः सनातनः’— (गीता)

(२) 'अब जग'.....'चक्रपानी'—यहाँ 'चक्रपानी' शब्द बहुत ही सार्थक प्रयुक्त हुआ है। जीव मायाके जालमें फँसा है। उसे अपना जाल छिन्न-भिन्न कराना है। सुदर्शनचक्रधारी विष्णु भगवान् ही उस जालको काट सकेंगे, इसीसे वह चक्रपाणि नामसे भगवान् को पुकारता है।

(३) 'जीवन'.....'रंग राख्यो'—यौवनावस्था पर कविवर विहारिने क्याही मार्केका दोहा कहा है। सुनिपु—

‘इक भीजे, चहले परे बूड़े, बहे हजार।

किते न पेगुन नर करत, नय-नय चढती बार ॥’

(४) 'धर्ममर्यादा'—मनुस्मृतिमें धर्म-मर्यादाका लक्षण यह दिया है—

‘इज्याध्ययनदानानि, तपः सत्यं धृतिः क्षमा।

अन्नोभ इति मार्गोऽयं, धर्मश्चाष्टविधः स्मृतः ॥’

धर्मशास्त्रमें धर्मके भिन्न-भिन्न प्रकारसे भिन्न भिन्न अंग लिखे हैं, किन्तु सत्य, क्षमा, अहिंसा, भक्ति आदि कुछ ऐसे अंग हैं, जो संसार भरके समस्त धर्मोंमें किसी-न-किसी रूपमें अवश्य पाये जाते हैं, उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया है।

(५) 'सो प्रगट'.....'बढ़ाबई'—वृद्धावस्थापर अनेक कवियोंकी सूक्तियाँ पाई जाती हैं; जिनका वर्णन बड़ा ही सुन्दर है। श्रीशंकराचार्यजी, चर्पट-पंजरीमें, लिखते हैं—

‘अंगं गलितं पलित मुंडं, दशनविहीनं जातं तुंडम्।

मार्गे याति गृहीत्वा दडं, तदपि न मुचत्याशा पिंडम् ॥

भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्द भज मूढमते ॥’

सूरदासजी कहते हैं—

‘सबै दिन गये विषय के हेत।

तीनों पन ऐसेही बीते, केस भये सिर सेत ॥

आँखिन अंध खवन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत।

गगाजल तजि पियत कूपजल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥

राम-नाम बिन क्यों छूटौगे, चन्द्र गहे ज्यौं केत।

‘सूरदास’ कछु खरच न लागत, राम-नाम मुख लेत ॥’

६) 'गृहपाल'.....'ते अति निरादर'—इसके तीन अर्थ हो सकते हैं—

(—घरके मालिकसे भी, अर्थात् लड़केबालोंसे भी अपमान हो रहा है।

२—घरकी रखवाली करनेवाला कुत्ता तक अपमान करता है।

३—कुत्ते से भी अधिक अपमान लोग करते हैं।

(७) 'सत्संग'—संसारसे मुक्त होने तथा भगवद्भक्तिके प्राप्त करनेका सर्वोत्तम साधन सत्संग ही है। गीतामें लिखा है, भागवत पुराण कहता है, उपनिषद् गाते हैं, सन्त भी पुष्टि कर रहे हैं, कि 'सत्संग करो, सत्संग करो, बिना सत्संगके गति नहीं।' कबीरसाहब कहते हैं—

‘साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जीव ।
साधुन मद्धे यों रहैं, ज्यो पय मद्धे घीव ॥’

तथा—

‘तुलसी’ संगति साधु की, कटै कोटि अपराध ।
एक घरी आधी घरी, आधी मे पुनि आध ॥’

(८) 'देह जनित'.....'लेखिये'—इस अवस्थाको गीतामें “ब्राह्मी” अवस्था कहा है। इस अवस्थाको पहुँचा हुआ ‘स्थितप्रज्ञ’ महापुरुष कैसा होता है, इसे सुनिए—

‘प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥’

अर्थात् हे अर्जुन, जब जीव मनकी सारी इच्छाएँ छोड़ देता है, मनमें किसी तरहकी भी इच्छा नहीं करता, तब अपनी आत्मामें ही, सन्तुष्ट होकर रहनेवाला प्राणी स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। जो दुःखोंमें घबराता नहीं, सुखोंमें कामना नहीं करता, राग, भय, क्रोध जिसने जीत लिये हैं, उसे ‘स्थितधी’ मुनि कहते हैं। वही स्थिरबुद्धिवाला समझा जाता है। जिसका मन सब ओरसे हट गया है, शुभाशुभमें जिसे हर्ष और द्वेष नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। यही विदेहावस्था है। यह परमहंस-अवस्था भगवद्भक्तको सहज ही प्राप्त हो जाती है, किन्तु निष्कपट, शुद्ध, परमप्रेम होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए।

(१) 'त्रैलोक्यपावन'—सुरदासजी कहते हैं—

‘जा दिन सन्त पाहुने आवत ।

ता दिन तीरथ कोटि आपही, ताके गृह चलि आवत ॥’

श्रीमद्भागवतमें—

‘ते पुनस्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ।’

(१०) यह पद बड़ा ही सुन्दर, प्रभावपूर्ण, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति-रसप्लुत है। इसमें गोसाईंजीने अपने सिद्धांतका भलीभाँति निरूपण और प्रतिपादन किया है। जीवकी पूर्वापर दशा, उसका उद्धार और मुक्तिका उपाय आपने जिस खूबीके साथ अंकित किया है, वह देखते ही बनता है। वैसे तो सारी विनय-पत्रिका ही हृदयंगम करनेके योग्य है, पर यह पद सभीको सुखाम्र, कंठाम्र और हृदयस्थ करना चाहिए, यह मेरी विनीत प्रार्थना है।

* इति पूर्वार्द्धः समाप्तः

श्रीहरि-तोषिणी टीका-समलंकृता

विजय-प्रतिष्ठा

(उत्तरार्द्ध)

विनय-पत्रिका

[उत्तरार्द्ध]

राग बिलावल

(१३७)

जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरै ।
होइ न बाँको बार भक्त को, जो कोउ कोटि उपाय करै ॥ १ ॥
तकै नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरै ।
वेद-बिदित प्रह्लाद-कथा सुनि, को न भक्ति-पथ पाउँ धरै ॥ २ ॥
गज उधारि हरि थप्यो बिभीषन, ध्रुव अविचल कबहूँ न टरै ।
अबरीष की साप सुरति करि, अजहुँ महामुनि ग्लानि गरै ॥ ३ ॥
सो धौँ कहा जु न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरै ।
प्रभु-प्रसाद सौभाग्य विजय-जस, पांडु-तनै बरिआइ बरै ॥ ४ ॥
जोइ जोइ*कूप खनैगो पर कहूँ, सो सठ फिरि तेहि कूप परै ।
सपनेहुँ सुख न संतद्रोही कहूँ, सुरतरु सोउ विष फरनि फरै ॥ ५ ॥
है काके द्वै सीस ईस के जो हठि जन की सीव † चरै ।

तुलसिदास रघुवीर-बाहुबल सदा अभय, काहू न डरै ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—सरै=पूरा पड़ सकता है । मीच=मौत । पामर=पापी । बरि-
आई=हठपूर्वक । खनैगो=खोदेगा । फरनि=फलोंसे । सीव=सीमा ।

भावार्थ—यदि कृपालु रघुनाथजीकी कृपा बनी है, तो औरोके बैर करनेसे क्या पूरा पड़ सकता है ? भगवद्भक्तका बाल भी बाँका नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे ॥१॥ जो नीच सन्त की मौत विचारता है, वह पापी स्वयं उसी मौतसे मरता है । प्रह्लादकी कथा वेदोमे प्रसिद्ध है, उसे सुनकर ऐसा कौन होगा, जो भक्ति-मार्गपर पैर न रखेगा, भक्तिके सिद्धान्तको न मानेगा ! सभी मानेंगे । भाव यह है, कि प्रह्लादको उसके पिता हिरण्यकशिपुने अनेक

* पाठान्तर 'जो जो' । † पाठान्तर 'सीम' ।

प्रकारसे कष्ट दिये, पर भगवत्कृपासे उसका वह बाल भी बाँका न कर सका, उलटा आपही मारा गया ।^१ ऐसी भक्तवत्सलता सुनकर ऐसा कौन अभाग होगा, जो उस प्रभुकी भक्ति न करेगा ॥ २ ॥ भगवान्ने गजेन्द्रका उद्धार किया, बिभीषणको राज्य पदपर स्थापित किया, ध्रुवको अटल पद दे दिया, और अम्बरीष भक्तके संबंधमें कुछ पूछिये ही नहीं । उनको महा-मुनि (दुर्वासा) ने जो शाप दिया था, उसे स्मरण कर वह अब भी ग्लानिसे गले जाते हैं, लाजके मारे दबे जाते हैं (अपना पराभव देखकर और समझकर कि अम्बरीषपर भगवान्का हाथ है, दुर्वासा शाप देकर पछुताया करते हैं) ॥ ३ ॥ दुर्योधनने क्या अनिष्ट करनेको छोड़ा, जो कुछ करते बना सभी किया, मूर्ख अपने ही घमंडमें जलता रहा । पर भगवत्कृपासे सौभाग्य, विजय और कीर्तिने पाडवों को ही हठपूर्वक अपनाया, अर्थात् पाडवोंको सौभाग्य मिला, विजय-लभ हुआ और कीर्ति भी मिली ॥ ४ ॥ जो भी दूसरेके लिए कुर्वो खोदेगा, वह दुष्ट स्वयं उसमें गिरेगा ! सन्तोंके साथ बैर करनेवालेको स्वप्नमें भी सुख मिलनेका नहीं । उसके लिए कल्मषवृक्ष तक विषैले फल फलेगा, अर्थात् वह जिस उपायसे सुख चाहेगा उससे उसे दुःख ही मिलेगा ॥ ५ ॥ किसके दो सिर हैं जो भगवद्भक्तकी सीमा लोंघेगा अर्थात् जो भी भक्तका अपराध करेगा, वह मारा जायगा । (हाँ, किसीके दो सिर हो तो ठीक है, एक कट जायगा तो एक तो बच रहेगा । पर यह असंभव है) । हे तुलसीदास ! जिसे श्रीरघुनाथजीके बाहुबलका भरोसा है, जो उनकी शरणागत हैं, वह सदा निर्भय है, किसीसे भी नहीं डर सकता ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'जो पै.....सरै'—कविवर रहीम भी यही बात कह रहे हैं । देखिए—

“कहु 'रहीम' का करि सकैं, जारी, चोर, लबार ।

जो पत राखनहार है, माखन-चाखनहार ॥”

(२) 'कोटि उपाय'—जैसे यंत्र, मंत्र, तंत्र, नाटक, चेटक, प्रयोग, छल, कपट, अस्त्र-शस्त्र, शाप, बिष आदि ।

(३) 'प्रह्लाद'—१३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'गज'—२७ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(५) 'ध्रुव'—८६ पदकी टिप्पणी देखिए ।

१ यहाँ 'दुंदिका'से भी तात्पर्य है, जो प्रह्लादको जलानेमें स्वयं जल मरी ।

(६) 'अंबरीष'—१८ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(७) 'सो धौ'.....'सुजोधन'—दुर्योधनने पांडवोंके साथ सभी छल-बल किये । जुएमें हराया, द्रौपदीका सतीत्व अष्ट करना चाहा, लाक्षागृहमें पांडवोंके जलानेका प्रयत्न किया और अनेक प्रकारके षड्यंत्र रचे ।

(८) इस पदसे सूरदासजीका भी मिलता-जुलता एक पद है । वह यह है—

‘जाको मनमोहन अग करै ।

ताकौ केस खसै नहिं सिर तें, जो जग बैर परै ॥

हिरनकसिपु परहारि थक्यौ ग्रहलाद न नेकु डरै ।

अजहूँ तौ उत्तानपाद-सुत, राज करत न मरै ॥

राखी लाज द्रुपद-तनया की, कोपित चीर हरै ।

दुर्योधन कौ मान भंग करि, बसन प्रवाह धरै ॥

बिप्र-भक्त नृग अंध कूप दिय, बलि पढ़ि बेद छुरै ।

दीनदयालु कृपालु कृपानिधि, कापै कह्यौ परै ॥

जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर, कहिधौ कछु न सरै ।

राखे ब्रजजन नंदके लाला, गिरि धरि बिरद धरै ॥

जाकौ बिरद है गर्व-प्रहारी, सो कैसे बिसरै ।

‘सूरदास’ भगवंत-भजन करि, सरन गहे उधरै ॥’

इन दोनोंका भाव-सादृश्य देखने ही योग्य है ।

(१३८)

कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक, धरिहौ नाथ, सीस मेरे ।

जेहि कर अभय किये जन आरत, बारक बिबस नाम टेरे ॥ १ ॥

जेहि कर-कमल कठोर संभुधनु भंजि जनक-संसय मेठ्यो ।

जेहि कर-कमल उठाइ बन्धु ज्यों, परम प्रीति केवट भेंट्यो ॥ २ ॥

जेहि कर-कमल कृपालु गीध कहँ, पिंड देइ निज धाम*दियो ।

जेहि कर बालि बिदारि दास-हित, कपिकुल-पति सुग्रीव कियो ॥ ३ ॥

*पाठांतर ‘लोक’ ।

आयो सरन सभीत विभीषन, जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों ।

जेहि कर गहि सर चाप असुरहति, अभयदान देवन्ह दीन्हों ॥ ४ ॥

सीतल सुखद छाहँ जेहि कर की, मेटति पाप, ताप[†] माया ।

निसि बासर तिहि कर-सिरोज की, चाहत तुलसिदास छाया ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—आरत=आर्त, दुखी । बारक = एक बार । तिलक=राज्याभिषेक । चाप=धनुष । छाया=रक्षासे तात्पर्य है ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी ! हे नाथ ! क्या आप कभी अपने उस कर-कमलको मेरे माथेपर रखेंगे, जिस हाथसे आपने दुखी भक्तोको अभय कर दिया था, जब कि उन्होंने परतंत्रतावश एक बार आपका नाम-स्मरण किया था ? ॥ १ ॥ जिस कर-कमलसे महादेवजीका कठोर धनुष तोड़कर आपने महाराज जनकका संदेह हटा दिया था और जिस कर-कमलसे गुह निषादको, भाईके समान उठाकर बड़े ही प्रेमसे छाती लगा लिया था ॥ २ ॥ हे कृपालु ! जिस कर-कमलसे आपने जटायु गीधको (पिताके समान) पिंड दान देकर अपने लोक अर्थात् साकेतलोक भेज दिया था, और जिस हाथसे, अपने सेवकके अर्थ, बालिको मारकर, सुग्रीवको बन्दरोके वंश का स्वामी बना दिया था ॥ ३ ॥ जिस कर-कमलसे आपने सभय शरणागत विभीषणका राज्याभिषेक किया था और जिस हाथसे, धनुष-बाण उठाकर राजाओंका संहार कर देवताओंको अभय-दान दिया था, अर्थात् उनको निर्भय बना दिया था ॥ ४ ॥ तथा जिस कर-कमलकी शीतल और आनन्ददायक छायासे पाप, सन्ताप और अविद्याका नाश हो जाता है, हे नाथ ! आपके कर कमलकी वही छाया (रक्षा) यह तुलसीदास रात-दिन चाहता है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'केवट'—१०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'गीध'—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(३) इस पदमें माधुर्य और ऐश्वर्य तथा सौशील्य और वात्सल्यका बड़ा ही मधुर मिलन हुआ है ।

(१३६)

दीनदयालु, दुरित दारिद्र दुख दुनी दुसह तिहुँ[‡] ताप तई है ।

† पाठान्तर 'ताप पाप ।' ‡ पाठान्तर 'त्रय ।'

देव, दुवार पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है ॥१॥
 प्रभु के बचन बेद-बुध-सम्मत मम मूरति महिदेव मई है ।
 तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीलि लई है ॥२॥
 राज-समाज कुसाज कोटि कटु कलपित कलुप कुचाल नई है ।
 नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतुवाद हठि हेर हई है ॥३॥
 आत्म-वरन-धरम-विरहित जग, लोक-बेद-मरजाद गई है ।
 प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने रङ्ग रई है ॥४॥
 सांति सत्य सुभ रीति गई घटि, बढी कुरीति कपट-कलई है ।
 सीदत साधु साधुता सोचति, खल बिलसत दुलसति खलई है ॥५॥
 परमारथ स्वारथ, साधन भये अफल, सफल नहीं सिद्धि सई है ।
 कामधेनु-धरनी कलि-गोमर, बिबस विकल जामति न बई है ॥६॥
 कलि-करनी बरनिये कहाँ लौं, करत फिरत बिनु टहल टई है ।
 तापर दोत पीसि कर मीजत, को जानै चित कहा ठई है ॥७॥
 त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर† ज्यों ज्यों सीलबस ढील दई है ।
 सरुष बरजि तरजिये तरजनी, कुम्हिलै है कुम्हड़े की जई है ॥८॥
 दीजै दादि देखि नातौ बलि, मही मोद-मंगल रितई है ।
 भरे भाग अनुराग लोग कहैं, राम अवध† चितवनि चितई है ॥९॥
 गिनती सुनि सानन्द हेरि हँसि, करुना-बारि भूमि भिजई है ।
 राम-राज भयो काज सकुन सुभ, राजा राम जगत-बिजई है ॥१०॥

समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत-सैन हारत जितई है ।
 सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास साँसति वितई है ॥११॥
 उथपे थपन, उजारि वसावन, गई बहोरि विरद सदई है ।
 तुलसी प्रभु आरत-आरतिहर, अभयबौंह केहि केहि न दई है ॥१२॥

शब्दार्थ—दुरित=पाप । दुनी=दुनियों । तई=तच गई है । महिदेव=ब्राह्मण । परमिति=परम्परा की रीति । हेतुवाद=नास्तिकवाद । हई=हनी,

नाश की । रई=रँगी, अनुरक्त हुई । सीदत=कष्ट पाता है । खलई=दुष्टता । सई=बरकत; सही, सच्ची । गोमर=गऊ मारनेवाला, कसाई । बई=बोई हुई । टई=काम । सरुष=क्रोधसे । तरजिये=डॉट दीजिए । जई=छोटा-सा फल, जिसे बतिया कहते हैं । दादि=न्याय । रितई=खाली । सुकृत=पुण्य । सँसति=यातना । उथपे-थपन=उजड़े हुए को बसानेवाले । सदई=सदा ही ।

भावार्थ—हे दीनदयालु रामजी ! पाप, दारिद्र्य और दुःख इन तीन दारुण तापो—भौतिक, दैविक, दैहिक—से दुनियाँ जली जा रही है (इसके पहलेके पदोमे गोसाईंजीने अपने ही दुःख निवेदन किये हैं, अब इस पदमे सारे संसारकी व्यथा सुना रहे हैं) । हे भगवन् ! यह आर्त्त आपके द्वारपर पुकार रहा है । देखिए, सभीका सब प्रकारसे सुख जाता रहा, सभी निरानन्द दिखाई देते हैं ॥१॥ वेद और पंडितोकी सम्मति है, तथा आपने भी स्वयं श्री-मुखसे कहा है, कि ब्राह्मण मेरी ही प्रतिमूर्ति है, अर्थात् वे 'ब्रह्ममय' है । पर उनकी बुद्धिको क्रोध, राग, मोह, अहंकार, लोभ और लालचने निगल लिया है, अर्थात् उनमें सम, सतोष, दया, धर्म आदि तो रहे नहीं, किन्तु वे कामी, क्रोधी, मूढ़ और लोभी हो गये हैं ॥२॥ राजसमाज (क्षत्रिय-जाति) करोड़ों बुरी-बुरी बातों से भरा है, वे (लूटना, मारना, पर-छी, पर-धन-अपहरण करना, अन्याय करके प्रजाको सताना आदि) नित्य नई पापपूर्ण चालें चल रहे हैं । नास्तिकताने राजनीति, धर्मशास्त्र, श्रद्धा भक्ति और कुल मर्यादाकी प्रतिष्ठाको, ढूँढ़-ढूँढ़कर, चौपट कर दिया है । साराश यह है, कि जहाँ नास्तिकवाद खड़ा हुआ, परमेश्वरको न माना, वहाँ धर्म-कर्म रह ही कैसे सकते हैं ? क्योंकि परमात्मा ही सब धर्मोंका मूल है ॥३॥ ससारमे न तो आश्रम-धर्म है और न वर्ण-धर्म ही । लोक और वेद दांनोकी मर्यादा नष्ट होती जा रही है, न कोई लोकाचार मानता है, और न वेदोक्त धर्म ही । प्रजाका हास हो रहा है, पाखंड और पापमे सन रही है । सभी अपने-अपने रंगमे मस्त है, अथवा मनमुखी हो गये हैं, कोई किसीकी नही सुनता ॥ ४ ॥ शान्ति, सत्य और सुमार्ग न्यून हो गये हैं, और दुराचार तथा छल-कपटकी बढ़ती हो रही है । सज्जन कष्ट पाते हैं, सज्जनता चिंता-ग्रस्त है । दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता भी चैनमे है ॥५॥ परमार्थ स्वार्थमे परिणत हो गया अर्थात् धर्मके नामपर लोग पेट पालने लगे

हैं। साधन निष्फल होने लगे हैं (इसीसे कोई करता भी नहीं) और सारी सिद्धियाँ भी सच्ची नहीं उतरतीं, झूठी जान पड़ती हैं, अथवा उनमें कुछ बरकत नहीं रही है; कामधेनु-रूपी पृथ्वी कलियुग-रूपी कसाई के हाथमें पड़ गई है। जो उसमें बोया जाता है, वह व्याकुलताके मारे, जमता ही नहीं (और इसीसे जहाँ-तहाँ दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं) ॥ ६ ॥ कलियुगका करतब कहीं-तक बखाना जाय। यह बिना कामका काम करता फिरता है। इतने पर भी दौत पीस-पीसकर हाथ मल रहा है, अर्थात् मन-ही मन मसोस रहा है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, न जाने, इसके मनमें अभी क्या-क्या है। साराश यह है, कि वह जो करे सो थोड़ा है ॥ ७ ॥ ज्यो ज्यो आप शीलके कारण इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यो-त्यो यह नीच सिरपर चढ़ता जाता है, अर्थात् दिन-पर-दिन जुलम करता है। जरा क्रोध करके इसे डोट तो दीजिए। यह तरजनी दिखाते ही कुम्हड़ेकी बतियाकी नाईं मुरझा जायगा, दब जायगा ॥ ८ ॥ आपकी बलैया लेता हूँ, देखकर न्याय कर दीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनन्द-मंगलसे खाली होनेवाली है, आनन्द-मंगलका, यदि ऐसी ही दशा रही तो, कहीं नाम भी न सुनाई पड़ेगा। ऐसा कीजिए, कि जिससे लोग सौभाग्यशाली होकर प्रेमपूर्वक यह कहे, कि श्रीराम-जीने हमें अबाध्य अर्थात् पूर्णतया नित्य कृपादृष्टिसे देखा है ॥ ९ ॥ मेरी यह विनती सुनकर, भगवान् ने मेरी ओर आनन्दसे देखा और मुसकराकर करुणाके जलसे पृथ्वीको भिगो दिया, तर कर दिया (शान्ति-वर्षा कर दी। बस राम-राज्य-होनेसे सब काम सफल हो गये। शुभ शकुन होने लगे, क्योंकि महाराज राम-चन्द्रजी जगद्विजयी हैं। भाव यह है, कि जगद्विजयी रामचन्द्रजीके आगे कायर कलियुगकी एक भी न चली ॥ १० ॥ सर्वशक्तिमान् सुचतुर स्वामीने पुण्य रूपी सेनाको हारनेसे जिता लिया, अर्थात् पापोंका क्षय कर दिया। उनके सद्भक्त स्वभावसे ही आदरपूर्वक उनकी प्रशंसा करते हैं, कि धन्य है ! सहज ही यातनाएँ दूरकर दी ॥ ११ ॥ आपका यह बाना सदासे ही चला आता है, कि जिनका कहीं ठौर-ठिकाना न हां, उन्हें स्थापित करना (जैसे विभीषण और सुग्रीवको रावणपर बिठा देना), उजड़े हुएको बसाना और गई हुई वस्तुको फिरसे दिला देना (जैसे रावणके भयसे डरे हुए देवताओंको फिरसे स्वर्गमें बसा देना)। हे तुलसी ! दुखियोंके दुःख हरनेवाले भगवान् ने किस-किसको अभय बौह नही दी ? अर्थात् सभीकी रक्षा की, जो भी शरणमें गया उतका पालन-पोषण किया ॥ १२ ॥

टिप्पणी—(१) 'दीनदयालु.....तई है'—गोसाईजीके हृदयमें संसार कल्याणका भाव बड़ा ही प्रबल था। वह दुनियाँके दुःखोंको एक क्षण भी नहीं देख सकते थे। कवित्त-रामायणमें भी उन्होंने इस विषय पर कुछ पद्य लिखे हैं। उनमेंसे नीचे एक छंद उद्धृत किया जाता है—

‘खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि,
बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी।
जीविका-विहीन लोग, सीधमान सोचबस,
कहैं एक-एकन सों, कहों जाई, का करी ?
बेदहु पुरान कही लोकहूँ बिलोकियतु,
सोंकरे—समय के राम, रावरे कृपा करी।
दारिद-दसानन दबाई दुनी दीनबन्धु,
दुरित दहत देखि तुलसी हहा करी ॥’

क्या ही प्रभावोत्पादक दुःख-निवेदन है ! इतने बड़े राष्ट्रीय आन्दोलनके होते भी, आज गोसाईजी—जैसा कोई राष्ट्रीय कवि नहीं है, जो भगवान्‌के कानोंमें कुछ आर्त्तनाद पहुँचा सकता।

(२) ‘राज-समाज.....नई है’—बलिहारी ! कदाचित् तब राज-समाजकी यह दशा न रही हो, पर आज तो सवा-सोजह आने यह हालत देखनेको मिल रही है। अच्छा हो, यदि यह राज्यवंश, क्षत्रियजाति, पृथ्वीसे रसातलको चला जाय।

(३) ‘हेतुवाद’—कारणवाद, यहाँ नास्तिकवादसे तात्पर्य है।

(४) ‘देखि नातौ बलि’—किसी-किसी सज्जनने इसे ‘राजाबलि और उनका पृथ्वीदान’ वाला संकेत लिखा है, किंतु यह खींचातानी है। स्पष्ट अर्थ तो ‘नातौ’ का ‘नहीं तो’, और बलि का ‘बलिहारी’ है।

(५) ‘अभय बाँह’—अभय-दान, निर्भय कर देना। ‘निर्भयं वैष्णवं पदं’।

(१४०)

ते नर नरकरूप जीवत भव-भंजन-पद-बिमुख अभागी।

निसिबासर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगमपथ-त्यागी ॥१॥

नहिं सतसंग, भजन नहि हरिको, स्तवन न राम-कथा-अनुरागी।

सुत-बित-दार-भवन-ममता-निसि, सोवत अति न कबहुँ मति जागी ॥२॥

तुलसिदास हरिनाम-सुधा तजि, सठ, हठि पियत बिषय-बिष माँगी ।
सूकर-स्वान सृगाल-सरिस जन, जनमत जगत जननि-दुख लागी ॥३॥

शब्दार्थ—भव-भंजन = संसारका नाश करनेवाले, जन्म-मरण से मुक्त करनेवाले । िनगम = वेद । दार = स्त्री । सृगाल = गीदड़ ।

भावार्थ—वे अभागे मनुष्य संसारमें नरकरूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म-मरणसे मुक्त कर देनेवाले श्रीभगवच्चरणोंसे विमुख हैं । रात-दिन उनकी रुचि पापोंमें ही लगी रहती है । उनका मन अशुद्ध रहता है । उन दुष्टोंकी बुद्धि इतनी मलिन रहती है, कि वह वेदोक्तमार्गको छोड़ बैठती है, अर्थात् पाप करते-करते उन दुष्टोंकी ऐसी प्रकृति हो जाती है, कि उन्हें वेद-विहित कर्म अच्छे ही नहीं लगते ॥२॥ न तो वे संतोंका संग ही करते हैं, न भगवद्भजन ही और न कानोंमें श्रीराम-कथाका प्रेम हो रहता है । (फिर करते क्या हैं, सुनिए) वे सदा पुत्र-कलत्र और धन तथा गृह आदिकी मोह-रात्रिमें सोते रहते हैं, अर्थात् इन्हीं सबके मोहमें बद्ध हो पड़े रहते हैं । उनकी बुद्धि (इस निद्रासे) कभी जागती ही नहीं, अर्थात् उनके मनमें क्षणमात्रको भी वैराग्यका उदय नहीं होता ॥२॥ हे तुलसीदास ! जो दुष्ट राम-नाम-रूपी अमृतको छोड़कर हठपूर्वक विषयरूपी ज़हर माँग-माँगकर (बार-बार विषयो ही की कामना करके) पीते हैं, वे मनुष्य सूअर, कुत्ता और गीदड़के समान इस जगत्में केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं । तात्पर्य यह है, कि जैसे सूअर आदि सदा विष्टाका भक्षण करते हुए काम-प्रवृत्तिके दास बने रहते हैं, इसी प्रकार वे विषयी मनुष्य आत्म-दर्शनका लाभ छोड़कर विषयोंमें फँसे हुए व्यर्थ ही जी रहे हैं, उनका तो मर जाना ही अच्छा है ॥३॥

(१४१)

रामचंद्र रघुनायक तुम सौं हौं बिनती केहि भाँति करौ ।
अघ अनेक अवलोकि आपने, अनघ नाम अनुमान डरौ ॥१॥
पर-दुख दुखी सुखी पर-सुख ते, संत-सील नहि हृदय धरौ ।
देखि आन की बिपति परम सुख, सुनि संपति बिनु आगि जरौ ॥२॥
भक्ति बिराग ग्यान साधन कहि, बहु विधि डहँकत लोग फ़िरौ ।

* पाठान्तर 'लोक ।'

सिव-सरबस सुखधाम नाम तव, बेंचि नरकप्रद उदर भरौ ॥३॥
 जानत हौं निज पाप जलधि जिय, जल-सीकर सम सुनत लरौं ।
 रज-सम पर-अवगुन सुमेरु करि, गुन गिरि-सम रज तें निदरौ ॥४॥
 नाना बेष बनाय दिवस निसि, परबित जेहि तेहि जुगुति हरौं ।
 एकौ पल न कबहुँ अलोल चित, हित दै पद-सरोज सुमिरौ ॥५॥
 जो आचरन बिचारहु मेरो, कलप कोटि लागि औटि मरौ ।
 तुलसिदास प्रभु कृपा विलोकनि, गोपद ज्यों भवसिधु तरौ ॥६॥

शब्दार्थ—डहकत = टगता हुआ । सीकर = बूँद । लरौं = लड़ता हूँ ।
 बित = धन । अलोल = स्थिर, शान्त । औटि = जलकर ।

भावार्थ—हे रघुवश में श्रेष्ठ रामचंद्रजी ! मैं किस प्रकार तुनसे विनय करूँ ?
 अपने पापांकी ओर देखकर और तुम्हारा अनघ अर्थात् पापरहित नाम विचार कर,
 मन-ही-मन, डर रहा हूँ । (इसलिए डरता हूँ, कि पाप और पुण्यकी कभी बनती
 नहीं है, इन दोनोंमें पृथ्वी-आकाशका अंतर है । रघुनाथजी मुझ पापीका उद्धार
 कैसे कर सकेंगे ?) ॥१॥ दूसरेके दुःखसे दुखी तथा दूसरेके सुखसे सुखी होना-
 ऐसा जो सतोंका शील स्वभाव है, उसे मैं कभी हृदयमें धारण नहीं करता । (फिर
 करता क्या हूँ, सो सुनिए) दूसरोकी विपत्ति देखकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ । और
 दूसरोकी संपत्ति देखकर बिनाही आग ईर्ष्याके मारे जला जाता हूँ ॥२॥ भक्ति,
 वैराग्य, ज्ञान आदिके साधनोंका उपदेश देता हुआ नाना प्रकारसे लोगोंको टगता
 फिरता हूँ । शिवका सर्वस्व और आनंदका धाम जो तुम्हारा राम-नाम है, उसे
 बेचकर (अर्थात् राम-नाम जप करके यह सिद्ध करता हूँ, कि मैं तुम्हारा बड़ा भारी
 भक्त हूँ), पेट भरता हूँ, और उस पेटको, जो नरक भेजेनेवाला है । साराश यह,
 कि इस पापी पेटके लिए मैं तुम्हारे नामकी ओटमें अनेक पाप करता हूँ । कुछ
 उठा नहीं रखता ॥३॥ यह जानता हूँ, कि मेरे पाप समुद्रके समान है, पर, जान-
 कर भी, जब यह सुनता हूँ, कि मेरे पाप पानीकी बूँदके बराबर है, तब लड़ने लगता
 हूँ । तात्पर्य यह है, कि सदा यही चाहता हूँ, कि लोग मुझे पापी न कहें, धर्मधुरंधर
 कहे ! और दूसरोंके धूलके कणके समान अवगुण, सुमेरुपर्वतके समान मानता
 हूँ । और यदि उनके गुण पर्वतके समान हैं, तो उन्हें धूल समान तुच्छ

देखता हूँ । मतलब यह कि मुझे अपना ही सब कुछ अच्छा लगता है, दूसरोंका नहीं, ऐसा स्वार्थी हूँ ॥४॥ अनेक वेष बना-बनाकर दिन-रात, जैसे-तैसे, दूसरोंका धन बटोरता फिरता हूँ । कभी, एक क्षण भी निश्चल चित्तसे प्रेमपूर्वक तुम्हारे चरणारविन्दों का स्मरण नहीं करता । ५॥ यदि तुम मेरे आचरणोपर विचार करोगे, मेरे पापोंका लेखा लगाने बैठोगे, तो करोड़ों कल्पतक मुझे औट-औटकर मरना पड़ेगा, संसार-रूपी कड़ावेमें जलना होगा, आवागमनके चक्रसे कभी छुट-कारा न मिलेगा । हे प्रभो ! पर यदि तुम अपनी कृपादृष्टिसे मेरी ओर देख दोगे, तो मै, तुलसीदास, इस संसारको गायके खुरके समान पार कर जाऊँगा, इस संसार-समुद्रसे अनायास तर जाऊँगा ॥६॥

टिप्पणी - (१) 'परदुख-दुखी' -- आगि जरौ'—गोसाईंजीने, राम-चरितमानसमें संतोंके लक्षण इस प्रकार लिखे हैं—

‘विषय-अलंघ्य सील-गुनाकर । परदुख दुख, सुख सुख देखे पर ॥
सम, अभूतरिपु विमद-विरागी । लोभामर्ष-हर्ष-भय-त्यागी ॥
कोमल चित, दीनन पर दाया । मन-वच-क्रम मम भक्त अमाया ॥
सबहिं मानप्रद, आपु अमानी । भरत, प्रान-सम मम ते प्रानी ॥

× × × × × ×

निन्दाश्रस्तुति उभय सम, ममता मम पदकज ।

ते सजन मम प्रान-प्रिय, गुन मंदिर सुखपुज ॥

असन्तोंके भी लक्षण सुन लीजिए—

खलन-हृदय अति ताप त्रिसेखी । जरहि सदा परसम्पति देखी ॥
जहँ कहूँ निदा सुनहिं पराई । हर्षहि मनहुँ परी निधि पाई ॥

× × × × × ×

काहू की जो सुनहिं बडाई । सौंस लेहि जनु जूडी आई ।
जब काहू की देखहिं बिपती । सुखी होहि मानहुँ जग-नृपती ॥

(२) 'सिव-सरबस' - शिवजीको रामनाम प्राणाधिक प्रिय है । आप पार्वतीजी से कहते हैं —

‘राम रामेति रामे ते, रमे राने मनोरमे ।

सहस्रनाम तनुल्य, राम-नाम वरानने ॥’

और भी—

‘गोप्याद् गोप्यतमं भद्रे, सर्वस्वं जीवनं मम ।

राम-नाम परब्रह्म कारणानां च कारणम् ॥’

(३) ‘नानावेष’—मनुष्य पेट भरनेके लिए क्या-क्या नहीं करता ? कभी कवि बनता है, तो कभी चित्रकार । कभी साधु-संत बन जाता है, तो कभी अवधूत फकीर । कभी गुलामी करने लगता है, तो कभी डकैती देता है । कभी उपदेशक बनता है, तो कभी धर्मध्वज महात्मा । कहाँतक कहें, इससे जो कुछ भी हो सकता है, वह सब पेट-पूजाके लिए करनेको तैयार रहता है ।

(४) ‘अलोल’—निश्चल; शान्त चित्तसे यदि एक भी क्षण भगवन्-नाम स्मरण किया जाय तो मुक्ति हाथ जोड़े सामने खड़ी है । क्योंकि चित्त-वृत्ति-निरोधात्मक योग सद्यः फल देनेवाला है ।

(१४२)

सकुचत हौं अति राम कृपानिधि, क्यों करि विनय सुनावौ ।
सकल धरम विपरीत करत, केहि भाँति नाथ मन भावौ ॥१॥
जानत हौं हरि रूप चराचर, मैं हठि नैन न लावौ ।
अंजन केस सिखा जुवती तहँ, लोचन-सलभ पठावौ ॥२॥
स्रवननि को फल कथा तुम्हारी, यह समुझौं समुझावौ ।
तिन्ह स्रवननि परदोष निरन्तर, सुनि सुनि भरि भरि तावौ ॥३॥
जेहि रसना गुन गाइ तिहारे, बिनु प्रयास सुख पावौ ।
तेहि मुख पर अपवाद भेक ज्यो, रटि रटि जनम नसावौ ॥४॥
‘करहु हृदय अति विमल बसहिं हरि’, कहि कहि सबहिं सिखावौ ।
हौं निज उर अभिमान-मोह-मद-खल-मंडली बसावौ ॥५॥
जो तनु धरि हरिपद साधहि, जन सो बिनु काज गँवावौ ।
हाटक-घट भरि धरयो सुधा गृह तजि नभ कूप खनावौ ॥६॥
मन क्रम बचन लाइ कीन्हे अध, ते करि जतन दुरावौ ।
पर-प्रेरित इरषा बस कबहुँक, कियँ कछु सुभ जो जनावौ ॥७॥

* पाठान्तर ‘कियो’ ।

बिप्र-द्रोह जनु बाँट परयो हठि, सब सों बैर बढ़ावौ ।
 ताहू पर निज मति-बिलास सब, संतन माँझ गनावौ ॥ ८ ॥
 निगम सेस सारद निहोरि जो, अपने दोष कहावौ ।
 तौ न सिराहिं कलप सत लागि प्रभु, कहा एक मुख गावौ ॥ ९ ॥
 जो करनी आपनी बिचारौ, तौ कि सरन हौं आवौ ।
 मृदुल सुभाव सील रघुपति को, सो बल मनहिं दिखावौ ॥ १० ॥
 तुलसिदास प्रभु सो गुन नहिं जेहि, सपनेहुँ तुमहिं रिभावौ ।
 नाथ-कृपा भवसिंधु धेनुपद सम, जो जानि सिरावौ* ॥ ११ ॥
 शब्दार्थ— भावौ = अच्छा लगूँ । सिखा = दीपककी ज्योति, आगकी ज्वाला ।

सलभ = (शलभ) पतिगा । तावौं = दृढ़तासे धारण करता हूँ; उमंगसे फूला नहीं समाता । प्रयास = परिश्रम । अपवाद = निन्दा । मेक = मेढ़क । हाटक = सुवर्ण । खनावौं = खोदता हूँ । विलास = आनन्द । सिराना = समाप्त होना । सिरावौं = शान्त करता हूँ, सन्तोष होता है ।

भावार्थ—हे कृपानिधि रामजी ! मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊँ ? जो कुछ भी मैं करता हूँ, वह सब धर्मके विरुद्ध ही किया करता हूँ । फिर भला, आपको मैं क्यों अच्छा लगने लगा ? तात्पर्य यह है, कि आपको तो धर्मात्मा ही प्यारे हैं; मुझसरीखे पापी नहीं, इससे मुझे आपके सामने आनेमें संकोच होता है ॥ १ ॥ यद्यपि मैं यह जानता हूँ, कि भगवान् सर्वत्र-जड़ और चैतन्यमें-व्यापक हैं, पर मैं भगवत्-स्वरूपकी ओर दृष्टपूर्वक ध्यान नहीं देता । मैं तो अपने नेत्ररूपी पतिगोको कामिनीरूपी अग्नि-शिखामें (जलनेके लिए) भेजता हूँ ॥ २ ॥ मैं यह स्वयं समझता हूँ और दूसरोंको भी समझाता हूँ, कि इन कानोंकी सार्थकता तो आपकी कथा सुननेमें ही है, पर उन कानोंसे सदा दूसरोंके दोष सुन-सुनकर, मनमें दृढ़तासे भर-भरकर, रखता हूँ, अथवा सुन-सुनकर हृदयमें फूला नहीं समाता ॥ ३ ॥ जिस जीभसे आपके गुण-नुवाद गाकर बिना ही परिश्रमके परमानन्द पा सकता हूँ; उसी मुखसे उसी जीभसे मेढ़ककी नाई दूसरोंकी निन्दाएँ रटा करता हूँ, जीभको परदोष कहनेके लिए ही मान रहा है ॥ ४ ॥ मैं यह बात सबको समझा-समझाकर सिखाता फिरता हूँ, कि

* पाठान्तर 'जो समुक्ति नियरावौ ।'

‘हृदयको नितांत शुद्ध बना डालो, तभी भगवान् उसमें बास करेंगे’ किंतु मैं अपने हृदयमें अहंकार, अज्ञान और मद—इन दुष्टोंका समाज बसाता हूँ । (स्वयं तो महा व्यसनी हूँ, पर दूसरोंको सज्जन बननेका उपदेश देता हूँ । भला, यह कहाँका न्याय है !) ॥५॥ जिस शरीरको मानव-शरीरको, धारण कर भक्त-जन वैष्णव पद, मुक्ति पद, प्राप्त करनेकी साधना करते हैं, उसे पाकर मैं व्यर्थ ही खो रहा हूँ । घरमें तो सोनेके घड़ेमें अमृत भरा रक्खा है, पर उसे छोड़कर आकाशमें कुआँ खुदवाता हूँ ! तात्पर्य यह है, कि यह जो कंचन-सी देह है, और जिसमें आत्मस्वरूप-अमृत भरा है, उसे छोड़कर काम-काँचनरूपी मृगजलकी खोजमें मारा-मारा फिरता हूँ । जिसका अस्तित्व ही नहीं, भला, उस जगत्में सुखकी आशा हो सकती है ? कदापि नहीं ॥६॥ मनसे, कर्मसे और वचनसे जो-जो पाप किये हैं, उन्हें मैं यत्न कर-कर छिपा रहा हूँ । और दूसरोंकी प्रेरणासे अथवा ईर्ष्यावश यदि कभी कोई अच्छा काम बन गया, तो उसे (दिंदोरा पीटता हुआ) जनाता फिरता हूँ ॥ ७ ॥ ब्राह्मणोंके साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्सेमें ही पड़ गया है । जबरदस्ती ही सबसे बैर बिसाड़ता फिरता हूँ (यह तो मेरे कर्म हैं, किन्तु) यह सब होने पर भी, अपनी बुद्धिकी चेष्टासे, अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करके अपनेको सब सन्तोंके बीचमें गिनता हूँ । यह सिद्ध करना चाहता हूँ, कि लोग मुझे सन्त-महन्त कहें ॥ ८ ॥ वेद, शेषनाग, सरस्वती आदिका निहोरा कर कर भी यदि मैं अपने दोषोंका बखान कराऊँ, तब भी, हे प्रभो ! सौ कल्प तक वे समाप्त न होंगे ! फिर, भला मैं एक मुखसे उनका क्या वर्णन करूँ ? ॥ ९ ॥ यदि कहीं मैं अपनी करनीपर विचार करने लगूँ, तो क्या मैं आपकी शरणमें आने योग्य हूँ ? मतलब यह, कि मैं इतना भारी पापी हूँ कि आपकी शरणमें आ ही नहीं सकता, किन्तु “रघुनाथजीका स्वभाव कोमल है, उनका शील असीम है” यह बल मनको दिखाता रहता हूँ । तात्पर्य यह है, कि जब रघुनाथजी ऐसे सुशील और कोमल स्वभाववाले हैं, तो वह मुझ-सरीखे पापियों और अपराधियोंको शरणमें लेकर क्यों न उद्धार करेंगे ? अवश्य करेंगे । बस, यही सदा मनको साहस बँधाता रहता हूँ ॥ १० ॥ हे प्रभो ! इस तुलसीदासफे पाप ऐसा एक भी गुण नहीं है, जिसके बल-भरोसे पर आपको स्वप्नमें भी प्रसन्न कर सके । किन्तु हे नाथ ! आपकी कृपा

के आगे यह संसार-सागर गायके खुरके समान है । यह समझकर मनमें सन्तोष कर लेता हूँ (कि आपकी कृपासे, अपने में कोई साधन न होनेपर भी मैं संसार-समुद्र को अनायास पार कर जाऊँगा) ॥ ११ ॥

टिप्पणी— (१) 'धर्म विपरीत'— धर्मका मुख्य स्वरूप सत्य है । सत्यकी अवहेलना कर जो कुछ भी किया जाता है, वह धर्म-विरुद्ध है, सदाचार नहीं, कदाचार है । मिथ्याचारसे दुराचार अच्छा है । दंभ ही सब अधर्मों की जड़ है । यही इस पदसे सिद्ध होता है ।

(२) 'अंजन केस सिखा'—इसके दो अर्थ हैं—

१—नेत्रोंमें अंजन लगाये, सटकारे काले केशवाली, दीपककी ज्योतिके समान कामिनी ।

२—काजलके समान केश ही जिस स्त्रीरूपी अग्निकी धूप-शिखा है । साधारणतः, नेत्रों और केशोंकी मोहकतापर ही कामियोंका ध्यान जाता है ।

(३)—'हाटक घट ... खनावों'—सूरदासजी यों कहते हैं—

'परम गंगजल छाँड़ि नियासो, दुर्मति कूप खनावै' ।

परन्तु इस उक्तिसे गोसाईंजीकी 'हाटक-घट' वाली उक्ति अधिक-मनोहारिणी है, सर्वांग-सुन्दर सूक्ति है ।

(४) 'मन-क्रम-वचन'—पाप-पुण्य दोनों ही त्रिविध होते हैं । यहाँ पापोंकी चर्चा की गई है, जो इस प्रकार हैं—

१—मानसिक—जैसे, परधन, परस्त्री आदि पर ध्यान, परहानिका चिंतवन, मन-ही-मन नास्तिकभाव इत्यादि ।

२—कायिक—परस्त्री-गमन, हिंसा, चोरी आदि ।

३—वाचनिक-मिथ्या भाषण, परनिंदा, कठोर-वचन इत्यादि ।

(५) 'श्रुदुल ... रघुपति को'—कदाचित् निम्नलिखित प्रतिज्ञा सुनकर ही गोसाईंजीने ऐसा कहा है—

"सकृदेव प्रपन्नाय 'तवास्मीति' च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो, ददाम्येतद्भ्रतं मम ।।"

(१४३)

सुनहुँ राम रघुवीर गुसाईं, मन अनीति-रत मेरो ।

चरन-सरोज बिसारि तिहारे, निसिदिन फिरत अनेरो ॥ १ ॥

मानत नाहिं निगम-अनुसासन, त्रास न काहू केरो ।
 भूल्यो सूल 'कर्म-कोलुन्ह तिल ज्यों बहु बारनि पेरो ॥ २ ॥
 जहँ सतसंग, कथा माधवकी, सपनेहुँ करत न फेरो ।
 लोभ-मोह-मद-काम-कोह-रत, तिन्ह सों प्रेम घनेरो ॥ ३ ॥
 पर-गुन सुनत दाह, पर-दूषन सुनत हरख बहुतेरो ।
 आप पाप को नगर बसावत, सहि न सकत पर खेरो ॥ ४ ॥
 साधन-फल सुति-सार नाम तव, भव-सरिता कहँ बेरो ।
 सोःपर-कर काँकिनी लागि सठ, बैचि होत हठ चेरो ॥ ५ ॥
 कबहुँक हौँ संगति सुभाव † तें, जाऊँ समारग नेरो ।
 तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो ॥ ६ ॥
 इक हौँ दीन मलीन हीनमति, बिपति-जाल अति घेरो ।
 तापर सहि न जाय करुनानिधि, मन को दुसह दरेरो ॥ ७ ॥
 हारि परयो करि जतन बहुत बिधि, तातें कहत सबेरो ।
 तुलसिदास यह त्रास मिटै जब हृदय करहु तुम डेरो ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अनेरो=अन्यत्र, दूर, विमुख । अनुशासन=आज्ञा ! कोह =
 क्रोध । घनेरो = बहुत ज्यादा । खेरो=खेड़ा, छोया-सा गाँव । बेरो=बेड़ा ।
 काँकिनी=कौड़ी, छदाम । नेरो=पास । दरेरो=धक्का । सबेरो=जल्दी, पहलेसे ।
 डेरो=निवास ।

भावार्थ—हे रामजी, हे रघुनाथजी, हे प्रभो, सुनिए—मेरा मन अन्यायमें
 लगा रहता है । आपके चरणारविन्दों को भूलकर दिन-रात इधर-उधर भटकता
 फिरता है, विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है । १॥ न तो वह वेदकी ही आज्ञा मानता
 है, और न उसे किसीका डर ही है । वह कई बार कर्मरूपी कोल्हू में तिलकी तरह
 पेरा जा चुका है, पर अब सारा कष्ट भूल गया है (यह खबर नहीं, कि दुष्कर्म
 करनेसे फिर वही दुर्दशा होगी) ॥ ॥ जहाँ सन्त-समागम होता है, अथवा भगवत्-
 कथा होती है, वहाँ स्वप्नमें भी मेरा मन चक्कर नहीं लगाता, भूलकर भी नहीं जाता ।
 जो लोभ, अज्ञान, अहङ्कार, काम और क्रोधमें ही पगे रहते हैं, उन्हीं दुष्टोंसे वह

अधिक प्रेम करता है ॥३॥ दूसरोंके गुण सुनकर वह (डाहके मारे) जला जाता है, और जब दूसरोंकी बुराई सुनता है तब फूलकर कुप्पा हो जाता है ! आप तो स्वयं पापोंका नगर बसा रहा है, पर दूसरे के (पापोंके) खेड़ेको भी नहीं देख सकता । भाव यह, कि अपने बड़े-बड़े पापोपर भी कुछ ध्यान न देकर दूसरोंके ज़रासे पाप-पर दिल्लगी उड़ाता है ॥४॥ आपका नाम जो सर्वसाधनोंका फलस्वरूप है, वेदोंका सार है और संसाररूपी नदी पार करनेके लिए बेड़ा है, उसे दूसरेके हाथमें वह दुष्ट, कौड़ी-कौड़ीके लिए, बेचता हुआ उनका गुलाम बनता फिरता है, एक-एक कौड़ीके लिए आपके नामको सुनाता फिरता है ॥५॥ यदि कभी सत्संगसे अथवा दैववश सन्मार्गके पास जाऊँ भी, तो इन्द्रियोंकी आसक्ति उस मनको कुमनोरथरूपी धक्का दे देती है । अर्थात् धर्माचारकी ओरसे हटाकर इन्द्रियाँ पुनः इस मनको संसारी वासनाओंमें फँसा देती हैं ॥६॥ एक तो मैं वैसे ही दीन, पापी और दुर्बुद्धि हूँ विपत्तियोंके जालमें फँसा पड़ा हूँ और तिसपर, हे कछ्छालय ! इस मनका असह्य धक्का लग रहा है । भला मैं (निर्वल जीव) इस (सबल) मनका धक्का कैसे सह सकता हूँ ॥७॥ मैं अनेक यत्न कर-कर हार गया, इससे मैं पहले-से ही कहे देता हूँ, कि तुलसीदासका यह भय (जन्म-मरणका दुःख) तभी दूर होगा, जब आप उसके हृदयमें निवास करेंगे । अर्थात् आपके ही ध्यानसे मनकी वृत्तियोंका नाश सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥८॥

टिप्पणी—(१) ‘मानत नाहिँ ‘‘केरो’—वेदोक्त धर्मोंपर नहीं चलता और यह भी भय नहीं कि अधर्म करनेसे यम दण्ड देगा । न लोक को डरता है, न परलोक को । मनसुखी हो रहा है, निरंकुश होकर निश्शंक अधर्म-मार्ग पर चल रहा है ।

(२) ‘कौंकिनी’—मेदिनी कोषमें लिखा है—
‘काकिणी पणतुर्याशो’

अर्थात् पणके (पैसेके) चौथाई भागको काकिणी कहते हैं । छुदामकी कौड़ियोंसे तात्पर्य है ।

(३) ‘जतन बहुत बिधि’—ज्ञान, कर्म और भक्ति संबन्धी साधन ।

(४) इस पदमें दंभका प्राबल्य, मनकी अधर्मासक्ति, विरक्तिका उद्दीपन-जीवकी असमर्थता और भगवत्कृपाका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है ।

(१४४)

सो धौं को जो नाम-लाज तें, नहि राख्यो रघुबीर ।
 कारुणीक बिनु कारन ही हरि हरहिं सकल भव-भीर । १॥
 वेद-विदित, जग-विदित अजामिल, विप्रबन्धुं अव-धाम ।
 घोर जमालय जात निवारयो सुत-हित सुमिरत नाम ॥२॥
 पसु पामर अभिमान-सिंधु गज प्रस्यो आइ जब प्राह ।
 सुमिरत सकृत् सपदि आये प्रभु, हरयो दुसह उर-दाह ॥३॥
 व्याध निषाध गीध गनिकादिक, अगनित औगुन-मूल ।
 नाम-ओट तें राम सबनि को दूरि करयो सब सूल ॥४॥
 केहि आचरन घाटि हौं तिन तें, रघुकुल-भूषन भूप ।
 सीदत तुलसिदास निसिबासर परयो भीम तम-कूप ॥५॥

भावार्थ—ऐसा कौन है, जिसे श्रीरघुनाथजीने अपने नामकी लाजसे अपनी शरणमें नहीं रखा, नही अपनाया ? बिना ही किसी कारणके कष्ट करनेवाले श्रीहरि संसारके समस्त भय दूर कर देते हैं (नाम-स्मरण करने-वालोंको संसार-सागरसे मुक्त कर देते हैं) ॥१॥ वेदमें प्रकट है और संसारमें भी प्रसिद्ध है, कि अजामेल था तो ब्राह्मण जातिका, पर पापोंका स्थान था, महान् पापकर्मा था । बेचारा जब यमलोक जाने लगा, तब उसने अपने पुत्रका नाम लिया, किन्तु भगवान्ने अपना नाम-स्मरण समझकर उसे यमलोक जानेसे रोक लिया (घोखेसे ही “नारायण” का स्मरण करनेसे वह मुक्त हो गया) । फिर भला, जो जानकर भगवत् नाम-स्मरण करेगा, उसकी सद्गति क्यों न होगी ? ॥२॥ जब मगरने पशु एवं पापी और महान् अभिमानी हाथीको पकड़ लिया, तब उसके एक ही बार स्मरण करनेपर, हे प्रभो ! आप तत्क्षण वहाँ आ गये और उसकी असह्य हार्दिक पीड़ा शान्त कर दी (मगरसे छुड़ाकर उसे दिव्य शरीर प्रदान कर दिया) ॥३॥ व्याध (वाल्मीकि), निषाद (गुह), गीध (जटायु), गणिका (पिगला) इत्यादि अगणित दोषोंकी जड़ थे, किन्तु हे रामजी ! आपने

* पाठान्तर ‘हरहु’ ‘हरौ’ । † नीच ब्राह्मण, जैसे ‘छत्रबन्धु’ ।

अग्ने नामकी ओटसे इन सबके सारे दुःखोका नाश कर दिया ॥१॥ हे रघुवंशमें श्रेष्ठ ! हे महाराज ! कहिए, इन सबोंसे मैं किस आचरणमें कम हूँ ? फिर भी यह तुलसीदास रात-दिन भीषण अज्ञानरूपी कुएँमें पड़ा हुआ दुःख भोग रहा है ? भाव यह है, कि जब आपने बड़े-बड़े दुराचारी पापियोंका भी उद्धार कर दिया, तब मुझ पापीको क्यों भुनाये बैठे हो ? मुझे भी संसार-सागरसे पार कर दीजिये ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) इस पदका, पद १४३ से सम्बन्ध है । उसके अन्तमें यह कहा गया है कि ‘हृदय करहु तुम डेरो ।’ यहाँ यह प्रश्न उठता है, कि जब हृदय अपवित्र है, तब उसमें डेरा कैसे हो सकेगा ? इसके समाधानमें यह पद लिखा जान पड़ता है, कि ‘सो धौं को जो नाम-लाज तें नहीं राख्यों रघुबीर’ इत्यादि ।

(२) ‘अजामिल’—पद ५७ की चौथी टिप्पणी देखिए ।

(३) ‘गज’ . . . ‘प्राह’—पद ५७ की टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘व्याध’ - वाल्मीकि; पद १४ की चौथी टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘निषाद’—गुह; पद १०६ की तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(६) ‘गनिका’—पिंगला; पद १४ की दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(७) ‘तमकूप’—अज्ञान वा अविद्यारूपी कूप । सत्को असत् और असत्को सत् मान लेना, अथवा आत्मा-अनात्माका ठीक-ठीक ज्ञान न होना ही “अज्ञान-कूप” है ।

(१४५)

कृपासिन्धु, जन दीन दुवारे दादि न पावत काहे ।
जब जहँ तुमहिं पुकारत आरत, तब तिन्हके दुख दाहे ॥१॥
गज, प्रह्लाद, पांडसुत, कपि सब को रिपु-संकट मेढ्यो ।
प्रनत बन्धु-भय-विकल विमोषण, उठि सो भरत ज्यों भेंढ्यो ॥२॥
मैं तुम्हरो लेइ नाम ग्राम* इकाँ उर आपने बसावों ।
भजन, बिबेक, बिराग, लोग भले, मैं क्रम क्रम करि ल्यावों ॥३॥
सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक, करहिं जोर बरिआई ।
तिन्हहिं उजारि नारि अरि धन पुर राखहिं राम गुसाई ॥४॥

* पाठान्तर ‘गाउँ’ । † पाठान्तर ‘एक, एक ।’

सम-सेवा-छल-दान-दंड हौं, रचि उपाय पचि हारथो ।
 बिनु कारन को कलह बड़ो दुख, प्रभु सों प्रगटि पुकारथो ॥५॥
 सुर स्वारथी, अनीस, अलायक, निठुर, दया चित नाहीं ।
 जाऊँ कहाँ को बिपति-निवारक, भवतारक जग माहीं ? ॥६॥
 तुलसी जदपि पोच तउ तुम्हरो, और न काहू केरो ।
 दीजै भक्ति-बाँह बारक* ज्यों सुबस बसै अब खेरो ॥७॥

शब्दार्थ—दादि = न्याय, इन्साफ़ । दाहे = जला दिये, नष्ट किये । ल्यावो = ले आऊँ, बुन्देलखण्डी प्रयोग । उजारि = उजाड़ कर । अनीस = असमर्थ, निःशक्त । बारक = बार + एक, एकबार । यहाँ संस्कृतके नियमानुसार “बार + एक” ऐसा पदच्छेद नहीं हुआ है । खेरो = खेड़ा ।

भावार्थ—हे कृपासागर ! यह तुम्हारा दीन दास तुम्हारे द्वारपर न्याय क्यों नहीं पाता ? इसका इन्साफ़ क्यों नहीं किया जाता ? जब, जहाँ पर, जिन्होंने आर्त हो तुम्हें याद किया, तब वहीं पर तुमने उनके दुःख दूर कर दिये (ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, पर मेरे लिए न जाने क्यों प्रकृति बदल दी) ॥ १ ॥ हाथी, प्रह्लाद, पांडव, सुग्रीव आदि सबके शत्रुओंसे किये गये कष्ट तुमने नष्ट कर दिये । भाई रावणके भयसे व्याकुल और विनम्र विभीषणको उठाकर तुमने, भरतकी नाई छ्वातीसे लगा लिया, वड़े प्रेमसे उसका आलिंगन किया ॥२॥ मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदयमें एक गाँव बसाना चाहता हूँ । उसमें बसानेके लिए मैं धीरे-धीरे भजन, विवेक, वैराग्य प्रमुख सज्जनोको इधर-उधरसे लाता हूँ । भाव यह है, कि मैं हृदयमें जैसे-तैसे सद्भावोंको स्थान देता हूँ ॥ ३ ॥ यह सुन कर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जबरदस्ती करते हैं । उन बेचारे भले आदमियोंको उजाड़-उजाड़कर, हे प्रभो ! उस गाँवमें ये दुष्ट स्त्री, शत्रु, घन-सम्पत्ति आदिको ला-लाकर बसाते हैं (अब बताओ, उन सद्भावोंका कैसे निर्वाह हो ?) ॥४॥ साम, दाम, दंड, भेद और सेवा खुशामद करके तथा और-और भी अनेक उपाय कर-कर मैं थक गया हूँ । पर ये नहीं मानते, बिना ही कारणके लड़ाई-भगड़े मचाये रहते हैं । इस महान् दुःखको आज मैंने उजागर हो स्वामीके सामने

निवेदन किया है, उनके कानमें बात डाल दी है ॥५॥ (यदि कहो, कि और-और देवताओंको क्यों नहीं अपना दुःख सुनाया, तो) वे देवता स्वाथीं, असमर्थ, अयोग्य और निष्ठुर हैं। उनका चित्त तनिक भी नहीं पिघलता। कहाँ जाऊँ ? कौन विपत्ति दूर करनेवाला है ? कौन इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाला है ? कोई भी तो नहीं दीख पड़ता ॥६॥ तुलसी यद्यपि नीच है, पर है तो तुम्हारा ही, और किसीका गुलाम तो नहीं है। अपना जानकर एकबार भक्तिरूपी बाँह दे दो, हृदयमें अपनी भक्ति थाप दो, जिससे यह खेड़ा स्वतंत्रतापूर्वक आबाद हो जाय। भाव यह है, कि इस हृदयमें एक तुम्हारी भक्तिके प्रतापसे ही ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि सद्भावोंका उदय और काम-क्रोधादिका नाश होगा ॥७॥

टिप्पणी—(१) ‘गज’—५७ पद की टिप्पणी देखिए।

(२) ‘प्रह्लाद’—६३ पद की तीसरी टिप्पणी देखिए।

(३) ‘पांडुसुत’—पांडव; पांडवोंका हित-साधन करनेके लिये भगवान् कृष्णने क्या-क्या नहीं किया। उनके लिए आप दूत बनकर दुर्योधनके पास गये, उससे भला-बुरा भी सुना। द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी सहायता की। महाभारतमें अर्जुनके रथके स्वयं सारथी बने। पांडवोंके हितार्थ कईबार अपनी प्रतिज्ञाएँ भी तोड़ डालीं।

(४) ‘कपि’—सुग्रीवसे तात्पर्य है।

(५) ‘विभीषण .. “भेंट्यो”—विभीषणने ज्योंही यह कहा, कि—

‘दीनदयालु कहावत ‘केसव’ हौ अति दीनदस गह्यो गाढ़ो।

रावन के अग्र-ओघ मे केसव ! बूढ़तहौ कर ही गहि काढ़ो ॥

ज्यो गज की प्रह्लाद की कीरति, त्योही विभीषण को जल बाढ़ो।

आरत-बंधु ! पुकार सुनौ किन, आरत हौ तौ पुकारत ठाढ़ो ॥

(रामचन्द्रिका)

ज्योंही श्रीरघुनाथजीने उसे हृदयसे लगा लिया। गोसाईंजी रामचरित-मानसमें लिखते हैं—

‘अस कहि करत दंडवत देखी। तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखी ॥

दीनबचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥’

(६) यह पद वर्तमान भारतपर खूब घटता है। जबतक इसपर भगवत्-कृपा न होगी, तबतक यहाँसे खलमंडली नहीं जा सकती, और न स्वतंत्रतापूण

स्वराज्यही हो सकता है। प्रत्येक स्वाधीनचेताको इस पदका हृदयसे पारायण करना चाहिये। आर्त भारतीयोंका अन्तर्नाद सुनकर प्रभु अवश्य कृपा करेंगे।
(१४६)

हौं सब बिधि राम, रावरो चाहत भयो चैरो।
ठौर ठौर साहिबी होत है, खयाल काल कलि केरो ॥१॥
काल-कर्म-इंद्रिय-विषय गाहकगन घेरो।
हौं न कबूलत बाँधि कै मोल करत करेरो* ॥२॥
बन्दि-छोर तेरो नाम है बिरुदैत बड़ेरो।
मैं कहाँ तब छल-प्रीति कै माँगै उर डेरो ॥३॥
नाम ओट अब लगि वच्यो मलजुग जग जेरो।
अब गरीब जन पोषिये पायबो न हेरो ॥४॥
जेहि कौतुक बक † खान को प्रभु न्यावनिबेरो।
तेहि कौतुक कहिये कृपालु 'तुलसी है मेरो' ॥५॥

शब्दार्थ—करेरो = कड़ा। बिरुदैत = नामी, बाना। मलजुग = कलियुग। जेरो = जेर किये है। हेरो = दूँ देनेपर। बक = बगुला। निबेरो = फँसलाकर दिया।

भावार्थ—हे रामजी ! मैं सब तरहसे आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। पर यहाँ तो ठौर-ठौर पर साहिबी दिखायी देती है। भाव यह है, कि मन अपनी प्रभुता जमा रहा है, इन्द्रियों अपना आधिपत्य दिखा रहा है। अब मे किस-किस-की गुलामी करता हूँ ? यह सब कौतुक कलिकालका है ॥१॥ काल, कर्म और इन्द्रियरूपी ग्राहकोने मुझे घेर लिया है। जब मैं उनके हाथ बिकना कबूल नहीं करता, तब वे मुझे बँधकर मुझपर कड़ा दाम चढ़ाते हैं, जैसे-तैसे लालच दिखा-दिखाकर अपने अधीन करना चाहते हैं ॥२॥ आपका नाम बंधनसे मुक्त कर देनेवाला है और आपका बाना भी बड़ा है; जब मैंने उन (ग्राहको) से यह कहा, कि भाई ! मैं तो रघुनाथजीके हाथ बिक चुका हूँ, तब वे ऊपरी प्रेम दिखाकर मुझमें मेरे हृदयमें बसनेके लिये स्थान माँगने लगे। (अब मैं क्या करूँ ? यदि उन्हें स्थान दिये देता हूँ तो पहले तो वे टीनना दिखा रहे हैं, पर जगह मिल जानेपर धीरे-धीरे उसपर अपना अधिकार भा कर लेंगे, और मुझे धता

* पाठान्तर 'करेरो'। † पाठान्तर 'लग'। ‡ पाठान्तर 'न्याय'।

बता देंगे) ॥३॥ अबतक मैं आपके नामके सहारेसे बचा हूँ (नहीं तो कभीका इन ग्राहकों के हाथ बिक गया होता, इन्द्रिय-लोलुप हो गया होता), पर अब यह कलियुग मुझे जेर किये हैं । अतएव अब इस गरीब गुलामका पालन कीजिए, नहीं तो फिर यह खोज करनेसे भी न मिलेगा (क्योंकि कलियुग इसका नाम-निशान तक मिटा देगा, 'रामदास' से 'कामदास' बना लेगा) ॥४॥ हे नाथ ! आपने जिस कौतुकसे बगुले और कुत्तेका फँसला कर दिया था, उसी लीलासे यह भ्रम कह दीजिए, कि 'तुलसी मेरा है ।' (वस इतना कह देनेसे फिर कलियुगका इस पर कुछ भी वश न चलेगा, अपना-सा मुँह लिये चला जायगा) ॥५॥

टिप्पणी--(१) 'हैं सब चेतो'--कविवर बिहारी भी यही चाहते हैं--

‘हरि, तुम सो कीजत यहै, बिनती बार हजार ।

जेहि-तेहि भाँति डरथो रहौ, परयो रहौ दरबार ॥’

(२) 'और-और साहिबी'--नाईकी बारातमें सभी ठाकुर हो रहे हैं !

(३) 'बक'--वाल्मीकीय रामायणमें उल्लूका प्रसंग आया है, बगुलेका नहीं । श्रीवैजनाथजीने, इस विवादसे बचनेके लिए, बकके स्थानपर 'खग' पाठ लिखा है । संभव है, बक की कथा किसी अन्य रामायणमें हो । अस्तु, वाल्मीकीय रामायणमें उल्लू और गंधर्वा की कथा इस प्रकार लिखी है--

एक वनमें उल्लू और गीध एक ही घरमें रहते थे । एक दिन गीधने ईर्ष्यावश, घरपर अपना अधिकार करना चाहा और उल्लूसे कहा--हमारा घर खाली कर दो, इसपर तुम्हारा कोई हक नहीं । दोनोंमें झगडा बढ़ गया । अंतमें श्रीरामचन्द्रजीसे अपना फँसला करानेको दोनों दरबारमें आये । रामचन्द्रजीने उल्लू से कहा--घर किसका है ? तू उसमें कबसे रहता है ? उल्लूने उत्तर दिया--महाराज ! जबसे वृक्षोंकी सृष्टि हुई, तबसे मैं उसी घरमें रहता हूँ । गीधने कहा कि जबसे मनुष्यों की सृष्टि हुई, तबसे मैं रहता हूँ । भगवान् ने कहा कि मनुष्योंसे वृक्षोंकी सृष्टि पहले हुई है, अतः वह घर उल्लूका हो सकता है, गीधका नहीं । घर उल्लूको दिलाया गया ।

(४) 'स्वान'--एक दिन श्रीरामजीके राज्य-दरबारमें एक कुत्ता आया और रोता हुआ कहने लगा--महाराज, मुझे तीर्थसिद्ध ब्राह्मणने बिना किसी अपराधके मारा है । मेरा न्याय कर दीजिए । भगवान् ने उस ब्राह्मणको बुलाया और उसमें पूछा, कि तुमने कुत्ते को क्यों निरपराध मारा है ? ब्राह्मणने कहा, कि मैं भूख मारता फिरता था । इसे मैंने गस्तेसे हटाया, जब

यह न हटा, तब मैंने लकड़ी मार दी। “ब्राह्मण अदृश्यनीय है” यह व्यवस्था सुनकर भगवान् बड़े संकोचमें पड़े। कुत्ते ने आपने पूछा, कि इसे क्या दंड दिया जाय ? कुत्ते ने कहा—

‘मेरे’ भायो करहु जो, रामचंद्र हित मंडि ।

कीजै द्विज यह मठपती, और दंड सब छुंड़ि ।’ (रामचंद्रिका)

लोग हँसने लगे, कि यह दण्ड हुआ या अनुग्रह ! भिक्षुकसे मठाधिपति बनाना कहाँका न्याय है ? कुत्ते ने कहा, कि मैं भी पूर्वजन्ममें एक मठपति था। भव्याभचय खानेसे कुत्ता होना पड़ा। मठपति होना महान्पातकका उदय है। इसका दोष तो थोड़ा-सा ही है, पर मैंने क्रोधवश बड़ा दण्ड दे दिया—

‘वाकौ थोरो दोष, मै दीन्हों दंड अगाध ।

राम चराचर ईस तुम, छुमियों यह अपराध ।

लोक करेउ अपवित्र वहि, लोक नरक कौ बास ।

छुवै जो कोऊ मठपती, ताको पुन्य विनास ॥’ (रामचंद्रिका)

निदान वह ब्राह्मण, कुत्तेके कहनेपर, बड़े समारोहसे कालिंजरका महंत बनाया गया। वाल्मीकीय रामायणमें लिखा है—

‘कालिजरे महाराज, कौलपत्यं प्रदीयताम् ।

एतच्छ्रुत्वा तु रामेण, कौलपत्योऽभिषेचितः ॥’

(५) इस पदमें गोसाईजीने ‘साहबी, खयाल, कबूलत, करेरा’ इन उर्दू शब्दोंका प्रयोग किया है। और ये प्रयोग, बोलचालकी भाषामें आनेसे, बड़े ही सुहावने जान पड़ते हैं,

(१४७)

कृपासिंधु, ताते रहौं निसिदिन मन मारे ।

महाराज, लाज आपुही निज जाँघ उघारे ॥१॥

मिले रहै, मारयो चहै कामादि सँघाती ।

मो बिनु रहैं न, मेरियै जारै छल छाती ॥२॥

बसत हिये हित जानि मै सबकी रुचि पाली ।

कियो कथिक को दंड हौं जड़ करम कुचाली ॥३॥

देखी सुनी न आजु लौं अपनायत ऐसी ।

करहिं सबै सिर मेरे ही फिरि परै अनैसी ॥४॥

बड़े अलेखी लखि परै, परिहरे न जाहीं ।

असमंजस में मगन हौं, लीजै गहि बाहीं ॥ ५ ॥

बारक बलि अवलोकिये, कौतुक जन जी को ।

अनायास मिटि जाइगो संकट तुलसी को ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—मनमारे=निराश, उदास । आपुही निज जौं उधारे=स्वयं अपने हाथों अपना परदा खोलनेसे, अपनेही मुखसे अपना भेद बतानेसे । सँघाती=साथी । कथिक=गानेवाला । दड=लकड़ी । अनैसी=अनिष्ट, बुराई । अलेखी=अन्यायी । बारक=बार+एक, एकबार ।

भावार्थ—हे कृपासागर ! इसीलिए मैं रात-दिन मन मारे रहता हूँ, कि हे महाराज ! अपनी जौं उधाड़नेसे अपनी ही लाज जाती है, अपने हाथों अपना परदा खोलनेसे खुद ही बेशर्म बनना पड़ता है ॥ १ ॥ यह काम आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना भी चाहते हैं, ऐसे कपटी हैं ! वह बिना मेरे रह भी नहीं सकते, अर्थात् जबतक मुझमें “जीवत्व” भाव है, तभीतक काम, क्रोध आदिका अस्तित्व है । और मेरी ही छल कर-कर छाती जलाते हैं । भाव यह कि, जिस पत्तलमे खाते हैं, उसीमें छेद करते हैं ! ॥ २ ॥ यह जानकर, कि ये मेरे हृदयमें बसते हैं, प्रेमपूर्वक मैंने इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी है, अर्थात् सब विषय भोग चुका हूँ, फिर भी इन दुष्टों और कुचालियोंने मुझे कथकली लकड़ी बना रखा है (लकड़ीके इशारेसे जैसे नाच नचाते हैं, वैसा मुझे नाचना पड़ता है) ॥ ३ ॥ आजतक मैंने ऐसी पराधीनता न तो देखी है और न सुनी ही है । कर्म तो करते हैं सब आप और जो कुछ बुराई होती है, वह मेरे मध्ये मढ़ी जाती है । अर्थात् इन्द्रियों भोग-विलास करती हैं, और कुफल भोगना पड़ता है अनेक जन्मोंतक बेचारे जीवको ! कैसा अन्याय है ! ॥ ४ ॥ ये सब बड़े अन्यायी हैं ! देखनेमें तो आते नहीं (अज्ञानके मारे इनकी चाल समझमें नहीं आती) और दोख भी पड़ें, तो छोड़नेको जी नहीं चाहता । हे प्रभो ! इसी दुविधामें पड़ा रहता हूँ । बस, अब हाथ पकड़कर मुझे निकाल लीजिए (नहीं तो, इस संसार-सागरमें डूबने ही वाला हूँ) ॥ ५ ॥ आपकी बलैया लेता हूँ, कृपाकर एक बार अपने इस दासका कौतुक तो देखिए । आपके देखते ही तुलसीका दुःख दूर हो जायगा, (क्योंकि ब्रह्म-दर्शन-मात्रसे जन्म-मरण छूट जाता है) ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें विषयोंका प्राबल्य दिखाया गया है । काम आदि विषय बड़े धोखेबाज हैं । इनके मनपर चले तो निबाह नहीं, और इनसे अलग रहें तो भी निबाह नहीं । यह नाच नचाकर भी नहीं छोड़ते । जीवको, इनके अधीन होकर, नाना कष्ट भोगने पड़ते हैं । बड़ी विडम्बना है । कुछ कहा नहीं जाता । भगवत्-कृपासे ही इन सबोंसे पिंड छूट सकता है, अन्यथा नहीं ।

(१४८)

कहाँ कौन मुँह लाइ कै रघुबीर गुसाईं ।
 सकुचत समुभक्त आपनी सब साईं दुहाई ॥ १ ॥
 सेवत बस, सुमिरत सखा, सरनागत सो हौं ।
 गुनगन सीतानाथ के चित करत न हौं हौं ॥ २ ॥
 कृपासिन्धु बन्धु दीन के आरत-हितकारी ।
 प्रनत-पाल विरुदावली सुनि जानि बिसारी ॥ ३ ॥
 सेइ न धेइ न सुमिरि कै पद-प्रीति सुधारी ।
 पाइ सुसाहिब रास सों, भरि पेट बिगारी ॥ ४ ॥
 नाथ गरीबनिवाज हैं, मैं गही न गरीबी ।
 तुलसी प्रभु निज ओर तें बनि परै सो कीबी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—हौ हौं=मैं हूँ । धेई=ध्यान करके । कीबी=कीजिये ।

भावार्थ—हे रघुबीर ! हे प्रभो ! क्या मुँह लगाकर आपसे कुछ कहूँ ? स्वामी की सौगन्ध है, जब मैं अपने करतबको समझता हूँ, तब संकोचके मारे कुछ कह नहीं सकता ॥ १ ॥ आप सेवा करनेसे वशमें हो जाते हैं, स्मरण करनेसे मित्र बन जाते हैं और शरणमें आनेसे सामने प्रकट हो जाते हैं । ऐसे जो आपके गुण-समूह हैं, उनपर मैं ध्यान नहीं देता, आप-जैसे स्वामीको भुलाये बैठा हूँ ॥ २ ॥ आप कृपाके समुद्र हैं, दीनोंके बन्धु हैं, दुखियोंके हित हैं, और शरणागतोंके पालनेवाले हैं, ऐसी आपकी विरुदावली सुनकर और जानते हुए भी मैं भूल गया हूँ ॥ ३ ॥ न तो सेवा ही की और न ध्यान ही । स्मरण करके आपके चरणोंमें प्रेम भी तो नहीं किया । आप-जैसे श्रेष्ठ स्वामीको पाकर भी मुझसे जितना हो सका उतना बिगाड़ किया । भाव, अपने हाथों अपने पैरपर कुल्हाड़ी मारी ॥ ४ ॥ आप दीनोंपर कृपा करनेवाले हैं, पर मैंने

दीनता धारण नहीं की। भाव यह है, कि देहाभिमानके कारण मुझमें कभी दैन्य-भाव नहीं आया, सदा ऐंठ ही बनी रही। अब दीन-वत्सल भगवान् कृपा करें तो कैसे ? इसलिए हे नाथ ! अब अपनी ओर देखकर जो आपसे बन पड़े सो कीजिए। साराश यह, कि आप बिगड़ीके बनानेवाले हैं। सो मुझपर भी अवश्य कृपा करेंगे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'मैं गद्दी न गरीबी'—स्वर्गीय भट्टजीने इसका अर्थ यों लिखा है—

“(मैं ऐसा नीच हूँ कि) मुझे गरीबी भी नहीं ग्रहण करती ।” यह अर्थ खींचातानी से किया गया जान पड़ता है। इसका सीधा-ज्योंका त्यों-भाव तो यही हो सकता है, कि मैंने गरीबी नहीं गद्दी, न कि यह, कि मुझे गरीबी भी नहीं ग्रहण करती।

(२) 'कीबी'—यह प्रयोग बुन्देलखंडी प्रयोग 'करबी' से मिलता-जुलता है। कविबर बिहारीदासने भी 'कीबी' का प्रयोग किया है।

(१४९)

कहाँ जाऊँ, कासों कहाँ, और ठार न मेरो॥
 जनम गँवायो तेरेहि द्वार मैं किंकर तेरो † ॥ १ ॥
 मैं तो बिगारी, नाथ सों आरति के लीन्हें।
 तोहि कृपानिधि क्यों बनै मेरी सी कीन्हें ॥ २ ॥
 दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन दुख, दिन दूषन।
 जब लौं तू न बिलोकिहै रघुबंस-बिभूषन ॥ ३ ॥
 दर्ई पीठ बिनु ढीठ मैं ‡ तुम बिस्व-बिलोचन।
 तो सों तुही न दूसरो नत-सोच-बिमोचन ॥ ४ ॥
 पराधीन देव ! दीन हौं, स्वाधीन गुसाईं।
 बोलनिहारे सों करै बलि विनय कि भाई ॥ ५ ॥
 आपु देखि मोहि देखिये जन मानिय सौँचो।
 बड़ी आट रामनाम की जेहि लई सो बौँचो ॥ ६ ॥

* पाठान्तर 'मेरे'। † पाठान्तर 'द्वार किंकर तेरे'। ‡ पाठान्तर 'हो'।

रहनि रीति राम रावरी नित हिय हुलसी है ।

ज्यों भावै त्यों करु कृपा तेरो तुलसी है ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—किंकर=सेवक । आरति के लीन्हें=क्लेशित होने के कारण । दिन=नित्यसे तात्पर्य है । डीठ=दृष्टि । नत=प्रणत, विनीत । बौंचो=बच गया ।

भावार्थ—कहाँ जाऊँ ? किससे कहूँ ! मुझे कोई और ठौर ही नहीं । तेरे ही दरवाजे पर (पड़े-पड़े) ज़िन्दगी काटी है, और तेरा ही गुलाम रहा हूँ । मस्तब यह है, कि मैं सब तरहसे तेरा ही हूँ, दूसरेका नहीं ॥ १ ॥ दुःखोंसे सताये जानेके कारण, हे नाथ ! मैं तो अपनी सारी करनी बिगाड़ चुका हूँ । अब हे कृपानिधे ! यदि तूने भी जैसेके लिए तैसा किया, तो फिर हो चुका ! भाव यह है, कि मुझसे तो सब बिगाड़ ही हुआ है; अब तेरे हाथ है, तू सुधार ले, क्योंकि तू दयाका समुद्र है ॥ २ ॥ हे रघुकुलमें श्रेष्ठ ! जबतक तूने (इस जीवकी ओर) नहीं देखा (कृपा नहीं की) तबतक नित्य ही छोटे दिन, नित्य ही बुरी दशा, नित्य ही दुःख और नित्य ही दोष लगते रहेंगे ॥ ३ ॥ मैं तुम्हें पीठ दिये फिरता हूँ, तुझसे विमुख हो रहा हूँ, क्योंकि मैं दृष्टिहीन हूँ, अन्धा हूँ, पर तू तो संसारमात्रका द्रष्टा है न ? भाव यह, कि तू मुझसे विमुख न हो, मुझे शरणमे ले ले । तुझ-सा तू ही है । दूसरा कौन है, जिससे तेरी उपमा दूँ ? दीन-दुखियोंके संकटको दूर करनेवाला एक तू ही है ॥ ४ ॥ हे देव ! मैं परतंत्र हूँ दीन हूँ, पर तू तो स्वतन्त्र है, स्वामी है । ब्रलिहारी ! क्या छाया बोलनेवालेसे विनय कर सकती है ? अर्थात् यह जड़ जीव चैतन्य विभुसे विनती नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ अतएव तू पहले अपनी ओर देख, तब मेरी ओर देख, तभी इस दासको सच्चा मानना । राम-नामकी ओट बड़ी भारी है । जिस किसीने भी रामनामका सहारा लिया, वह (मृत्यु-भयसे) बच गया ॥ ६ ॥ हे राम ! तेरी रहन-सहन सदा मेरे हृदयमे फूली नहीं समाती, तेरा शील-स्वभाव विचारकर मैं मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, कि अब मेरी सारी करनी बन जायगी । बस, यह तुलसी तेरा है, जिस तरह हो, उस तरह इसपर कृपा कर, जैसे बने तैसे, इसे अपना ले ॥ ७ ॥

टिप्पणी—(१) 'कृपा'—श्रीभगवद्गुणदर्पणमें 'कृपा' का जल्लण निम्नलिखित पाया जाता है—

‘रक्षणे सर्वभूतानामहमेषपरो विभुः ।

इति सामर्थ्यं संधानं कृपा सा परमेश्वरी ॥’

(२) 'पराधीन'.....'गोसाईं'—ब्रह्मजीव के संबंध में गोसाईंजीने, रामचरितमानसमें, स्पष्ट जिला है—

‘परबस जीव, स्वबस भगवंता । जीव अनेक, एक श्रीकंता ॥’

यहाँ, सांख्य तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है, न कि अद्वैत वेदान्तका । इसपर उन्हें विचार करना चाहिए, जो गोसाईंजीको अद्वैतवादी या मायावादी कहनेका दुःसाहस करते हैं । पराधीन शब्दसे ब्रह्म एवं माया दोनोंका ही पराधीनत्व सिद्ध होता है ।

(१५०)

रामभद्र ! मोहि आपनो सोच है अरु नाहीं ।
जीव सकल संताप के भाजन जग माहीं ॥ १ ॥
नातो बड़े समर्थ सों इक ओर किधौ हूँ ।
तोको मोसे अति घने मोको एकै तू ॥ २ ॥
बड़ी गलानि हिय हानि है सर्वग्य गुसाईं ।
कर कुसेवक कहत हौं सेवक की नाई ॥ ३ ॥
भला पोच राम को कहै मोहिसव नरनारी ।
विगरे सेवक स्वान उयो साहिव-सिर गारी ॥ ४ ॥
असमंजस मन को मिटै सो उपाय न सूझै ।
दीनबन्धु, कीजै सोइ वनि परै जो बूझै ॥ ५ ॥
विरुदावली बिलोकिये तिन्हमे कोउ हौं हौं ।
तुलसी भ्रमु को परिहरयो सरनागत सो हौं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—भद्र=कल्याण । भाजन=पात्र । पोच=नीच । गारी=गाली । असमंजस=दुविधा । विरुद=बाना । सोहौ=सामने ।

भावार्थ—हे कल्याण-स्वरूप रामचन्द्रजी ! मुझे अपना सोच है भी और नहीं भी है । जितने जीव हैं वे सभी इस संसारमे दुःखके पात्र हैं, सभी दुखी हैं । साराश यह है, कि मुझे सोच तो इस बातका है, कि हाय ! मैं ससार-सागरमे ही डुबा पड़ा हूँ, अभीतक मुक्त नहीं हुआ । और निश्चिन्त इसलिए हूँ, कि जब

* पाठान्तर 'मोको इक तोहूँ ।'

सभी जीवोंकी मेरी-जैसी दशा है, तो मुझे कर्मफल भोगनेमें कुछ चिन्ता नहीं करनी चाहिए ॥१॥ पर यह तो बताओ कि, क्या आप-जैसे बड़े समर्थसे सिर्फ एक ही ओरसे सम्बन्ध है ? क्या, जिस प्रकार मैं आपको अपना मानता हूँ, वैसे आप मुझे न मानेंगे ? एकाङ्गी प्रेम रखेंगे क्या ? (संभव है, क्योंकि) आपको तो मेरे-जैसे अनेक हैं, किन्तु मुझे एक आपही है । भाव यह है, कि आप चाहें तो मुझसे निरपेक्ष हो जायें, पर मैं आपसे विमुख होनेका नहीं ॥ २ ॥ हे नाथ ! आप तो घट-घटकी जानते हैं, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है और हृदयमें इसे मैं हानि भी समझता हूँ कि हूँ तो मैं दुष्ट और बुरा सेवक, बेईमान नौकर, पर बातें ऐसी कर रहा हूँ जैसे कोई सच्चा सेवक करे । भाव यह है, कि मेरा यह पाखंड आपके आगे कैसे छिप सकता है, क्योंकि आपतो सर्वज्ञ हैं ॥ ३ ॥ भला हूँ या बुरा, पर कहते तो सब स्त्री-पुरुष मुझे रामका ही हैं ! सेवक और कुत्तेके बिगड़नेसे स्वामीके मत्थे गालियों पड़ती हैं । तात्पर्य यह है, कि यदि मैं खोटाई करूँगा, तो लोग यही कहेंगे कि बुरा हो उस रामका, जिसके ऐसे-ऐसे नीच सेवक हैं ॥४॥ मुझे वह उपाय भी नहीं सूझ रहा है, कि जिससे चित्तकी यह दुविधा दूर हो जाय, अर्थात् मेरी नीचता दूर हो जाय और आपको भी कोई भला बुरा न कहे । अब हे दीनबन्धु ! जो आपको समझ पड़े और जो बन सके, सो (मेरे साथ) कीजिए ॥ ५ ॥ तनिक अपनी विरुदावलीकी ओर तो देखिए ! क्या मैं कहीं उसमें स्थान पा सकता हूँ ? (भाव यह है, कि आप दीनबन्धु हैं, तो क्या मैं दीन नहीं हूँ. आप पतित पावन हैं, तो क्या मैं पतित नहीं हूँ, आप प्रणतपाल हैं, तो क्या मैं प्रणत नहीं हूँ ? इनमेंसे कुछ भी तो होगा) वस उसी सम्बन्धसे आपको दबना पड़ेगा । यदि स्वामी इस तुलसीको छोड़ भी देंगे, तो भी यह उन्हींके सामने शरणमे जाकर पड़ा रहेगा, धरना दिये रहेगा ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'जीव.....जगमाहीं'—क्योंकि जैसा कर्म करेंगे, वैसा फल भोगेंगे इसमें किसीका क्या चारा है ?

'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।'

(२) 'असमञ्जस'—यह दुविधा, कि मैं खोटा हूँ, अतः मालिक पर भी बड़ा जगता है, खरा हो नहीं सकता, क्योंकि स्वभावसे ही मुझमें खोटाई भरी है । यह भी चाहता हूँ, कि मैं चाहे जैसा बना रहूँ पर मेरे कारण मालिककी बदनामी न हो, सो भी नहीं हो सकता, दिन-रात इसी असमञ्जसमें पड़ा सोचा करता हूँ ।

(३) 'कीजै सोई'—'बूझै'—यही बन पड़ेगा, कि अपने सेवकपर कृपा कर देंगे, क्योंकि यदि दंड देंगे, तो संसार हँसेगा और कहेगा, कि यह कैसे राम हैं, जो अपने सेवककी ऐसी दुर्दशा देख रहे हैं । इसमें भी बदनामीका डर है । इसलिये कृपा ही करते बनेगी ।

(४) 'तुलसी'..... 'सो हौ'—क्योंकि—

'चुंबक के पीछे लग्यो फिरत अचेतन लोह ।।'

(१५१)

जो पै चेराई राम की करतो न लजातो ।
 तौ तू दाम कुदाम ज्यों कर-कर न बिकातो ॥ १ ॥
 जपत जीह रघुनाथ को नाम नहिं अलसातो ।
 बाजीगर के सूम ज्यों खल खेह न खातो ॥ २ ॥
 जौ तू मन, मेरे कहे राम-नाम कमातो ।
 सीतापति सनमुखॐ सुखी सब ठाँव समातो ॥ ३ ॥
 राम सोहाते ताहिं जौ तू सबहिं सोहातो ।
 काल करम कुल कारनी कोऊ न कोहातो ॥ ४ ॥
 राम-नाम अनुरागही जिय जो रति आतो ।
 स्वारथ-परमारथ-पथी तोहिं सब पतिआतो ॥ ५ ॥
 सेइ साधु मुनि समुक्ति कै पर-पीर पिरातो ।
 जनम कोटिको काँदलो † हृद-हृदय, थिरातो ॥ ६ ॥
 भव मग अगम अनन्त है, बिनु स्तमहि सिरातो ।
 महिमा उलटे नाम की मुनि कियो किरातो ॥ ७ ॥
 अमर-अगम तनु पाइ सो जड़ जाय न जातो ।
 होतो मंगल-मूल तू, अनुकूल बिधातो ॥ ८ ॥
 जो मन, प्रीति-प्रतीति सों राम-नामहिं रातो ।
 तुलसी रामप्रसाद सों तिहुँताप न तातो ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—चेराई=सेवा । खेह=धूल । कारनी=कारण, प्रेरक । कुल = सब । कोढ़ातो=गुस्सा करता । रति आतो=प्रीति करता । पिरातो=दुखी होता । कौदलो=मैल । हृद=तालाव । थिरातो=बठ जाता, साफ हो जाता । सिरातो= पार कर जाता, तय कर लेता । किरातो=किरात, भील । जाय=व्यर्थ । रातो= प्रेम करना । तातो=तत्ता, जलता ।

भावार्थ—अरे ! जो तू श्रीरामचन्द्रजीकी गुलामी करनेमें शर्म न खाता तो तू खरा दाम होकर, खोटे दामकी नाईं हाथो-हाथ न बिकता फिरता । भाव यह है, कि तू है तो परमात्माका अश, पर अपने स्वरूपको मुला देने तथा मायाहीन होनेसे अनेक योनियोंसे टकराता फिरता है, कहीं तेरा आदर नहीं होता ॥१॥ यदि तू जीभसे श्रीरघुनाथजीका नाम जपनेमें आलस्य न करता, तो आज तुझे बाजीगरके सूमके समान धूल न फौकनी पड़ती । अर्थात् जैसे बाजीगर जब उसे कोई कंजूस खेल देखनेपर भी कुछ नहीं देता, उसके नामसे काठके पुतलेके मुँहमें धूल डालकर गालियों सुनाता है, उसी प्रकार यदि तू भगवन्नाम-स्मरण करनेमें कजूसी न करता, खुले दिलसे दिन-रात नाम जपता, तो तुझे गालियों न खानी पड़तीं, धूल न फौकनी पड़तीं, तेरी ऐसी दुर्दशा न होती ॥२॥ अरे मन ! यदि तू मेरे कहने से राम-नाम कमाना, राम-नाम-रूपी धन संग्रह करता तो श्रीजानकी-वल्लभ रघुनाथजीं तुझे अपनी शरणमें लेलेते, तू सुखी हो जाता और सर्वत्र तेरा आदर होता; लोक भी बन जाता और परलोक भी ॥ ३ ॥ जो तुझे श्रीरामजी अच्छे लगे होते, तो तू भी सबको अच्छा लगता; काल, कर्म आदि जितने (इस जीवके) प्रेरक हैं, वे सब फिर क्रोध न करते, सभी तेरे अनुकूल हो जाते ॥ ४ ॥ यदि श्रीराम-नामसे ही तू अपनी लगन लगाता, प्रेम करता, तो स्वार्थ और परमार्थ इन दोनोंके ही बटोही तुझ पर विश्वास करते । अर्थात् संसार और परलोक दोनों ही बन जाते ॥५॥ जो तू सत्तोंकी सेवा करता, एवं दूसरोंकी पीड़ा सुन-समझकर दुखी होता, तो तेरे हृदय-रूपी तालाबमें जो अनेक जन्मोंका जमा मैल है, वह नीचे बैठ जाता, तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाता ॥६॥ संसारका मार्ग अगम्य है, इसपर चलना महान् दुष्कर है, किन्तु (उपर्युक्त आचरण करता हुआ) तू बिना ही श्रमके उसे पार कर जाता । क्योंकि श्रीरामका उलटा नाम भी लेनेकी महिमाने किरात (वाल्मीकि) को मुनि बना दिया था । भाव यह है, कि जब उलटे नामक ।

यह प्रभाव है, तब सीधा नाम जपनेसे क्या न सिद्ध हो जायगो ? ॥७॥ अरे जड़ ! तेरा यह देवताओंको भी दुर्लभ (मानव) शरीर्यों ही न चला जाता । तू कल्याणका मूल हो जाता । अर्थात् “ब्राह्मी” अवस्थाको पहुँच जाता, और दैव भी तुझपर कृपा करता ॥८॥ अरे मन ! यदि तू प्रेम और विश्वाससे राम-नाममे लौ लगा देता, तो तुलसी, श्रीराम-कृपासे, तीनों तापोमे न जलता, ससारी बाधाओंसे बच जाता ॥९॥

टिप्पणी—(१) ‘राम सोहाते.....सोहातो’—क्योंकि—

‘जापर कृपा राम कै होई । तापर कृपा करहि सब कोई ॥’

(२) ‘अनुराग’—श्रीबैजनाथजीने अनुरागकी बढ़ी ही सुन्दर परिभाषा लिखी है; देखिए—

‘व्यापकता जो प्रीति की, जिमि सुठि बसन सुरङ्ग ।

द्रगन-द्वार दरसै चटक, सो अनुराग अभग ॥’

(३) ‘पर-पीरपिरातो’—भक्तवर नरसीजी भी वैष्णव-लक्षणमें कह गये हैं कि—

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे, ‘रे ।

(४) ‘उलटे नाम’—रामचरितमानस में लिखा है—

‘उलटा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि मे ब्रह्म-समाना ॥’

(५) ‘अनुकूल बिधातो’—ब्रह्मा इसलिए प्रसन्न हो जाता, कि इस जीवके बनानेसे मेरा श्रम सफल हो गया, अब इसे बार-बार न बनाना पड़ेगा । जीवका ब्रह्म-सम्बन्ध हो जाना ही चरम फल है ।

(६) ‘तिहुँ ताप’—दैहिक, भौतिक और दैविक ।

(७) ‘प्रीति’—श्रीभगवद्गुणदर्पणमें प्रीतिका निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है—

“अत्यन्तयोग्यताबुद्धिरनुकूलादिशालिनी ।

अपरिपूर्णस्वरूपा या सा स्यात् प्रीतिरनुत्तमा ॥”

(१५२)

राम भलाई आपनी भल कियो न काको ।

जुग जुग जानकिनाथ को जग जागत साको ॥ १ ॥

ब्रह्मादिक विनती करी कहि दुख बसुधा को ।
 रबिकुल कैरव-चन्द भो आनन्द-सुधा को ॥ २ ॥
 कौसिक गरत तुषार ज्यों तकि तेज तिया को ।
 प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को ॥ ३ ॥
 हरथो पाप आप जाइकै संताप सिला को ।
 सोच-मगन काढ़यो सही साहिब मिथिला को ॥ ४ ॥
 रोष-रासि भृगुपति धनी अहमिति ममता को ।
 चितवत भाजन करि लियो उपसम समता को ॥ ५ ॥
 मुदित मानि आयसु चले बन मादु-पिता को ।
 धरम-धुरन्धर धीरधुर गुन-सील जिता को ॥ ६ ॥
 गुह गरीब गतग्याति हू जेहि जिउ न भखा को ।
 पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को ॥ ७ ॥
 सदगति सबरी गिद्ध की सादर करता को ।
 सोच-सीव सुग्रीव के संकट-हरता को ॥ ८ ॥
 राखि बिभीषन को सकै अस काल-गहा को ।
 आज बिराजत राज है दसकंठ जहाँ को ॥ ९ ॥
 बालिस वासी अवध को बूझिये न खाको ।
 सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहँ मुनि-मन थाको ॥ १० ॥
 गति न लहै राम-नाम सों विधि सो सिरजा को ।
 सुमिरत कहत प्रचारि कै वल्लभ गिरिजा को ॥ ११ ॥
 अकनि अजामिल को कथा सानन्द न भा को ।
 नाम लेत कलिकाल हू हरिपुरहिं न गा को ॥ १२ ॥
 राम-नाम-महिमा करै काम-भूरूह आको ।
 साखी बेद पुरान है तुलसी-तन ताको ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—जागत = प्रसिद्ध है । साको=यश । कौसिक = विश्वामित्र ।
 गरत = गलते हैं । तिया=छी, यहाँ ताड़कासे तात्पर्य है । सिला=यहाँ अह-
 ल्यासे तात्पर्य है । अहमिति=‘मैं’ ऐसा, अहंकार । भाजन=पात्र । उपसम =
 शान्ति । गतग्याति=जिसकी जातिका पता नहीं, अत्यन्त नीच ! काल-गहा =

कालका ग्रास, मरण प्राय । बालिस=मूढ़ । अकनि=सुनकर । भा=हुआ । गा=गया । आको=अकौवा । तन = ओर ।

भावार्थ—श्रीरामजीने अपने भले स्वभावसे किसका भला नहीं किया ? भाव, सबका भला किया । युग-युगसे श्रीजानकी-रमणजीका यश संसारमें प्रसिद्ध है ॥१॥ ब्रह्मा आदि देवताओंने पृथ्वीका दुःख कहकर विनय की थी, सो (पृथ्वीका भार रहनेके लिए, राज्ञोंको मारनेके लिए) सूर्यवंशरूपी कुमोदनी को प्रफुल्लित करनेवाले एवं अमृतोपम आनन्द देनेवाले श्रीरामचंद्रजी प्रकट हुए, अर्थात् अवतार लिया ॥ २ ॥ विश्वामित्र ताड़काका तेज देखकर ओलेकी नाईं गले जाते थे । प्रभुने ताड़काको मारकर, शत्रुको मित्रका-सा फल दिया एवं क्रोधके बदले कृपा की । भाव यह है, कि दुष्ट ताड़काको स्वर्ग भेजकर उस-पर कृपा की ॥ ३ ॥ स्वयं जाकर पाषाणी (अहल्या) का पाप-संताप दूर कर दिया, उसे दिव्य देह देकर पति-लोक भेज दिया, फिर, मिथिलाके महाराज जनकको शोक सागरमेसे डुबते हुए निकाल लिया, अर्थात् धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी ॥४॥ परशुराम क्रोधके भंडार एवं अहंकार और ममत्वके धनी थे, उन्हें भी आग्ने देखते ही शान्ति और समताका पात्र बना लिया । अर्थात् वह क्रोधीसे शान्त और अहंकारीसे समद्रष्टा हो गये । यह सब श्रीरामजीके शील-स्वभावहीका प्रभाव है ॥५॥ माता (कैकेयी) और पिताकी आज्ञा मानकर प्रसन्नचित्तसे वन चले गये । ऐसा, भला, धर्मधुरंधर और धैर्य-पुंगव तथा सद्गुण और शीलका जीतनेवाला दूसरा कौन है ? कोई भी नहीं ॥६॥ जिसकी जातिका कोई ठिकाना नहीं, जिसने सब प्रकारके जीवोंका भक्षण किया, जो गरीब या ऐसे गुह निषादने भी (जिस रघुनाथजीसे) पवित्र प्रेमके कारण सखा-जैसा आदर प्राप्त किया ॥७॥ शबरी और गीध (जटायु)-की मोक्ष देनेवाला कौन है ? और शोककी सीमा अर्थात् महान् दुखी सुग्रीवका संकट दूर करनेवाला कौन है ? (वही रघुनाथजी) ॥८॥ ऐसा कौन कालका ग्रास था, जो (रावणसे बहिष्कृत) विभीषणको अपनी शरणमें रखता, जिस रावणके राज्य में आज भी विभीषण राजा बना बैठा है (यह सब कृपा रघुनाथजीकी ही है) ॥९॥ अयोध्याका रहनेवाला मूर्ख घोषी, जिसमे खाक-बराबर भी बुद्धि न थी, अथवा जिसे कोई धूलके बराबर भी नहीं समझना था, वह पापी भी वहाँ पहुँच गया, जहाँ पहुँचनेमें मुनियोंका मनतक थक जाता है । भाव यह है, जिस

परमधामके सम्बन्धमें बड़े-बड़े मुनि विचारतक नहीं कर सकते, वहाँ वह धोबी सदेह चला गया ॥१०॥ ब्रह्माने ऐसा कौन बनाया, जो राम-नामके प्रभावसे मुक्तिका भागी न हो ? भाव, जीवमात्र राम-नामसे मुक्त हो सकते हैं । पार्वती-वल्लभ शिवजी (जिस) राम-नामका स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरोको सुना सुनाकर उसका प्रचार करते हैं ॥११॥ अजामेलकी कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ ? और राम नाम स्मरण कर, इस कलिकालमें कौन ऐसा है जो विष्णुलोक न गया हो ? ॥१२॥ राम-नामका महत्त्व अकौवाको भी कल्पवृक्ष कर सकता है । इस बातके प्रमाण वेद और पुराण हैं । (इसपर भी विश्वास न हो, तो) तुलसीकी ओर देखो । भाव यह है, कि मैं महानीच था, पर राम-नामके प्रभावसे ही आज रामभक्तोमें गिना जाता हूँ ॥ १३ ॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें गोसाईंजीने क्रमशः रामायणका सक्षिप्त वर्णन किया है । इस पदको यदि ‘विनय-रामायण’ कहें, तो असंगत न होगा विनयपत्रिकामें ऐसे अनेक अमूल्य पद-रत्न भरे पड़े हैं ।

(२) ‘गुह..... सखाको’—निषादको कितना महत्त्व प्राप्त हो गया था, इसे निम्नलिखित पदोंमें देखिए—

‘प्रेम-पुलकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तैं दण्ड-प्रनामू ॥
राम-सखा रिषि बरबस भेंटे । जनु महि लुठत सनेह समेटे ॥
रघुपति भक्ति सुमगल मूला । नभ सराहि सुर बरषहिं फूला ॥
इहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥

जेहि लखि लषनहु ते अधिक, मिले महामुनि-राव ।

सो सीतापति-मिलन को, प्रगट प्रताप प्रभाव ॥’

(३) ‘शबरी’—१०६ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘गिद्ध’—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘आज.....जहाँको’—स्वर्गीय भट्टजीने इसका यह अर्थ किया है—“कि आज (जिस समय) जहाँ (लंका) का राजा रावण विराजमान था ।” किन्तु इससे यह अर्थ अधिक उपयुक्त जँचता है, कि “जिस रावणके राज्यमें आज भी विभीषण राजा बना बैठा है ।” यही अर्थ श्रीबैजनाथजीने भी लिखा है । वह यह है—“जहाँको राजा रावण हो ताको परिवार सहित मारि तहाँको राजा विभीषणको किये, सो अजहूँ बिराजत है, भाव, अचल राज्य दिये ।”

(६) 'खाको'—स्वर्गीय भट्टजीने इस शब्दका अर्थ यों किया है—खा= रज+क=रजक', विचित्र अर्थ है। 'खाको' का साधारणतः खाकसे तात्पर्य है। यहाँ धोबीसे तात्पर्य अवश्य है, पर वह स्पष्टतः व्यक्त नहीं किया गया है। संभव है, गोसाईंजीने उस दुष्टका नाम अपने मुखसे न लिया हो, क्योंकि उन्होंने श्रीसीता-परित्यागपर कुछ लिखा नहीं है।

(७) 'सुमिरत..... गिरिजाको'—अध्यात्म रामायणमें शिवजीने कहा है—

'अहो ! भवन्नाम गणन् कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या ।

सुमूर्धुमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव राम-नाम ॥'

(८) 'अजामिल'—२७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(१५३)

मेरे रावरिये गति रघुपति है बलि जाउँ ।

निलज नीच निर्गुन निर्धन कहूँ, जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ ॥ १ ॥

हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब, सूझत सबनि आपनो दाउँ ।

वानर-बंधु बिभीषन-हितु बिनु, कोसलपाल कहूँ न समाउँ ॥ २ ॥

प्रनतारति-भंजन जन-रंजन, सरनागत पवि-पंजर नाउँ ।

कीजै दास दासतुलसी अब, कृपासिंधु, बिनु मोल बिकाउँ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—ठाऊँ = ठाम, स्थान । पवि-पंजर = बज्रका पिंजड़ा ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी ! बलिहारी, मुझे तो केवल आपकी ही शरण है, मेरी दौड़ आपही तक है। क्योंकि निर्लज्ज, नीच, मूर्ख और गरीबके लिए संसार-में (आपको छोड़कर) न तो कोई स्वामी है, और न ठिकाना ही। वह किसका होकर रहे और कहाँ जाय ॥१॥ वैसे तो घर-घर बहुतसे अच्छे-अच्छे मालिक हैं, किन्तु उन सबको अपना ही दौव दिखता है, वे अपना ही स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं तो बन्दरो के मित्र और बिभीषणके हितू कोशलेश श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर और कहीं भी शरण नहीं पा सकता, मेरी पूछ और किसी साहब-के यहाँ न होगी ॥२॥ आपका नाम भक्तोंके दुःखोका नाश करनेवाला, सेवक जनोंको सुख देनेवाला और शरणागतोंके लिए बज्र-निर्मित पिंजड़ेके समान है, (अमोघ कवच है)। बस, अब तुलसीदासको अपना दास बना लीजिए। हे कृपासागर ! अब मैं बिना ही मोलके (आपके हाथमें) बिकना चाहता हूँ। भाव यह है, कि आपका निष्काम सेवक बनना चाहता हूँ, मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना है ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'बानर-बन्धू'—सामान्यतः सारे बन्दरों तथा विशेषतः सुग्रीवसे तात्पर्य है ।

(२) 'पवि-पंजर'—महर्षि विश्वामित्रजीने 'वज्रपञ्जर' नामका एक कवच बनाया है । उसे राम-रक्षा स्तोत्र भी कहते हैं । उसकी फल-श्रुति इसका प्रमाण है—

‘वज्रपंजर नामेदं यो राम-कवचं स्मरेत् ।

अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमंगलम् ॥’

(१५४)

देव, दूसरो कौन दीन को दयालु ।

सीलनिधान सुजान-सिरोमनि, सरनागत-प्रिय प्रनत-पालु ॥१॥

को समरथ सर्वग्य सकल प्रभु, सिव-सनेह-मानस-मरालु ।

को साहिव किये मीत प्रीतिबस खग निसिचर कपि भील भालु ॥२॥

नाथ, हाथ माया-प्रपञ्च सब, जीव-दोष-गुण-करम-कालु ।

तुलसीदास भलो पोच रावरो, नेकु निरखि कीजिय निहालु ॥३॥

भावार्थ—हे देव ! (आपको छोड़कर) दीनोपर दया करनेवाला दूसरा और कौन है ? आप ही एक शीलके स्थान, जानियोंमें श्रेष्ठ, शरणागतोंके प्यारे और भक्तोंके पालनेवाले हैं ॥ १ ॥ कौन आपके समान सर्वशक्तिमान् है ? हे नाथ ! आप सब जाननेवाले हैं, सबके स्वामी हैं और शिवजीके प्रेम-रूपी मान-सरोवरमें (विहार करनेवाले) हंस हैं, सदैव शिवजीके प्रेमाधीन होकर उनके हृदयमें वास करते हैं । किस मालिकने प्रेमवश पत्नी (जटायु), राजस (विभीषण), बन्दर, भील (निषाद) और भालुओंको अपना मित्र बनाया है ? भाव यह है, कि ऐसे एक श्रीरघुनाथजी ही हैं, दूसरा नहीं ॥२॥ हे नाथ ! आपके हाथ मायाका सारा प्रपंच एव जीवोंके दोष, गुण, कर्म और काल हैं । यह तुलसीदास, भला हो वा बुरा, आपका ही है । तनिक इसकी ओर देखकर इसे निहाल कर दीजिए ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'शील'—श्रीभगवद्गुणदर्पणमें शीलका लक्षण यह लिखा है—

‘हीनैर्दानैर्मलीनैश्च वीभत्सैः कुत्सितैरपि ।

महतोऽह्निद्रसंश्लेषं सौशील्यं बिदुरीश्वराः॥’

श्रीवैजनाथजीने इसका अनुवाद यह किया है—

‘हीनरु दीन मलीन खल, धिन आवै जिहि देखि ।

सबनि आदरै मान दै, गुन सौशील्य बिसेखि ॥’

(२) ‘प्रपंच’—प्रपंच दो प्रकारसे व्यक्त किया जा सकता है—

१. पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पाँचों तत्त्वोंकी सृष्टि। पौंच-भौतिक प्रकृति ।

२. अविद्या, विद्या, संविनी, संदीपिनी और आह्लादिनी यही पंचधा माया है ।

(३) ‘खग’—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘भील’—बाहमीकि और निषाह; १४ पदकी चौथी एवं १०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

राग सारंग

(१५५)

विस्वास एक राम-नाम को ।

मानत नहिं परतीति अनत ऐसोई सुभाव मन वाम को ॥१॥

पढ़िबो परथो न छठी, छ मत रिगुजजुर अथर्वन साम को ।

व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरै करै तन छाम को ॥२॥

करम-जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को ।

ग्यान बिराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को ॥३॥

सब दिन सब लायक भवक्लगायक रघुनायक गुन-ग्राम को ।

बैठै नाम-कामतरु-तर डर कौन घोर घन घाम को ॥४॥

को जानै को जैहै जमपुर, को सुरपुर परधाम को ।

तुलसिहिं बहुत भलो लागत जग जीवन रामगुलाम को ॥५॥

शब्दार्थ—अनत=अन्यत्र, और कहीं। छठी न परथो=भाग्यमें नहीं लिखा। छ मत=छः शास्त्र अर्थात् वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा (वेदान्त)। रिग=ऋग्वेद। जजुर=यजुर्वेद। सहमत=डरता है। छाम=क्षीण, दुर्बल। कोह=क्रोध। तर=तले, नीचे। परधाम=ब्रह्मलोक।

* पाठान्तर ‘गुन’ ‘भयो’ ।

भावार्थ—मुझे एक राम-नामका ही विश्वास है । मेरे कुटिल मनकी कुछ ऐसी प्रकृति है, कि वह और कहीं प्रतीति ही नहीं करता (चाहे कोई कितना ही लोभ क्यों न दिखावे) ॥१॥ छः शास्त्रोंके सिद्धान्तों तथा ऋक्, यजु, अथर्वण और साम वेदोंका पढ़ना मेरे भाग्यहीमे नहीं लिखा गया है (मुझे काला अक्षर भैस-बराबर है, अब रहे और उपाय, सो) व्रत, तीर्थ, तप आदि सुनकर मन डर रहा है । कौन (इन साधनोंमें) पच-पचकर मरे, या शरीरको क्षीण करे ॥२॥ कर्म-काण्ड कलियुगमे कठिन है, और वह द्रव्याधीन भी है । भाव यह है, कि एक तो पासमे पैसा नहीं, कि जिससे यज्ञ आदि किया जाय, दूसरे कलियुगमे अनेक विघ्न-बाधाएँ हैं, जिनके मारे कभी पूरा नहीं पढ़ सकता । और ज्ञान, वैराग्य, योग, जप और तपमे लोभ, अज्ञान, क्रोध और कामका भय लगा है (इनके मारे वे भी सधनेके नहीं) ॥३॥ इस संसारमें श्रीरघुनाथजी की गुणावली गानेवाले ही सदा सब प्रकारसे योग्य हैं । भाव, हरिकीर्तन करनेवाले ही सर्वगुण सम्पन्न हैं, उन्हें कोई विघ्न-बाधा नहीं सताती । जो रामनाम-रूपी कल्पवृक्षकी छायामे बैठे हैं, उन्हें घन-घोर घटा अथवा तेज धूपका क्या डर है ? तात्पर्य यह है, कि उन्हें न तो संसारी विपत्तियों ही सता सकती है और न पाप सन्ताप ही, क्योंकि उनकी सारी मनस्कामनाएँ पूरी हो जाती हैं ॥ ४ ॥ कौन जानता है, कि कौन नरक जायगा, कौन स्वर्ग जायगा और कौन ब्रह्म-लोक जायगा ? तुलसीदासको तो इस संसारमे रामजीका गुलाम होकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'छ मत'—छः शास्त्रोंके सिद्धान्त; प्रत्येक सिद्धान्तके प्रतिपादक महर्षियोंके नाम ये हैं—

१. वैशेषिकके प्रतिपादक	कणाद हैं ।	यह मत परमाणु प्रधान है ।
२. न्याय , , ,	गौतम हैं ।	,, ,, द्रव्य-प्रधान है ।
३. सांख्य , , ,	कपिल हैं ।	,, ,, पुरुष-प्रकृति-प्रधान है ।
४. योग , , ,	पतंजलि हैं ।	,, ,, ईश्वर-प्रधान है ।
५. पूर्वमीमांसा , , ,	जैमिनी हैं ।	,, ,, कर्म-प्रधान है ।
६. उत्तरमीमांसा , , ,	व्यास हैं ।	,, ,, ब्रह्म-प्रधान है ।

(२) 'भव गायक'—स्वर्गीय भट्टजीने इसको समस्त पद मानकर इसका यह अर्थ किया है—“और शिवजी भी जिसे गाते हैं ।” श्रीवैजनाथजी यों ब्रह्म रहे

हैं—रघुनायक के कृपा, दया आदि जो समूह कल्याण गुण हैं तिनको ग्राम रामायणादि कथा ताको गायक होना ।” यहाँ, ‘भव’ का अर्थ शिवजी युक्ति-संगत नहीं सम्झ पड़ता । बैजनाथजी भी स्पष्टतया नहीं लिख रहे हैं । मेरी सम्मतिमें, ‘भव’ का अर्थ संसार ही होना चाहिए । अर्थात्, ‘भव (में) रघुनायक-गुन-ग्रामको गायक सब दिन सब जायक’ यह अन्वय मान लेनेसे सब संकट दूर हो जाती है । ‘भव’ के स्थानपर किसी किसी प्रतिमें ‘गुन-गायक’ पाठ पाया जाता है । किन्तु आगे ‘गुन-ग्राम’ आ जानेसे इस पाठमें शैथिल्य आनेकी संभावना है । ‘भव’ पाठ ही अधिक उपयुक्त जँचता है । नागरीप्रचारिणी सभाकी प्रतिमें ‘भयो’ पाठ पाया जाता है । ऐसा पाठ मान लेनेसे उसके सम्पादकगण इन सब आपत्तियोंसे बेलाग बच गये हैं ।

(३) ‘तुलसिहिंगुलाम को’—यहाँ गोसाईंजी ‘हरिमय जगत्’ को बैकुण्ठ आदिसे भी बढ़कर समझ रहे हैं । संसारका महत्व इस युक्तिसे स्पष्ट हो जाता है । उनके लिए ‘रामगुलाम’ का जीवन स्वर्गीय जीवनसे अधिक महत्वका है । अहमद भी कुछ ऐसा ही कहते हैं—

‘कहा करौ बैकुंठ लै, कलपवृच्छ की छोंह ।

‘अहमद’ ढाक सराहिए, जो प्रीतम-गल-बोंह ॥’

(१५६)

कलि नाम कामतरु राम को ।

दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को ॥१॥

नाम लेत दाहिनी होत मन, वाम बिधाता वाम को ।

कहत मुनीस महेश महातम, उलटे सूधे नाम को ॥२॥

भलो लोक-परलोक तासु जाके बल ललित-ललाम को ।

तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को ॥३॥

शब्दार्थ—दुकाल=दुर्भिक्ष, अकाल । दाहिनी=अनुकूल । वाम प्रीति-कूल । मुनीस=वाल्मीकीसे तात्पर्य है । ललित ललाम=यह दोनों ही शब्द सुन्दरके बोधक हैं, सुन्दरसे भी सुन्दर । कूच=मृत्यु ।

भावार्थ—कलियुगमें श्रीराम-नाम कल्पवृक्ष है । वह दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुःख, दोष और सांसारिक घनघटा (विपत्तियों) तथा कड़ी धुप (ताप-संताप)

का नाश करनेवाला है; अथवा संसारी कड़ी धूपसे बचानेके लिए मेघरूप है ॥१॥ रामनाम लेते ही प्रतिकूल विधाताका प्रतिकूल मन अनुकूल हो जाता है, रुठा हुआ दैव भी प्रसन्न हो जाता है । सुनीश्वर वाल्मीकिने उलटे अर्थात् 'मरा मरा' नामकी महिमा गाई है । और शिवजीने सीधे रामनामका महात्म्य बताया है । तात्पर्य यह है, कि उलटा नाम जपते-जपते वाल्मीकि बहेलियासे ब्रह्मर्षि हो गये और शिवजी सीधा नाम जपनेसे हलाहल त्रिषका पान कर गये तथा स्वयं भगवत्स्वरूप माने गये ॥ २ ॥ जिसे इस सुन्दरसे भी सुन्दर राम-नामका बल-भरोसा है, उसके लोक और परलोक दोनों ही बने बनाये हैं, दोनों ही हाथ लड्डू है । हे तुलसी ! रामनामसे इस ससारमें न तो मौतहीका सोच जाना जाता है और न गर्भवासहीका, आवा गमन दोनोंही हँसी-खेल हो जाते हैं ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) कलियुगमें केवल रामनाम ही मुख्य साधन है, इसे लक्ष्यमें रखते हुए गोसाईंजी, रामचरितमानसमें, लिखते हैं—

‘कलियुग जोग जज्ञ नहि ज्ञाना । एक अधार राम-गुन-गाना ॥
सब भरोस तजि जो भजु रामहि । प्रेम समेत गाव गुन-ग्रामहि ॥
सो भव तरु कछु सशय नाही । नाम प्रताप प्रगट काल माहीं ॥’

(२) ‘सुनीस’—वाल्मीकि; १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(३) ‘सांच न कूच मुकाम को’—राम-नामके प्रभावसे यह जीव जन्म-मरण के चक्रसे छूट जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है । पद्मपुराणमें लिखा है—

‘सकृदुच्चारयेद्यस्तु रामनाम परात्परम् ।
शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति ॥’

(१५७)

सेइये सुसाहिब राम सो ।

सुखद सुसील सुजान सूर सुचि, सुन्दर कोटिक काम सो ॥१॥

सारद सेस साधु महिमा कहै, गुनगन-गायक साम सो ।

सुमिरि सप्रेम नाम जासों रति, चाहत चन्द्र-लालाम सो ॥ ॥

गमन विदेस न लेस कलेस को, सकुचत सकृत प्रनाम सो ।

साखी ताको विदित बिभीपन, बैठो है अबिचल धाम सो ॥३॥

टहल-सहज जन महल-महल, जागत चारो जुग जाम सो ।
 देखत दोष न खीझत, रीझत सुनि सेवक गुन-ग्राम सो ॥४॥
 जाके भजे तिलोक-तिलक भये, त्रिजग जोनि तनु तामसो ।
 तुलसी ऐसे प्रभुहि भजे जो न ताहि विधाता बाम सो ॥५॥

शब्दार्थ—साम=साम वेद । चन्द्रललाम=चन्द्रमा ही जिनका भूषण है, अर्थात् शिवजी । सकृत=एकवार । टहल=सेवा । ग्राम=समूह । त्रिजग=त्रिर्यक्, पशु-पक्षी । तामसो=तमोगुणी । बाम=प्रतिकूल ।

भावार्थ—श्रीराम-जैसे सुन्दर स्वामीकी सेवा करनी चाहिए । वह सुख देनेवाले, सुशील, चतुर, वीर, पुण्यश्लोक और करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर है ॥१॥ उनकी महिमाका बखान सरस्वती, शेषनाग और सन्तजन करते हैं । उनकी गुणावलीके गानेवाले सामवेद-सरीखे हैं । जिनका नाम प्रेमपूर्वक स्मरण करते हुए शिवजी सरीखे (महादेव) भी उनसे लगन लगाना चाहते हैं ॥२॥ उन्हें विदेश अर्थात् वन जाते समय तनिक भी दुःख न हुआ । भाव यह है, कि वह ऐसे एकरस, सदा प्रसन्न रहनेवाले हैं कि उन्हें वन जाते हुए कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । उन्हें यदि कोई एकवार भी प्रणाम कर लेता है, तो वे संकोच के मारे दब जाते हैं (ऐसे शीलवान् हैं), इसका साक्षी विभीषण प्रसिद्ध है, कि जो आज भी (लंका में) अटल राख्य कर रहा है ॥३॥ उनकी चाकरी बड़ी सहल है (चूक भी पड़ जाय, तो माफ़ कर देते हैं); वह अपने भक्तोंके घट-घटमें, चारों युगसे (रात्रिके अथवा अविद्यारूपी रात्रिके) चारों पहर, जागते रहते हैं । भाव, मोह या संकटके समय उनके हृदयमें बैठ कर चौकसी किया करते हैं, रखवाली करते हैं । अपराध देखते हुए भी सेवकपर क्रोध नहीं करते । और जब अपने सेवककी गुणावली सुनते हैं, तब उसपर निहाल हो जाते हैं ॥४॥ उन्हें भजनेसे, उनकी उपासना करनेसे, पशु-पक्षी एवं तामसी शरीर-वाले (राक्षस) भी त्रिलोक-शिरोमणि मानें गये । हे तुलसी ! ऐसे (सुशील, सुन्दर, जनवत्सल, पतितपावन एवं शरण्य) प्रभुको जो नहीं भजते उनपर विधाता ही प्रतिकूल है, यही समझना चाहिये ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'गमन...बलेसको'—श्रीरघुनाथजीको इस एकरस-भावपर गोसाईंजीने, रामचरितमानसमें लिखा है—

‘पितु-आयसु भूषन-बसन, ताज तजे रघुबीर ।

विसमय हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल्कलचीर ॥’

‘मुख प्रसन्न मन राग न रोषू । सब कर सब बिधि किय परितोषू ॥’

(२) ‘जन महल..... जाम सो’—गीतामें भी यही प्रतिज्ञा है—

‘अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥’

(३) ‘त्रिजग जानि तनु तामसो’—जय्यु, बन्दर, रीछ और विभीषणसे तात्पर्य है ।

राग नट

(१५५)

कैसे देऊँ नाथहि खोरि ।

काम-लोलुप भ्रमत मन हरि, भगति परिहरि तोरि ॥ १ ॥

बहुत प्रीति पुजाइवे पर, पूजिवे पर थोरि ।

देत सिख सिखयो न मानत, मूढ़ता अस मोरि ॥ २ ॥

किये सहित सनेह जे अघ हृदय राखे चोरि ।

संग-बस किये सुभ मुनाये सकल लोक निहोरि ॥ ३ ॥

करोँ जो कछु धरोँ सचिपचि सुकृत-सिला बटोरि ।

पैठि उर बरबस दयानिधि, दंभ लेत अँजोरि ॥ ४ ॥

लोभ मनहि नचाव कपि ज्यों, गरे आसा-डोरि ।

बात कहौ बनाइ बुध ज्यों, बर बिराग निचोरि ॥ ५ ॥

एतेहूँ पर तुम्हरो कहावत, लाज अँचई घोरि ।

निलजता पर रीफि रघुवर, देहु तुलसिहिं छोरि ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—खोरि=दोष । सचि-पचि=यत्नपूर्वक रखकर, सेंट-सेंतकर । सिला=खेतमे पड़े हुए अनाजके कण । अँजोरि लेत=खोजकर छीन लेता है । अँचई=पी गया । घोरि=घोलकर ।

भावार्थ—मैं अपने स्वामीको कैसे दोष देता हूँ ! हे हरे ! तुम्हारी भक्तिको छोड़कर मेरा मन काममे फँसा हुआ इधर-उधर घूमता रहता है (कभी लक्ष्मणभर भी निश्चल होकर तुम्हारा ध्यान नहीं करता) ॥ १ ॥ अपने पुजानेमे तो मेरा बड़ा प्रेम है, सदा यही चाहता रहता हूँ, कि लोग मुझे सन्त-महन्त मानकर मेरी

प्रतिष्ठा करें; किन्तु तुम्हें पूजनेमें बहुत ही कम श्रद्धा है। दूसरोको तो उपदेश करता हूँ (यह चाहता हूँ, कि लोग मेरे उपदेशपर चले) पर स्वयं किसीकी शिक्षा नहीं मानता—ऐसी मेरी मूर्खता है ॥ २ ॥ जिन-जिन पापोंको मैंने बड़े ही चावसे किया है, उन्हें तो हृदयमें छिपाकर रख लिया, पर कभी किसी सत्संगमें पड़कर मुझसे जो अच्छे काम बन गये हैं, उन्हें मैं सारे ससारको निहोरा कर-कर सुनाता फिरता हूँ। भाव यह, कि मुझे सदा यही पड़ी रहती है, कि दुनियाँ मुझे महात्मा समझे ॥ ३ ॥ कन जो-कुछ सत्कर्म बन जाता है उसे खेतमें पड़ें हुए अन्नके दानोंकी तरह बटोर बटोरकर रखलेता हूँ, किन्तु हृदयमें जबरदस्ती पैठकर पाखंड उसे भी खोज-खोजकर बाहर निकाल फेंकता है। भाव यह है, कि पाखंड सारे किये हुएको मिट्टीमें मिला देता है ॥ ४ ॥ लोभ मेरे मनको आशारूरी रस्सीसे इस तरह नचा रहा है, जैसे कोई बदरके गलेमें डोरी बाँधकर उसे मनमाना नचावे। (और इसी लोभके बश हो) मैं वैराग्य और तत्त्वकी बातें, बड़े बड़े पंडितोंकी नाईं, मारा करता हूँ ॥ ५ ॥ इतना सब (पाखण्ड) होनेपर भी तुम्हारा (दास) कहाता हूँ। जो लाज थी, उसे भी धोलकर मानों पी गया हूँ। भाव, अब बेशर्मा होकर जो चाहे सो किया करता हूँ। हे रघुनाथजी ! (और तो मेरे पास कुछ रहा नहीं) बस, इस निर्लज्जतापर ही रीझकर, मेरा बंधन काट दो, मुझे ससार-जालसे मुक्त कर दो ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'दंभ'—दंभ वा पाखंड असत्यका रूपान्तर है। और असत्यके समान कोई दूसरा पाप नहीं। अतएव धर्मका घातक जैसा-कुछ दंभ है, वैसा दूसरा कुर्म नहीं।

(१५९)

है प्रभु मेरोई सब दोसु।

सीलसिंधु, कृपालु, नाथ अनाथ, आरत-पोसु ॥१॥

बेप बचन विराग मन अघ अवगुननि को कोसु।

राम, प्रीति-प्रतीति पोली, कपट-करतब ठोसु ॥२॥

राग-रङ्ग कुसंग ही सों, साधु-संगति रोसु।

चहत केहरि-जसहिं सेइ सुगाल ज्यों खरगोसु ॥३॥

संभु-सिखवन रसन हूँ नित राम-नामहिं घोसु ।

दंभहू कलि नाम कुम्भज सोच-सागर सोसु ॥४॥

मोद-मंगल-मूल अति अनुकूल निज निरजोसु ।

रामनाम-प्रभाव सुनि तुलसिहूँ परम संतोसु ॥५॥

शब्दार्थ—कोसु=(कोष) खजाना । केहरि=सिंह । रसन=रसना, जीभ । घोसु=(घोष, शब्द) उच्चारण कर । कुम्भज=अगस्त्य ऋषि । सोसु=सोख ले । निरजोसु=निश्चय ।

भावार्थ—हे प्रभो ! सब मेरा ही दोष है । आपतो शीलके समुद्र, कृपालु, अनाथोंके नाथ और दान-दुखियोंके पालने पं.सनेवाले है ॥१॥ मेरे भेष और बचनोंमे तो वैराग्य भलक रहा है, किन्तु मन पापों और अवगुणोंका खजाना है । हे रामजी ! आपकी भक्ति और श्रद्धाके लिए मेरा मन खोखला है अर्थात् उसमे तनिक भी भक्ति और प्रतीति नहीं है; किन्तु छल-कपटके कामोंके लिए ठोस है, कपट ही-कपट भरा है ॥२॥ जैसे खरगोश सियारकी सेवा करके सिंह-की कीर्ति चाहता है, वैसे हो मैं कुसंगतिसे तो प्रेम करता हूँ, आनन्द मनाता हूँ, और साधुओंके संगसे रूठा रहता हूँ । भाव यह है, कि जैसे खरगोश गीदड़-के बूते पर सिंहका-सा यशोलाभ करना चाहता है, गजेन्द्रके पछाड़नेकी बहादुरी दिखाना चाहता है, पर यह सब कैसे हो सकता है ? सियार तो उसे भक्षण करनेवाला है । यश दूर रहा, उसे प्राणोंसे हाथ धोने पड़ेंगे । इसी प्रकार जो कुसंगमे पड़कर कीर्ति कमाना चाहता है, सो कीर्तिके बदले उसे अपकीर्ति ही मिलेगी और भी बदनाम हो जायगा ॥३॥ शिवजीका उपदेश यही है, कि “नित्य जीभसे रामनामका उच्चारण कर” । कलियुगमे पाखण्डसे भी लिया हुआ रामनाम, अगस्त्यकी तरह दुःख-सागरको सोख लेता है (प्रायः ऊपरी तौरसे रामनाम रटनेपर लोग यह आक्षेप किया करते हैं, कि अन्तःकरण तो शुद्ध नहीं, ऊपरसे, पाखण्डसे, “रामनाम” जपनेसे क्या होता है ? इसपर यह कहा गया है, कि पाखण्डसे रटा हुआ नाम भी लोक-परलोक दोनोंकी चिंताओंको दूर कर देता है) ॥४॥ वह (नाम) आनन्द और कल्याणकी जड़ है, कारणका भी कारण है । यह मेरा निश्चय है, कि अपने लिए एक रामनाम ही अत्यन्त अनुकूल है । रामनामका ऐसा प्रभाव सुनकर तुलसीको भी बड़ा सन्तोष है (इसलिए, कि मेरा भी उद्धार हो जायगा) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'रसन हू नित राम-नामहिं घोसु'—भक्तवर प्रह्लादने भी रामनामका ऐसा ही माहात्म्य कहा है । सुनिप—

'रामनाम-जपता कुतो भय सर्वतापशमनैक मेषजम् ।
पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलागतेऽधुना ॥'

(२) 'दम्भहूसोसु'—रामनाम किसी तरह भी जपा जाय, मंगलकारी है । रामचरितमानसमें भी लिखा है—

'भाव कुभाव अनष आलसहूँ । राम जपत मगल दिसि दसहूँ ॥'

(३) 'निरजोसु'—श्रीबैजनाथजीने इस शब्दका अर्थ यों लिखा है—
“निरयोसु जोख तौल-रहित, अतुल ।”

(१:०)

मै हरि, पतित-पावन सुने ।

मै * पतित तुम पतित-पावन दोउ बानक बने ॥१॥

व्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमनि भने ।

और अधम अनेक तारे जात कापै गने ॥२॥

जानि नाम अजानि लीन्हे नरक जमपुर मने ।

दासतुलसी सरन आयो, राखिये आपने ॥३॥

शब्दार्थ—बानक=बानावाले, व्यापारी । भने=कहे हैं ।

भावार्थ—हे हरे ! मैंने तुम्हें पापियोको पवित्र करनेवाला सुना है । सो मैं तो पापी हूँ और तुम हो पापियोका उद्धार करनेवाले; बस, दानोके बाने बन गये, दोनोंका मेल मिल गया । भाव यह, कि मुझे पतित-पावनकी जरूरत थी और तुम्हें पतित की । मेरी भी कामना पूरी हो गयी और तुम्हारी भी ॥१॥ वेद साक्षी भर रहे हैं, कि तुमने व्याध (वाल्मीकि), गणिका (पिंगला वेश्या), गजेन्द्र और अजामेलको ससार-सागरसे पार कर दिया है, (इतनाही नहीं) तुमने और भी अनेक नीचोको तारा है । उनकी गिनती किससे हो सकती है ? ॥२॥ जिन्होंने जानकर या बिना जाने तुम्हारा नाम-स्मरण किया है, उन्हें नरक और

* पाठान्तर 'हम, हैं ।'

यमपुर जानेकी मनाई कर दी गयी है (ये सीधे वैकुण्ठ चले गये हैं । यह सब समझ बूझकर) तुनसी भी तुम्हारी शरणमें आया है । इसे भी अपना लो ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'मैं पतित.... बने'—एक और भक्तने, निम्न-लिखित कवित्तमे, स्वामी-सेवकके, इसी भावको सामने रखकर, क्या ही जोड़ी मिलाई है—

‘मैं तो हूँ पतित, आप पावन पतितनाथ,
पावनपतित हौ तो पातक हरोईगे ।
मैं तो महादीन आप दीनबधु दीनानाथ,
दीनबन्धु हौ तो दया जीय मे धरोईगे ।
मैं तो हूँ गरीब आम तारक गरीबन के,
तारक गरीब हौ तो बिरद बरोईगे ।
मेरी करनी पै कछु मुकर न काज कान्ह,
करना-निधान हौ तो करना करोईगे ॥’

- (२) ‘व्याध’—बालमीकि; १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।
(३) ‘गनिका’—पिंगला, १४ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।
(४) ‘गज’—१३ पदकी टिप्पणी देखिए ।
(५) ‘अजामेल’—१७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

राग मलार

(१६१)

तो सों प्रभु जो पै कहूँ कोउ होतो ।

तौ सहि निपट निरादर निसिदिन, रटि लटि ऐसो घटि कोतो ॥१॥
कृपा-सुधा-जलदान माँगिबो कहौ सो साँच निसोतो ।
स्वाति-सनेह-सलिल-सुख चाहत चित-चातक को पोतो ॥२॥
काल-करम-बस मन कुमनोरथ कबहुँ कबहुँ कछु भो तो ।
ज्यों मुदमय बसि मीन बारि तजि उछरि भभरि लेत गोतो ॥३॥
जितो दुराव दासतुलसी उर क्यों कहि आवत ओतो ।
तेरे राज राय दशरथ के, लयो बयो बिनु जोतो ॥४॥

शब्दार्थ—लटि=दुबला होकर । तो=था । निसोतो=सच्चा, असल, निराला । पोतो=बच्चा । भो=हुआ । दुराव=छल-कपट । ओतो=उतना ।

भावार्थ—यदि तेरे जैसा कहीं कोई दूसरा मालिक होता, तो भला ऐसा कौन जुद्र था, जो बड़ा भारी अपमान सहकर एव दिन-रात तेरा नाम रट-रटकर दुर्बल होता ? तात्पर्य यह है, कि तेरे सिवा और कोई कभी समर्थ नहीं है । सब जगह भटककर ही तेरे द्वारपर घरना दिया है ॥ १ ॥ जो मैं तुझसे कृगारूपी अमृतजल माँग रहा हूँ, वह सचमुच ही निराला है । मेरा चित्त रूमी चातकका बच्चा प्रेमरूपी स्वातिनक्षत्रका आनन्दरूपी जल चाहता है । भाव, तेरे प्रेमानन्दके लिए मेरा चित्त तड़प रहा है, उसे पलभर भी कल नहीं पड़ता; बच्चा ही है, धीरज कैसे बँध सकता है ॥ २ ॥ काल अथवा कर्मके कारण यदि कभी कभी मनमें कोई बुरी वासना आ भी जाती है, (उस प्रेमानन्दसे चित्त हटने लगता है) तो वह ऐसा ही है, जैसे मछली सुखसे जलमें रहती हुई कभी-कभी उछलकर फिर उसीमें घबराकर गोता लगा जाती है । साराश, उसे जैसे क्षण भरका भी जल-वियोग सहन नहीं होता, वैसे ही मेरा चित्त-चातक तेरे प्रेमजलसे अलग होनेपर घबरा जाता है, आर फिर उसीके लिए चेष्टा करता है ॥ ३ ॥ जितना छल-कपट तुलसी-दासके हृदयमें है, उतना किस प्रकार कहा जा सकता है ? (पर इतना विश्वास है कि) हे दशरथ-दूलारे ! तेरे राज्यमें लोगोंने बिना ही जोते-बाँधे पाया है । भाव यह, कि बिना ही सत्कर्म किये अनेक पापियोंने मोक्ष-लाभ किया है । मेरी भी, उसी प्रकार, बन जायगी, यही विश्वास है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'स्वाति.....पोतो'—चातकका प्रेम आदर्श प्रेम माना गया है उसकी अनन्यता अनुकरणीय है । देखिए, गोपियाँ क्या कह रही हैं ।

‘बहुत दिन जीवौ पपीहा प्यारो ।

बासर-रैनि नाम लै बोलत, भयो बिरह-ज्वर कारो ॥

आप दुखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाम तुम्हारो ।

देखो, सकल बिचारि सखी जिय, बिछुरन कौ दुख न्यारो ॥

जाहि लगौ, सोई पै जानै, प्रेमबान अनियारो ।

‘सूरदास’ प्रभु स्वाति-बूँद लागि, तज्यो सिंधु करि खारो ॥’ (सूरसागर)

(२) 'ज्यों.....गोतो'—फिर बेचारी मछली जाय कहाँ ? उसके लिए तो एक जल ही सर्वस्व है । सूरदासजी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं—

'मेरो मन अनत कहाँ सचुपावै ।

जैसे उड़ि जहाज कौ पछी, पुनि जहाज पै आवै ॥'—इत्यादि ।

राग सोरठ

(१६२/)

ऐसो को उदार जग माहीं ।

बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ १ ॥

जो गति जोग बिराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानि ।

सो गति देत गीध सबरी कहँ प्रभु न बद्धत जिय जानी ॥ २ ॥

जो संपत्ति दस सीस अरपि करि रावन सिव पहुँ लीन्हों ।

सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच-सहित हरि दीन्हों ॥ ३ ॥

तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो ।

तौ भजु राम, काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—द्रवै=कृपा करे ।

भावार्थ—संसारमे ऐसा और कौन उदार हृदय है, जो बिना ही सेवा किये दीन-जनको निहाल कर देता हो ? ऐसे एक श्रीरामचन्द्र ही हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं ॥ १ ॥ जिस गतिको, जिस मुक्तिको, बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानी मुनि भी, योग, वैराग्य आदि अनेक साधन कर-पर भी नहीं पाते उसे प्रभु रघुनाथजी गीध और शबरी तकको दे देते हैं, और उसे देनेपर अपने जीमे कुछ बद्धत नहीं समझते, थोड़ा ही लेखते हैं ॥ २ ॥ रावणने शिवजीको अपने दसों सिर चढ़ाकर उनसे जो संपत्ति प्राप्त की थी, वह संपत्ति रघुनाथजीने बड़े ही संकोचके साथ विभीषणको दी (संकोच इसलिए हुआ, कि हमने इसे कुछ भी नहीं दिया, लंकाका राज्य तो इसका खान्दानी ही है, यह उसका उत्तराधिकारी कभी-न कभी होता ही) ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं, कि अरे मेरे मन, जो तू सब तरहसे सख सुख चाहता है, तो श्रीरामजीका भजन कर । कृपा-सागर प्रभु तेरी सारी मनस्कामनाएँ पूरी कर देगे, तेरे सब मनोरथ सफल हो जायँगे ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'उदार'—श्रीभगवद्गुणदर्पण में उदारताका लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

‘पात्रापात्रविवेकेन देशकालाद्युपेक्षणात् ।

वदान्यत्वं त्रिदुर्वेदा औदार्यवचसा हरे ॥’

(२) ‘बिनु सेवा’ ... पर’—बिना किसी बदलेके जो कृपा की जाती है, वही सच्ची कृपा है, वही सच्चा प्रेम है । बदलेके लिए जो किया जाता है, वह कृपा नहीं, वाणिज्य है । निष्कारण कृपा करनेवाला, निर्हेतु प्रेम करनेवाला, एक परमात्माही है ।

(३) ‘गीध’—जटायु; रामचरितमानसमें जटायुका बड़ा ही हृदयद्रावक वर्णन है । देखिए—

‘कर-सरोज सिर परसेउ, कृगसिंधु रघुबीर ।

निरखि राम-छविधाम मुख, बिगत भई सब पीर ॥’

जटायुको मोक्ष देनेपर श्रीरामजी कहते हैं—

‘जल भरि नयन कहा रघुराई । तात कर्म निज ते गति पाई ॥’

‘अबिरल भक्ति मों गि बर, गृद्ध गयो हरि-धाम ।

तेहि की किया जयोचित, निज कर कीन्हों राम ॥’

(४) ‘सबरी’—शबरीसे श्रीरामजी कहते हैं—

‘जोगिवृन्द दुरलभ गति जाई । तोकहँ आजु सुलभ भई सोई ॥

मम दरसन-फल परम अनूग । जीव पाव निज सहजस्वरूपा ॥

सब प्रकार तव भाग बड़, मम चरनन अनुराग ।

तव महिमा जेहि उर बसहि, तासु परम बड़भाग ॥’ (रामचरितमानस)।

(५) ‘जो संपत्ति..... दीन्ही’—इसीसे मिलता जुलता दोहा, राम-चरितमानस में पाया जाता है—

‘जो संपत्ति सिव रावनहिं, दीन्ह दिये दस माथ ।

सो संपदा विभीषनहिं, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥’

(१६३)

एकै दानि-सिरोमनि साँचो ।

जेइ जाँच्यो सोइ जाचकताबस, फिरि बहु नाच न नाच्यो ॥१॥

सब स्वारथी असुर सुर नर मुनि कोउ न देत बिनु पाये ।

कोसलपालु कृपालु कलपतरु, द्रवत सकृत सिर नाये ॥२॥

हरिदु और अवतार आपने, राखी बेद-बड़ाई ।
लै चिउरा निधि दई सुदामहि, जद्यपि बाल-मिताई ॥३॥
कपि सवरी सुग्रीव विभीषन, को नहिं कियो अजाची ।
अब तुलसिहि दुख दांत दयानिधि, दारुन आस-पिसाची ॥४॥

शब्दार्थ—द्रवत=पिघल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं । सकुत=एकबार ।
चिउरा=चावल के कण । निधि=संपत्ति ।

भावार्थ—सच्चा, दानियोंमें शिरोमणि एक ही है । जिस किसीने उससे माँगा, फिर उसे माँगनेके लिए बहुत नाच नहीं नाचना पड़ा, किसी तरहका स्वाँग नहीं रचना पड़ा ॥१॥ दैत्य, देवता, मनुष्य, मुनि, ये सभी मतलबी हैं । बिना कुछ लिये कोई कुछ नहीं देता । भाव, सभी घूसखोर हैं । किन्तु एक ऐसे कोशलेश कृपालु कल्पवृक्षके समान श्रीरघुनाथजी ही हैं, जो एक बारही प्रणाम करनेपर प्रसन्न हो जाते हैं (यदि कोई निःस्वार्थ मित्र है, तो एक रामजी ही) ॥२॥ भगवान् ने अपने और-और अवतारोंमें भी वेदोंकी मर्यादा पाली है । किन्तु यद्यपि सुदामा बचपनका मित्र था, पर उससे जब चाँवलके कण ले लिये, तब श्रीकृष्णने उसे सम्पत्ति प्रदान की (मुफ्तमें कुछ नहीं दिया) ॥३॥ हे नाथ ! आपने सुग्रीव, शबरी, विभीषण और हनुमान् इनमेंसे किस-किसको याचनारहित नहीं कर दिया अर्थात् इन सबके सभी मनोरथ पूरे कर दिये (और बदलेमें इन लोगोंसे कुछ लिया नहीं) । हे दयानिधि ! यह भयंकर आशारूपी पिशाचिनी अब तुलसीको दुःख दे रही है । ध्वनि यह निकलती है, कि इससे मेरा पिंड छुड़ा दो, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दो ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'सब स्वार्थी .. मुनि'—कहा भी है—

'सुर नर मुनि सबही की रीती । स्वारथ लागि कहिं ये प्रीती ॥'

(२) 'द्रवत.....नाथे'—वालमीकि-रामायणमें लिखा है—

'सकृदेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाग्येतद् व्रतं मम ॥'

(३) 'लै चिउरा...मिताई'—वाह ! इस पदमें क्याही मीठा व्यंग्य है ! ऐसे व्यंग्य भक्तोंके ही मुँहसे अच्छे लगते हैं । बात तो सच है, चावलोंकी घूस देकर सुदामाने अपनी दरिद्रता दूर की थी । गोस्वामीजी ! अगर श्रीकृष्णजी

घुसखोर हैं, तो आपके रामजी भी इस इलजामसे बरी नहीं है। उन्होंने भी तो सुग्रीव और विभीषणसे किसी-न-किसी मतलबके साधनेके लिए ही दोस्ती की थी, आप चाहे इसे मंजूर न करें। सांप्रदायिक पक्षपातके कारण मुझे इतना लिखना पड़ा। क्षमा कीजिएगा।

(४) 'सबरी'—१०६ पदका पाँचवीं टिप्पणी देखिए।

(५) 'आस'—आशा-पिशाचिनीके संबंधमें कबीरसाहब कहते हैं—

‘आसन मारे क्या भया, मुई न मन की आस।

ज्यो तेली के बैल को, घर ही कोस पचास ॥

आसा जीवै जग मरै, लोक मरै मन जाहि।

घन संचै सो भी मरै, उबरै सो घन खाहि ॥’

(१६४)

जानत प्रीति-रीति रघुराई।

नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह-सगारै ॥ १ ॥

नेह निबाहि देह तजि दसरथ, कीरति अचल चलाई।

ऐसेहु पितु तें अधिक गीधपर, ममता गुन गरुआरै ॥ २ ॥

तिय-बिरही सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया बिसराई।

रन परथो बंधु विभीषन-ही को, सोच-हृदय अघिकाई ॥ ३ ॥

घर गुरुग्रह प्रिय-सदन सासुरे, भई जब जहँ पहुनाई।

तब तहँ कहि सेबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ ४ ॥

सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई।

केवट मीत कहे- सुख मानत बानर बंधु बड़ाई ॥ ५ ॥

प्रेम-कनौड़ो राम सो प्रभु त्रिभुवन तिहुँकाल न भाई।

‘तेरो रिनी’ कछौ हौं कपि सो ऐसी मानहि को सेवकाई ॥ ६ ॥

तुलसी राम-सनेह-सील लखि, जो न भगति उर आई।

तौ तोहि जनमि जाय जननी जड़ तनु-तरुनता गँवाई ॥ ७ ॥

शब्दार्थ=हाते=दूर। गरुआरै=बड़प्पन। माधुरी=मिठास। कनौड़ो=एहसानमद। रिनी=ऋणी। जाय=व्यर्थ।

भावार्थ—प्रेम की पद्धति एक रघुनाथजी ही जानते हैं। श्रीरामजी प्रेमीके

नातेसे सारे सम्बन्ध छोड़ देते हैं। अर्थात् सगे-सम्बन्धीको छोड़कर प्रेमीहीका मान रखते हैं ॥१॥ महाराज दसरथने प्रेम निभाकर शरीर छोड़ दिया, जिससे उनकी कीर्ति अमर हो गई। किंतु ऐसे (अपूर्व) पिताको भी गीष जटायुके आगे कुछ अधिक महत्त्व नहीं दिया। गीषपर अधिक ममस्व और शील गंभीरता दिखाई, अथवा उसके करतबका बड़ा एहसान माना (इस कारणसे, कि इसने परोपकारके लिए, सीताजीको रावणके हाथसे छुड़ानेके लिए, अपने प्राण तिनकेकी तरह त्याग दिये) ॥२॥ सुग्रीव मित्रको स्त्रीके विरह में देखकर आने अपनी प्राणाधिक प्यारी जानकीको भी भुला दिया (जानकीजीका पता लगानेकी बात भुलाकर बालिके, मारनेके लिए व्याकुल हो उठे)। रणभूमिमें तो आता लक्ष्मण (शक्तिके मारे) मूर्छित पड़े है, पर (उनका दुःख भूलकर) हृदयमें विभीषणहीकी चिंता लगी हुई है। तात्पर्य यह है, कि श्रीरामचन्द्रजी यह सोचने लगे, कि जब लक्ष्मण ही न बचेगे, तब मैं रावणके साथ युद्ध करके क्या करूँगा? मैं भी प्राण त्याग दूँगा। उस समय बेचारा विभीषण किसका होकर रहेगा? रघुनाथजी ऐसे पर-दुःख-कातर हैं ॥३॥ घरमें, गुरु वसिष्ठके आश्रममें, प्रिय मित्रोंके यहाँ, अथवा समुरालमें, जब जहाँ मेहमानी हुई, आतिथ्यसत्कार हुआ, तब वहाँ यही कहा, कि मुझे जैसा शबरीके बेरोमें स्वाद और मिठास मिला था, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिला ॥४॥ जब मुनिलोग आपके सहजस्वरूप, अर्थात् निर्गुण परमात्मस्वरूपका बखान करने लगते हैं, तब आप लजाके मारे सिर नीचा कर लिया करते हैं। किन्तु जब केवट आपको अपना 'मित्र' एवं बन्दर अपना 'भाई' कहते हैं, तो अपनी बड़ाई समझते हैं ॥५॥ प्रेमका एहसानमंद रघुनाथजीके समान, हे भाई! तीनों लोको और तीनों कालोंमें कोई दूसरा नहीं है। अरे, जिन्होंने हनुमानजीसे यह कहा, कि "मैं तेरा भ्राता हूँ" उनके आगे सेवाके लिए कृतज्ञता-प्रकाश करने-वाला और कौन है? ॥६॥ हे तुलसी! श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा स्नेह और शील देखकर भी उनके प्रति यदि तेरे हृदयमें भक्तिका उदय न हुआ, तो तेरी माँ ने तुझे पैदा कर व्यर्थ ही अपनी युवावस्था खोई। भाव यह है, कि तुझे जननेसे तो वह बॉम्ब ही भली थी ॥७॥

टिप्पणी—(१) 'ऐसेहु'.....गरुआई—गोताबलीमें इस प्रसंगका निम्नलिखित पद क्याही भावमय है—

‘राधौ गीध गोद करि लीन्हो ।

नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनहुँ अरघजल दीन्हो ॥

सुनहु लषन, खगपतिहि मिले बन, मैं पितु-मरन न जान्यो ।

सहि न सक्यौ सो कठिन बिधाता, बड़ो पछु आजुहि भान्यो ॥

बहुबिधि राम कह्यो तनु राखन, परम धार नहिं डोल्यो ।

रोकि प्रेम, अवलोकि बदन-बिधु, बचन मनोहर बोल्यो ॥

तुलसी, प्रभु भूठे जीवन लागि, समय न धोखे लैहैं ।

जाको नाम मरत मुनि-दुर्लभ, तुमहिं कहों पुनि पैहौ ॥’

(२) ‘रन परथो... अधिकाई’—इस प्रसङ्गको गोसाईंजीने निम्नलिखित कवितामें इस प्रकार व्यक्त किया है—

‘तात को सोच न मात को सोच र सोच नहीं मोहि औध-तजे को ।

सोच नही बनवास भयो, किन सोच नहीं मोहिं सीय-हरे को ॥

लल्लिमन भूमि परथा नहिं सोच, न सोच कछु मोहि लक-जरे को ।

सोच भयो तुलसी इक मोकहँ भक्त बिभीषन-बोह-गहे को ॥’

(३) ‘सेवरीके फलनि की’—शबरीके फलोंपर, रसिकबिहारीजी की, क्या ही यमकालकृत सूक्ति है—

‘बेर बेर बेर लै सराहै बेर बेर बहु, ‘रसिकबिहारी’ देत बन्धु कहँ फेर फेर ।

चाखि-चाखि भाषै यह वाहूते महान मीठो, लेहु तौ लषन यो बखानत है हेर-हेर ॥

बेर-बेर देवै बेर सबरी सु बेर बेर, तोऊ रघुबीर बेर बेर तेहि टेर-टेर ।

बेर जनि लावौ बेर बेर जनि लावौ बेर, बेर जनि लावौ बेर लावै कहै बेर-बेर ॥’

(४) ‘सहज “बरनत” —यथा—

‘रामस्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धिपर ।

अविगत अगम अपार, ‘नेति-नेति’ नित निगम कह ॥’ (रामचरितमानस)

(५) ‘तेरो रिनी सेवकाई’—श्रीरघुनाथजी इनुमानजीसे कहते हैं—

‘सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर-नर-मुनि-तनुधारी ॥

प्रत्युपकार करौ का तोरा । सनमुख होइ न सकै मन मोरा ॥

सुनु कपि तोहि उम्मान मै नाही । देखेउँ करि विचार मन माहीं ॥’

(१६५)

रघुवर, रावरि यहै बड़ाई ।

निदरि गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई ॥ १ ॥

थके देव साधन करि सब, सपनेहु नहिं देत दिखाई ।

केवट कुटिल भालु कपि कौनप*, कियो सकल-सँग भाई ॥ २ ॥

मिलि मुनिबृन्द फिरत दंडक बन, सो चरचौ न चलाई ।

बारहि बार गीध सबरी की बरनत प्रीति सुहाई ॥ ३ ॥

स्वान कहे तें कियो पुर बाहिर, जती गयंद चढ़ाई ।

तिथ-निन्दक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ॥ ४ ॥

यहि दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलि आई ।

दीनदयालु दीन तुलसी की काहु न सुरति कराई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—गनी=धनी । चरचौ=चरचा भी । जती=(यती) संन्यासी ।
रज=रजक, धोबी । नय=नीति । सुरति=याद ।

भावार्थ—हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी यही बड़ाई है, कि आप धनियोका, धनाधोका, अनादर कर गरीबोंका आदर करते हैं, उनपर बड़ी कृपा करते हैं ॥ १ ॥ देवता अनेक उपाय कर-कर हार गये, पर उन्हें आपने स्वप्नमे भी दर्शन न दिया । किन्तु निषाद एवं कपटी रीछ और बन्दरों को राजा बना दिया, उनके साथ भाई-चारा निबाहा, (यह क्यों ? इसलिए, कि देवता अभिमानी थे, और रीछ-बन्दर निरभिमानी) ॥ २ ॥ मुनियोंके साथ हिलमिल-कर जो दण्डकारण्यमें घूमते फिरे, उसका तो जिक्र तक न किया, परन्तु जब देखो तब गीध (जटायु) और शबरीकी ही भक्तिका सुन्दर बखान करते रहे (यहाँ भी वही अभिमान-निरभिमानकी बात है) ॥ ३ ॥ कुत्तेके कहनेपर संन्यासी-को तो नगरके बाहर हाथीपर चढ़ाकर निकाल दिया और श्रीसीताजीकी बुराई करनेवाले मूर्ख धोबीको अपनी प्रजा समझकर, नीतिसे अपने नगर अयोध्या-मे बसा लिया (यहाँ भी वही कारण है) ॥ ४ ॥ (इससे सिद्ध होता है कि इस दरबारमे, रामराज्यमें, सदासे गरीबोंके ही आदर करनेकी परि-

* राक्षस, यहाँ तात्पर्य विभीषणसे है ।

पाटी चली आ रही है। किन्तु, हे दीनदयालु ! इस दीन तुलसीका ध्यान आपको (आज तक) किसीने नहीं दिलाया (बड़े आश्चर्यकी बात है !) ॥५॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें दीनता या नम्रतापर अधिक जोर दिया गया है। कहा भी है, कि—

‘ऊँचे-ऊँचे सब चलै, नीचौ चलै न कोय।

जो कदापि नीचौ चलै, (तौ) ध्रुव ते ऊँचो होय ॥’

भक्ति-पक्षमें ‘दैन्य’ को बड़ा महत्त्व दिया गया है। यही कारण है, कि भक्त निरभिमान होकर परमेश्वरके समीप शीघ्र पहुँच जाते हैं। और ज्ञानी, अभिमानके रङ्गमें रङ्गे रहनेके कारण, मायाके ही चक्कर काटते रहते हैं।

(२) ‘केवट’—गृह निषाद; १०६ पदकी तीसरी टिप्पणी तथा १५२ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए।

(३) ‘गीध’—४३ पदकी तीसरी तथा १६४ पदकी पहली टिप्पणी देखिए।

(४) ‘सबरी’—१०६ पदकी पाँचवीं एवं १६४ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए।

(५) ‘स्वान...चढ़ाई’—१४६ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए।

(६) ‘यहि...आदर’—दीनताकी महिमा कबीरसाहब यों गा रहे हैं—

‘लघुता तैं प्रभुता मिलै, प्रभुता तैं प्रभु दूरि।

चींटी लै सककर चली, हाथी के सिर धूरि ॥

सब तैं लघुताई भली, लघुता तैं सब होय।

जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवै सब कोय ॥’

(७) ‘काहु न सुरति कराई’—इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप दीनदयालु है, और मैं दीन हूँ। बात इतनी ही है, कि अभीतक किसीने आपको यह सुझाया नहीं, क्योंकि राज-दरबारमें कभी कभी अँधेर मी हो जाता है।

(१६६)

ऐसे राम दीन-हितकारी।

अतिकोमल करुनानिधान बिनु कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥

साधन-हीन दीन निज-अध-बस, सिला भई मुनि-नारी ।
 गृह तें गवनि परसि पद पावन घोर साप तें तारी ॥ २ ॥
 हिसारत निषाद तामस वपु, पसु-समान बनचारी ।
 भेंट्यो हृदय लगाइ प्रेमबस, नहि कुल जाति विचारी ॥ ३ ॥
 जद्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत, कहि न जाय अति भारी ।
 सकल लोक अवलोकि सो कहत, सरन गये भय टारी ॥ ४ ॥
 बिहँग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन ब्रतधारी ।
 जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी ॥ ५ ॥
 अधम जाति सबरी जोषित जड़*लोक बेद तें न्यारी ।
 जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि, सोउ रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥
 कपि सुग्रीव बंधु-भय-व्याकुल, आयो सरन पुकारी ।
 सहि न सके दारुन दुख जन के, हत्यो बालि सहि गारी ॥ ७ ॥
 रिपु को अनुज बिभीषन निसिचर, कौन भजन अधिकारी ।
 सरन गये आगे ह्वै लीन्हों भेंट्यो भुजा पसारी ॥ ८ ॥
 असुभ होइ जिनके सुमिरे तें, वानर रीछ विकारी ।
 चेद-विदित पावन किये ते सब, महिमा नाथ, दुम्हारी ॥ ९ ॥
 कहँ लगि कहौं दीन अगनित जिन्हकी तुम विपति निवारी ।
 कलिमल-ग्रसित दास तुलसी पर, काहे कृपा बिसारी ॥ १० ॥

शब्दार्थ—गवनि=जाकर । सुरपति-सुत=इन्द्रका पुत्र जयंत । आमिष=मांस । अहारपर=खानेवाला । जनक=पिता । जोषित=(योषित) स्त्री । जड़=मूर्ख । विकारी=अधर्मी ।

भावार्थ—दीनोका ऐसा हित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । वह बड़े कोमल, करुणाके भाण्डार, दयामूर्ति और बिना किसी कारणके दूसरोंका भला करनेवाले है ॥१॥ साधनोसे रहित, दीन गौतम ऋषिकी स्त्री अहल्या, अपने पापोंके कारण, पाषाणी हो गई थी । उसे आपने घरसे जाकर, अपने पवित्र चरणसे छूकर, शापसे मुक्त कर दिया ॥२॥ गुह निषाद सदा हिंसामे ही लगा रहता था । उसका शरीर तामसी था, जो पशुकी तरह वनमें फिरता रहता था । उसे आपने, वंश और

जातिका विचार किये बिना ही, प्रेमपूर्वक छाती से लगा लिख
 इन्द्रके पुत्र जयंतने इतना भारी अपराध किया था, कि कुछ कहा न... कहना तो
 (जयंतने कौएका रूप धरकर सीताजीके चरणोंमें चोच मारी थी) तथापि जानता
 (रघुनाथजीके बाणके मारे व्याकुल हो बचनेके लिए) सारे लोकोको देख सुख
 और फिर दुःखसे निराश होकर शरणमें आया, तब उसका सारा भय दूर क
 दिया, उसका सारा अपराध भूलकर उसे निहाल कर दिया ॥४॥ जटायु गीध
 पक्षीकी योनिका था, सदा माँस खाया करता था । उसने ऐसा कौन-सा व्रत
 साधा था, कि जिससे आपने अपने हाथसे, पिताके समान, उसकी अत्येष्टि
 किया की ? उसकी करनी सब तरहसे बना दी ॥५॥ शबरी नीच जातिकी मूर्खा
 स्त्री थी । वह लोक और वेद दोनोंसे ही बाहर थी, उसकी कहीं भी कुछ पूछ न
 थी । किन्तु उसका अपने ऊपर प्रेम समझकर कृपालु रघुनाथजीने उसे भी
 दर्शन दिया, उसका भी उद्धार कर दिया ॥६॥ सुग्रीव बन्दर अपने भाई
 (बालि) के डके मारे व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरणमें
 आया, तब आप अपने दासका महान् दुःख न देख सके और गालियों खाकर
 भी बालिका बध कर डाला (इसीसे तां आपकी जन वत्सलता सिद्ध होती है)
 ॥७॥ विभीषण, शत्रु (रावण) का तो भाई था और जातिका था राक्षस !
 भला, वह किस भजनका अधिकारी था ? किन्तु जब वह (रावणसे तिरस्कृत
 और बहिष्कृत होकर) आपकी शरणमें आया, तब उसे आपने आगे बढ़कर लिया,
 स्वागत किया और बाहु फैलाकर उसे हृदयसे लगाया ॥८॥ बन्दर और रीछ
 ऐसे अधर्मी हैं कि उनका नामतक लेनेसे अमंगल होता है, किन्तु हे नाथ !
 उन्हें भी आपने पवित्र बना लिया । वेद इस बातके साक्षी हैं । यह सब आपकी
 महिमा है ॥९॥ ऐसे अनेक दीन हैं, जिनकी विपत्तियाँ आपने दूर कर दी हैं,
 मैं कहोंतक कहूँ ! किन्तु, मालूम नहीं, इस तुलसीदासपर जो कलियुगके पापोंसे
 जकड़ा हुआ है, क्यों आपने कृपा करना भुला दिया, क्यों उसे अभी तक नहीं
 अपनाया ॥ १० ॥

टिप्पणी—(१) 'मुनि-नारी'—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'गृह तें गवनि'—इसका यह तात्पर्य है, कि रामचन्द्रजी घरसे
 केवल अहल्याके तारनेके लिए गये थे, ताड़नाको मारने अथवा धनुष तोड़नेके
 अर्थ नहीं । यह ब्रह्मी ही सुन्दर अर्थ ध्वनि है ।

(३) 'निषाद'—गुह; १०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'द्रोह कियो सुरपति-सुत'—बाल्मीकि और कालिदासने यह लिखा है, कि जयन्तने श्रीसीताजीके स्तनोंपर चोंचसे आघात किया था और ऐसा उसने कामवश किया था, किन्तु गोसाईंजीने, मर्यादा-पालन करते हुए, ऐसा न लिखकर यह कहा है, कि उसने श्रीकिशोरीजीके चरणोंमें चोंच मारी थी । देखिए ४३ पदकी तीसरी टिप्पणी ।

(५) 'गीध'—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं एवं १६४ पदकी पहली टिप्पणी देखिए ।

(६) 'सबरी'—१०६ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(७) 'बिभीषण'—१४५ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(८) 'असुभ...विकारी'—कहा भी है—

‘प्रात लेइ जो नाम हमारा । तादिन ताहि न मिलै अहारा ।’

(९) 'कहँ लगि कहौं'—भाव, अगणित पापियोका उद्धार किया है—
‘एते जन तारे जेते नभ में न तारे हैं ।’

(१६७)

रघुपति-भगति करत कठिनाई ।

कहत सुगम, करनी अपार, जानै सोइ जेहि बनि आई ॥ १ ॥

जो जेहि कला कुसल ताकहँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी ।

सफरी सनमुख जल-प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी ॥ २ ॥

ज्यों सर्करा मिलै सिकता महुँ, बल तें न कोउ बिलगावै ।

अति रसग्य सूच्छम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावै ॥ ३ ॥

सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तजि जोगी ।

साइ हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिसय द्वैत-बियोगी ॥ ४ ॥

सोक मोह भय हरप दिवस-निसि देस-काल तहुँ नाहीं ।

तुलसिदास यहि दसाहीन संशय निरमूल न जाहीं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सफरी=मछली । सर्करा=शकर । सिकता=धूल । पिपीलिका=चौंटी । दृश्य=पंचभूतात्मक जगत् । द्वैत-बियोगी=जिनका भेदात्मक ज्ञान चला। भया है । संशय=सदसत् विवेकका अभाव ।

भावार्थ—श्रीरघुनाथजीकी भक्तिके करनेमें बड़ी कठिनता है। कहना तो सहज है, पर उसका करना अपार है। जिससे वह करते बन गई, वही जानता है ॥१॥ जो जिस कलामे प्रवीण है, उसीके लिए वह सरल और सदा सुख देनेवाली है। जैसे मछली तो गंगाजीके जल-प्रवाहके सामने चली जाती है, पर इतना बड़ा हाथी वह जाता है (क्योंकि वह मछलीकी तरह उसमें तैरना नहीं जानता) ॥२॥ (दूसरा उदाहरण उपस्थित करने है) जैसे, यदि धूलमें चीनी मिल जाय तो उसे कोई शक्ति लगाकर अलग नहीं कर सकता, किन्तु उसके रसको जाननेवाली एक छ्वांटी-सी चींटी उसे सहज ही उठा लेती है, अलग-अलग कर देती है ॥ ३ ॥ जो योगी दृश्यमात्रको, सारे पंचभूतात्मक प्रपञ्चको, अपने पेटमें रख (चित्तवृत्ति-निरोध द्वारा संसारका लय करके) निद्रा-को त्याग कर सोता है, अर्थात् अविद्या हटाकर ब्राह्म अवस्थामे तत्त्वज्ञान हो जाता है और भेदात्मक ज्ञानका आत्यन्तिक त्याग कर देता है, वही वैष्णव-पदके परमानन्दको प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है, ब्रह्मानन्दका पूर्णाधिकारी वही हो सकता है ॥४॥ इस अवस्थामे शोक, मोह, भय, हर्ष, दिन-रात और देश कालका नामतक नहीं है, इन सबसे वह परे पहुँच जाता है। हे तुलसी-दास ! जबतक (यह जीव) इस दशाको प्राप्त नहीं हुआ, तबतक सशय निर्मूल नहीं होते (कुछ न-कुछ सन्देह बना ही रहता है, और जबतक सन्देह-का लेश है, तबतक आत्माका श्रेय नहीं मिल सकता) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'रघुपति...कठिनाई'—काशो नागरी-प्रचारिणी-सभाकी प्रतिमें 'रघुपति' शब्दके आगे सम्बोधन (!) का चिह्न दिया गया है। किन्तु रघुपति और भक्तिको षष्ठी तत्पुरुष समास मानना अधिक संगत होगा, क्योंकि सारे पदमें सम्बोधनकी, कहीं भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पद सिद्धान्तरूपसे लिखा जान पड़ता है।

(२) 'कहत सुगम'—जैसे कहनेमें निम्नलिखित चौपाइयाँ बड़ी सुगम हैं, जीभको तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचता—

‘सरल स्वभाव न मन कुटिलाई । जयालाभ-सन्तोष सदाई ॥

बैर न बिग्रह आसन त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥

अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोस दच्छ विग्यानी ॥

प्रीति सदा सज्जन-संसर्गा । तृप्तसम बिषय स्वर्ग-अपवर्गा ॥’

परन्तु इनके अलुक्ल आचरण करना बड़ा कठिन है, तत्त्वचारकी धारपर चलना है। करनी-कथनीमें महान् अन्तर है।

(३) 'सफरी...पावै'—इसी भावकी एक कुण्डलियाँ श्रीभगवत्-रसिक-जीकी है। देखिए—

‘भगवत स्यामा-स्याम कौ, पावकरूप बिहार।

नहिं समर्थ खगराज की, करत चकोर अहार ॥

करत चकोर अहार, किलकिला जलचर लावै।

स्याह सीख मृगराज-वदन तें, आमिष पावै ॥

ऐसे रसिक अनन्य, और सब जानहुँ खगवत।

तजौ पराई सैन, भजौ बिन माफिक भगवत ॥’

(४) 'द्वैत-बियोगी'—जीवत्व छोड़कर आत्म-वर्मे रमनेवाला आत्मसम-पंख कर चुकनेवाला।

(५) 'यष्टि दसा'—यह जीवन्मुक्ति-दशा है, विदेहावस्था भी इसीको कहते हैं। लिखा है—

‘गुनागार ससार दुख-रहित बिगत संदेह।

तजि,मम चरनसरोज प्रिय,तिन कहै देह न गेह॥’

(१६८)

जो पै राम-चरन-रति होती।

तौ कत त्रिविध सूल निसिबासर सहते बिपति निसोती ॥ १ ॥

जो संतोष-सुधा निसिबासर सपनेहुँ कबहुँक पावै।

तौ कत बिषय बिलोकि भूँठ जल मन-कुरंग ज्यों धावै ॥ २ ॥

जो श्रीपति-महिमा बिचारि उर भजते भाव बढ़ाए।

तौ कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए ॥ ३ ॥

जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे।

प्रभु-बिस्वास आस जीती जिन्ह, ते सेवक हरि केरे ॥ ४ ॥

नहिं एकौ आचरन भजन को, विनय करत हौं ताते।

कीजै कृपा दासतुलसी पर, नाथ नाम के नाते ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—निसोती=खालिस। कुरङ्ग=हिरण। खलाए=लटकाए हुए, दिखाता हुआ।

भावार्थ—यदि कहीं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम होता, तो रात-दिन तीनों प्रकारके कष्ट और विशुद्ध विपत्ति क्यों सहनी पड़ती (सदा सुखी ही न रहता ? किंतु राम-चरणोंमें तो भक्ति है ही नहीं, सुख कहाँसे हो ! साराश, राम-भक्ति ही सुख-रूप है) ॥ १ ॥ यदि यह मन दिन-रातमें, कभी सही, स्वप्नमें भी संतोषरूपी अमृत पा जाय, तो इसे विषयोंके पीछे-पीछे, जो भूठे मृगजलके समान हैं, क्यों हिरण्यकी तरह दौड़ना पड़े ? तात्पर्य यह है, कि सन्तोषके आगे सारे सासारिक विषय-भोग मिथ्या हैं ॥ २ ॥ यदि हम भगवान् लक्ष्मीकान्तकी महिमा मनमें विचारकर भाव-भक्तिसे उनका भजन करते, तो आज कुत्तेकी तरह द्वार-द्वार पेट दिखाते हुए क्यों मारे-मारे फिरते ॥ ३ ॥ जो लोभी आशाके दास बन गये हैं, वे सभीके गुलाम हैं और जिन्होंने भगवान्में विश्वास करके आशाको जीत लिया है, वेही (सच्चे) भगवत्-सेवक हैं, तदीय जन है ॥ ४ ॥ मैं आपसे इसलिए विनय कर रहा हूँ, कि मुझमें भजन-भावका एक भी साधन नहीं है (श्रवण, कीर्तन, वंदन आदि नवधा भक्तिकी ओरसे बिल्कुल कोरा हूँ) । हे नाथ ! तुलसीदासपर अपने नामके नातेसे ही कृपा कीजिए (क्योंकि आपके नाम दीनवत्सल, दीनबन्धु आदि हैं) ॥ ५ ॥

टिप्पण्यो—(१) 'निसोती—श्रीयुक् भट्टजीने इसका अर्थ 'प्रवाह' लिखा है ।

(२) 'जो संतोष.....पावै'—क्योंकि,

'सूरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै ।'

(३) 'जे जोलुप.....करै'—यही बात कबीरसाहब भी कहते हैं—

'कबिरा जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आस ।

जो जग की आसा करै, जगत गुरु वह दास ॥'

हरिभक्तको किसी संसारी मनुष्यकी आशा करनीही न चाहिए, उसे चिन्ताही किस बातकी है ?

'भोजने छादने चिन्ता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः ।

योऽसौ विश्वंभरो देवो स भक्तं किमुपेक्षते ॥'

(महाभारत)

(१६६)

जो मोहि राम लागते मीठे ।

तौ नवरस, षट्स-रस अनरस है जाते सब सीठे ॥ १ ॥

बंचक विषय बिबिध तनु धरि अनुभवे, सुने अरु डीठे ।

यह जानत हौं हृदय आपने सपने न अघाइ उबीठे ॥ २ ॥

तुलसिदास प्रभु सों एकहि बल बचन कहत अति ढीठे ।

नाम की लाज राम करुनाकर केहि न दिये कर चीठे ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—नवरस=शृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रुद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त वा सम । षट्स=कटु, तीखा, मधुर, कषाय, अम्ल और लवण । सीठे=फीके । बचक=ठग । डीठे=देखे । उबीठे=ऊबे, मनसे उतर गये । चीठे=चिढ़ी, परवाना ।

भावार्थ—यदि कहीं मुझे श्रीरामचन्द्रजी ही मीठे लगे होते, तो नवरस (साहित्यिक) एवं छः रस (स्वादु संबंधी) नीरस और फीके वा कटुवे पड़ जाते (पर रामजी तो मीठे लगते ही नहीं, उनसे तो कुछ प्रेम है नहीं, इसीलिए भोग-विलास मधुर प्रतीत होते हैं) ॥१॥ मैंने नाना प्रकारके शरीर धारणकर यह अनुभव किया है, सुना है और देखा है कि विषय ठग हैं (सत्कर्मोंके लुटेरे हैं) । यद्यपि यह मैं अपने जीमे खूब समझता हूँ, तथापि (समझते हुए भी) कभी, स्वप्नमें भी, इनसे तृप्त होकर जी नहीं ऊबा, मन नहीं हटा (कैसे आश्चर्यका विषय है !) ॥२॥ तुलसीदास अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीसे एक ही बल-भरोसेपर ठिठाई-भरे वचन कह रहा है । (और वह बल यह है, कि) हे नाथ ! आपने अपने नामकी लाज रखनेके लिए किस-किसके हाथमें दया कर परवाने नहीं दे दिये हैं ? किसे ससारसे मुक्त कर देनेका वचन नहीं दिया ? भाव यह है, कि आपके नाममे वह शक्ति है, जो जीवमात्रको भवसागरसे तार देनेको समर्थ है । उसीका मुझे भरोसा है ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'तौसीठे'—क्योंकि—

'रमा-विलास राम-अनुरागी । तजत बमन-इव जन बड़भागी ॥'

—(रामचरितमानस)

कबीरसाहब भी कहते हैं—

‘पीया चाहै प्रेमरस, राखा चाहै मान ।

एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान ॥’

(२) ‘बंचक विषय’—सत्संग अथवा प्रारब्धवश यदि जीव ज्ञान-रत्नोंका सञ्चय करता है, तो इन्द्रियोंके विषय क्षणभरमें उन्हें लूटकर ले जाते हैं । गजबके ढाकू है ।

‘कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तत्कराः ।

ज्ञानरत्नापहाराय तस्माज्जाग्रत जाग्रत ॥’ —श्रीशंकराचार्य

(३) ‘नामकी लाज —यदि, पतितपावन नाम रखकर, पापियोंका उद्धार न किया, तो नाम मुफ्तमें ही बदनाम हो जायगा । इसलिए जैसे तैसे, अपनी बात रखनेके लिए, पापियोंका उद्धार करना ही पड़ेगा । भला, निम्नलिखित भक्तोंका टेढ़ा-मेढ़ा वचन कैसे गवारा हो सकता था—

‘एहो मुरारि पुकारि कहौं अब, मेरी हँसी नहि तेरी हँसी है ॥’

(१५०)

यों मन कबहूँ तुमहिं न लाग्यो ।

ज्यों छल छौंड़ि सुभाव निरन्तर रहत विषय अनुराग्यो ॥ १ ॥

ज्यों चितई परनारि, सुने पातक-प्रपञ्च घर घर के ।

त्यों न साधु, सुरसरि-तरंग-निर्मल गुनगन रघुबर के ॥ २ ॥

ज्यों नासा सुगन्धरस-बस, रसना षटरस-रात मानी ।

राम-प्रसाद-माल जूँठनि लागि त्यो न ललकि ललचानी ॥ ३ ॥

चन्दन चन्द्रवदनि भूषन पट ज्यों चह पाँवर परस्यो ।

त्यो रघुपति-पद-पदुम-परस को तनु पातकी न तरस्यो ॥ ४ ॥

ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ ।

त्यो न राम सुकृतभ्य जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥ ५ ॥

चञ्चल चरन लोभ लागि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे ।

राम-सीय-आरुमनि चलत त्यों भये न ललमित अभागो ॥ ६ ॥

सकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है ।

है तुलसिहि परतीति एक प्रभु-मूरति कृपामई है ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—रसना=जीभ । ललकि=उमंगमे आकर । पाँवर=(पामर) पापी । सकृत=एकबार । बागे=फिरे, चले । ओट=भरोसा ।

भावार्थ—मेरा मन इस प्रकार कभी भी आपसे नहीं लगा, जैसा कि वह कपट छोड़कर, सच्चे स्वभावसे विषयोंमें लौलीन रहता है, विषयोंकी और उसकी सहज स्वाभाविक वासना रहती है ॥१॥ जैसे मैं दूसरेकी स्त्रीका ताकता फिरता हूँ, घर घरके पाप-भरे प्रपञ्च सुनता रहता हूँ, वैसे न तो कभी साधुओंके दर्शन करता हूँ और न गङ्गाजीकी निर्मल लहरोंके समान श्रीरघुनाथजीकी गुणावली ही सुनता हूँ ॥२॥ जैसे नाक अच्छी-अच्छी सुगन्धके रसके अधीन रहती है, और जीभ छुः रसोंसे प्रेम करती है, वैसे यह नाक भगवान्पर चढ़ी हुई मालाके लिए और जीभ भगवत्-प्रसादके अर्थ ललक-ललककर लालायित नहीं होती ॥३॥ जैसे यह अधम शरीर चन्दन, चन्द्रवदनी कामिनी और अलंकार एवं वस्त्रोंको छूना चाहता है, वैसे कभी यह श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोंका स्पर्श करनेके लिए उत्कण्ठित नहीं होता हूँ ॥४॥ जिस प्रकार मैंने शरीर, वचन और हृदयसे भली-भौति, बुरे-बुरे देवों और दुष्ट स्वामियोंकी सेवा की, उस प्रकार उन रघुनाथजीकी सेवा कभी नहीं की, जो सत्कर्मों के माननेवाले और एकबार प्रणाम करनेपर ही सकुचा जानेवाले हैं (सौशील्यके कारण सिर नीचा कर लेते हैं) ॥५॥ जैसे ये चञ्चल पैर लोभवश, लोभी बनकर, द्वार-द्वार भटकते फिरे हैं, वैसे ये अभाग्य श्रीसीतारामजीके (पुण्य) आश्रमोंमें चलकर कभी भी नहीं थके । (यह तात्पर्य नहीं है, कि पुण्य आश्रमोंमें चलते हुए ये थके नहीं हैं, किन्तु वहाँ गये ही नहीं, थकेंगे क्या ?) ॥६॥ हे प्रभो ! मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग आपके चरणोंसे विमुख हैं (किसी भी अङ्गसे चरणोंकी सेवा नहीं की) । केवल इस मुखसे आपके नामकी ओट ले ली है (और यह इसलिए कि) आपकी मूर्ति कृपाका रूप है । तुलसीको यही एक बल-भरोसा है (कि आप कृपासागर होनेके कारण तथा नामकी बात रखनेके लिए मुझे अवश्य ससार-सागरसे पार कर देंगे) ॥७॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें शरीरके सारे अङ्गोंकी निरर्थकता और सार्थकताका दिग्दर्शन कराया गया है । एक ही वस्तु असार और सारमय हो सकती है । अन्तर केवल उसकी उपयोगितामें है । 'इ' प्रकार जगत् यदि 'हरिमय' है, तो वह स्थूल है, आनन्दरूप है, श्रेयस्कर है, और यदि वह 'हरि-शून्य' है, तो मिथ्या है, दुःखरूप है, अनिष्टकर है । आत्माके अनुकूल प्रत्येक वस्तु सुखरूप है, उसके प्रतिकूल वह दुःखरूप है । यह ध्रुव सिद्धान्त है ।

(२) 'चंदनपट'—चंदन, चन्द्रवदनी, भूषण और पट इनका भिन्न-भिन्न अर्थ है, तथा, चंदन-चर्चित अंगवाली, चंद्रमुखी स्त्री जो भूषण और वस्त्र धारण करिये हैं—यह भी अर्थ घट सकता है ।

(३) 'कुदेव'—भूत-प्रेतसे अभिप्राय है । गोसाईजीने भूतोंके माननेवालोंको यत्र-तत्र खूब फटकार बतलायी है; उनका यह विश्वास था कि छोटी छोटी कामनाओंकी पूर्तिके लिए ही लोग प्रायः भूतोंको माना करते हैं और फिर उनकी प्रकृति कुछ ऐसा रंग पकड़ जाती है, कि उनका विश्वास परमेश्वरसे सदाके लिए उठ जाता है । कुछ दिनों बाद वह नास्तिक हो जाते हैं ।

(४) 'रामसीय-आलमनि'—अयोध्या, चित्रकूट, दण्डकारण्य आदि ।

(१७१)

काजै मोको जम-ॐजातनामई ।

राम, तुमसे सुचि सुहृद साहिबहि मै सठ पीठि दर्ई ॥ १ ॥

गरभवास दस मास पालि पितु-मातु-रूप हित कीन्हों ।

जड़हिं विवेक, सुसील खलहिं, अपराधिहिं आदर दीन्हों ॥ २ ॥

कपट करौं अंतरजामिहुँ सों, अघ व्यापकहिं दुरावों ।

ऐसेहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन बाचों ॥ ३ ॥

उदर भरौं किंकर कहाइ बेंच्यो विषयनि हाथ हियो है ।

मोसे बंचक को कृपालु छल छाँड़ि कै छोड़ कियो है ॥ ४ ॥

पल पलके उपकार रावरे जानि बूझि सुनि नीके ।

भिद्यो न कुलिसहुँ ते कठोर चित कबहु प्रेम सिय-पीके ॥ ५ ॥

स्वामी की सेवक-हितता सब कछु निज साँझ-दोहाई ।

मैं मति-तुला तौलि देखी भइ मेरेहि दिसि गरुआई ॥ ६ ॥

एतेहु पर हित करत नाथ मेरो, करि आयो अरु करिहैं ।

तुलसी अपनी ओर जानियत प्रभुहि कनौड़ो भरिहैं ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—पीठि दई=विमुख हो गया । जड़हि=मूर्खको । बावौं=(बाम) प्रतिकूल । छोह=अनुग्रह । दोहाई=सपथ । तुला=तराजू । गरुआई=भारीपन । कनौड़ो=एहसानसे दबा हुआ ।

भावार्थ—हे नाथ ! मुझे तो आप यम-यातना (जन्म-मरण) में ही सान दीजिए, ससारी प्रवृत्तियों में ही पड़ा रहने दीजिए । क्योंकि, हे श्रीरामजी ! मैं आप-जैसे पवित्र और हित् स्वामीसे विमुख हो गया हूँ (इसका दण्ड यम-यातना ही हो सकता है, सो मुझे दीजिए) ॥१॥ जब गर्भमें था, तब आपने माता-पिताके समान दस महीने तक मेरा पालन-पोषण कर हित किया । मुझ मूर्खको आपने शुद्ध ज्ञान, मुझ दुष्टको सुन्दर शील और मुझ अपराधीको आदर दिया, (मुझे आपका कृतज्ञ होना चाहिए था, सो तो न हुआ, उलटा आपको भुलाकर कृतघ्नताका भागी बन गया ।) ॥२॥ (मेरी मूर्खता तो देखो) मैं अन्तर्यामी प्रभुके साथ छल करता हूँ, सर्वव्यापी, घट-घटमें रमनेवालेसे अपने पाप छिपाता हूँ । ऐसे दुर्बुद्धि और नीच नौकर पर भी श्रीरघुनाथजीने अपना मन प्रतिकूल नहीं किया । भाव, अब भी उसपर कृपा कर रहे हैं (बलिहारी !) ॥३॥ आपका दास बनकर तो पेट भरा करता हूँ; किन्तु हृदय विषयोके हाथमें बँव दिया है (चाहिए तो यह था, कि जिसका खाना उसका गाना; पर मुझ अधमसे यह न हुआ) । मुझ सरीखे ठगपर भी कृपालु रघुनाथजीने निष्कपट भावसे कृपा ही की है (धन्य !) ॥४॥ आपके एक-एक क्षणके उपकार जानकर, समझकर और भली-भाँति सुनकर भी मेरे कठोर चित्तमें कभी श्रीसीतावल्लभजीका प्रेम नहीं भिदा ! मेरा चित्त बज्रके समान है ॥५॥ मैंने जब अपनी बुद्धिरूपी तराजूपर एक ओर स्वामीकी सारी जन-वत्सलता और दूसरी ओर थोड़ी-सी अपनी करनी अर्थात् कुटिलता रखकर तौली, तब देखने पर मेरी ओरका ही पलड़ा भारी निकला । यह मैं स्वामीकी सौगन्ध खाकर कह रहा हूँ (मिथ्या न समझना) । इसका तात्पर्य यह है, कि जीवकी क्षणभरकी भी भगवत्-विमुखता परमात्माकी समस्त कृपाकी अपेक्षा भारी है, उसके कर्म ऐसे पतित हैं, कि वह भगवत्कृपा होनेपर भी क्षणमात्रमें नरकगामी हो सकता है ॥६॥ किन्तु इतने पर भी मेरे कृपालु स्वामी मेरा भला करते चले आ रहे हैं करते हैं और करेंगे, वह सदासे मेरे हित हैं । तुलसी अपनी ओरसे जानता है, कि इस कनौड़ेका, एहसानसे दबे हुएका, स्वामी ही

पालन करेंगे (क्योंकि उनकी यह प्रतिज्ञा है, कि वह शरणागतका अवश्य पालन करते हैं) ॥७॥

टिप्पणी—(१) 'उदर भरौं किंकर कहाइ'—पाखण्ड-भेष धरकर, ऊपरसे तिखकमाला धारणकर, लोगोंको डगता फिरता हूँ । दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको सन्त-महात्मा सिद्ध करना चाहता हूँ । पर, पाखण्डसे होता क्या है ।

‘तन को जोगी सब करैं, मन को बिरला कोय ।

सहजै सब सिधि पाइये, जो मन जोगी होय ॥’ —कबीरदास

(२) 'स्वामी की....गरुआई'—यह रूपक बड़ा ही गम्भीर और सचचा है । सिवा गोसाईंजीके ऐसी-ऐसी सूक्तियोंके कहनेका और कौन अधिकारी है ।

(३) 'प्रभुहिं कनौड़ी भरिहै'—क्योंकि भगवान्की निम्नलिखित प्रतिज्ञा परम प्रसिद्ध है—

‘अहं भक्तपराधीनो, दारुयंत्र इव द्विज ।

साधुभिर्ग्रस्तहृदयो, भक्तैर्भक्तजन-प्रियः ॥’ (श्रीमद्भागवत्)

(१७२)

कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो ।

श्रीरघुनाथ-कृपालु कृपा तें संत-सुभाव गहौंगो ॥१॥

जथालाभ संतोष सदा, काहू सों कछु न चहौंगो ।

परहित-निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निवहौंगो ॥२॥

परुष वचन अति दुसह स्तवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो ।

बिगत मान, सम सीतल मन, पर गुन, नहिं दोष कहौंगो* ॥३॥

परिहरि देह-जनित चिन्ता, दुख-सुख समबुद्धि सहौंगो ।

तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अबिचल हरि-भक्ति लहौंगो ॥४॥

शब्दार्थ—निरत=सलग्न, तत्पर । क्रम=कर्म । परुष=कठोर ।

भावार्थ—क्या मैं कभी इस रहनीसे रहूँगा ? क्या कृपालु श्रीरघुनाथजीकी कृपासे कभी मैं सन्तोंका-सा स्वभाव प्राप्त कर सकूँगा ? ॥१॥ (सन्तोंका स्वभाव कैसा होता है सो सुनिए) जो कुछ मिल जायगा उसीमें सन्तुष्ट रहूँगा, किसीसे

* पाठान्तर 'ओगुन न कहौंगो ।'

कुछ पानेकी इच्छा न करूँगा (वासनाओंका निग्रह कर लूँगा) । सदा दूसरोंकी भलाई करनेमें ही तत्पर रहूँगा । यह नियम (परोपकारका) मनसे, वचनसे और कर्मसे निवाहूँगा, अर्थात् सच्चे हृदयसे दूसरोंके साथ समवेदना प्रकट करूँगा ॥ २ ॥ कानोसे कठोर और असह्य वचन सुनकर उसकी आगमें न जलूँगा । भाव, अपना अपमान समझकर क्रोधकी आगमें न जलूँगा । किसीसे मानकी इच्छा न करूँगा । मनको एकरस और शीतल रखूँगा । दूसरोंके गुणोंका तो बखान करूँगा, पर उनके दोष नहीं कहूँगा (छिद्रोंको छिपा लूँगा) ॥ ३ ॥ शारीरिक चिन्ताएँ छोड़कर और सुख और दुःखको एक-सा मानकर रहूँगा । हे नाथ ! क्या तुलसीदास इस मार्गपर चलकर (उपर्युक्त सन्त-स्वभावके अनुसार आचरण करता हुआ) अटल भगवद्भक्तिको कभी प्राप्त करेगा ? (क्या कभी यह मनोराज्य पूरा होगा ?) ॥४॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें कवि अपने सच्चे मनोराज्यमें विचरण कर रहा है । यह राज्य कल्पनाके वायुमण्डलसे कांसों दूर है । यहाँ सबसुख सत्यकी पताका फहरा रही है । योगी इसे समाधि-गत राज्यमें प्राप्त करता, पर भक्त भगवान् के आगे आत्म-समर्पण करता हुआ इस राज्यका उत्तराधिकारी सहज ही बन बैठता है ।

मनोराज्य-सम्बन्धी सूक्तियाँ हमारे यहाँके भक्तोंने अनेक प्रकारसे कही हैं । दो एक सूक्तियाँ सुनिए—

‘ऐसी कब करिहौ मन मेरौ ।

कर करवा, हरवा गुंजन कौ, कुञ्जन माहिं बसेरौ ॥

ब्रजवासिनके टूक जूँठ अरु, घर-घर छौंछ महेरौ ॥

भूख लगै तब मोंगि खाइहौ, गिनौं न सोंभ सबेरौ ॥

ऐसी आस ‘व्यास’ की पूजै, मेरे गाम न खेरौ ॥’—(व्यास) रसिकद्वर ललितकिशोरी कहते हैं—

‘जमुना पुलिन कुंज गहवर की कोकिल है द्रुम कूक मचाऊँ ।

पद-पंकज प्रिय लाल मधुप है मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ ॥

कूकर है बन-बीथिन डोलौं, बचे सीथ सन्तनके पाऊँ ।

‘ललितकिसोरी’ आस यही मम, ब्रज-रज तजि छिन अनत न जाऊँ ॥’

(२) ‘जथालाभ सन्तोष’—फिर किसीसे कुछ चाहनेकी जरूरत ही क्या !
—क्योंकि—

‘जब आवै सन्तोष-धन, सब धन धूरि समान ।’

(३) 'परहित-निरत'—क्योकि—

‘अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥’

(४) 'यहि पथ'—सन्तोंका स्वभाव; सच्चा राम-भक्त, जिसका लक्ष्य संक्षेप में यों लिखा है—

‘शान्तः समानमनसश्च सुशीलयुक्त-

स्तोषच्चमागुणदयामृजुबुद्धियुक्तः ।

विज्ञानज्ञानविरतिः परमार्थवेत्ता

निर्धामकोऽभयमनः सच रामभक्तः ॥’ (महारामायण)

(१७३)

नाहिंन आवत आन भरोसो ।

यहि कलिकाल सकल साधनतरु है खम-फलनि फरो सो ॥ १ ॥

तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचै करो सो ।

पायेहि पै जानिबो करम-फल भरि भरि वेद परोसा ॥ २ ॥

आगम-विधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरो सो ।

सुख सपनहु न जाग-सिधि-साधन, रोग-वियोग धरा सां ॥ ३ ॥

काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि ग्यान विराग हरो सो ।

विगरत मन सन्यास लत जल नावत आम घरो सो ॥ ४ ॥

बहु मत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ भगरो सो ।

गुरु कहां राम-भजन नीको मोहिं लगत राज-डगरो सो ॥ ५ ॥

तुलसी विनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरै मरा सो ।

रामनाम बोहित भव-सागर चाहै तरन तरो सो ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—मख=यश । आगम=शास्त्र । सरत=पूरा होता है, सफल होता है । नावत=डालते हैं । आम=कच्चा । घरो=घड़ा । डगरो=मार्ग । बोहित=जहाज ।

भावार्थ—मुझे और दूसरा बल-भरोसा ही नहीं है, (केवल एक राम-नाम-का ही भरोसा है) । इस कलियुगमें जितने कुछ साधनरूपी वृक्ष हैं, उनमें केवल परिश्रमरूपी फल फल रहे हैं । अर्थात्, उन साधनोंके लिए चाहे जितना श्रम

किया जाय, पर हाथ कुछ नहीं आता, कलिकाल सबको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है ॥१॥ तपस्या, तीर्थयात्रा, व्रत, दान, यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा लगे-सो करे । किन्तु इन सब कर्मोंका फल पाने पर ही जान पड़ेगा, यद्यपि वेदोंने (पत्तल) भर-भरकर फलोंको परोसे हैं । तात्पर्य यह है कि वेदोंने तो प्रत्येक सत्कर्मकी फलश्रुति मनमानी बढ़ाकर लिख दी है, पर कलि महाराजके मारे जब कोई सक्रिया सफल हो, तभी न उसका फल मिले ! पर, यह होनेका नहीं, इसलिए, सब निष्फल ही समझना चाहिये ॥२॥ शास्त्रोक्त विधिसे मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं, किन्तु उनसे यथेष्ट काम पूरा नहीं होता । योग सिद्धियों के साधनमें सुख स्वप्नमें भी नहीं है । उसमें भी रोग और वियोग प्रस्तुत है । शरीर रोगी होनेसे अथवा प्रियजनोंके बिछुड़ जानेसे सारा किया-कराया योग-साधन मिट्टीमें मिल जाता है, इसलिए योगाभ्यासकी आशा करनी भी व्यर्थ ही है ॥ ३ ॥ काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और अज्ञानसे मिलकर ज्ञान-वैराग्यको हर सा लिया है (इन व्यसनों के मारे यह भो सधनेके नहीं) । और संन्यास ग्रहण करने पर यह मन ऐसा बिगड़ जाता है, जैसे पानीके डालनेसे कच्चा घड़ा । भाव, मन जब तक शुद्ध और शांत नहीं हुआ, तबतक संन्यास लेना और भी अनिष्टकारी है ॥४॥ शास्त्रोंके अनेक मत सुनकर और पुराणोंमें नाना प्रकारके पंथ देखकर जहाँ-तहाँ भ्रमड़े ही जान पड़ते हैं (कहीं कोई निश्चित दृष्टि नहीं आता) । मेरे गुरुने तो मुझे राम-भजनका ही उपदेश किया है और यही मुझे राज-मार्गके समान पसंद भी है (इसमें कोई विघ्न-बाधा नहीं है) ॥५॥ हे तुलसी ! विश्वास और भ्रद्धाके बिना जिसे बार बार पच-पचकर मरना हो, वह भले ही मरे, किन्तु संसार-सागरसे पार होनेके लिए एक राम-नाम ही जहाज है । जिसे पार होना हो, वह (इसपर चढ़कर) पार हो जाय ॥६॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें गोसाईजीने सिद्धान्तरूपसे, रामनामका सर्वश्रेष्ठ एवं अन्य साधनोंका वैफल्य बताया है । रामनाम पर उनकी कितनी ऊँची निष्ठा थी—यह इससे भली-भाँति प्रकट हो जाता है—

(२) 'तप'—'मल'—इनमेंसे प्रत्येककी कठिनीता नीचे लिखी जाती है:—

तप—पंचाग्नि तापना, जल-शयन करना, धोती, नेती आदि करना;

तीरथ—सारे तीर्थोंका पैदल, भूख-प्यास सहकर, पर्यटन करना;
 उपवास—चांद्रायण, कृच्छ्र, महाकृच्छ्र आदि व्रत साधना;
 दान—प्रसन्न चित्तसे, निष्काम बुद्धिसे, शास्त्रोक्त दान देना;
 मख—अश्वमेधादि यज्ञ करना, जो महाकठिन है।

(३) 'काम.....हरो सो'—शिकार, जुआ, दिनका सोना, परदोष कहना, परस्त्रीगमन करना, मद्यपान करना, नृत्य, गान, वाद्य, वृथा घूमना यह दस व्यसन ज्ञान-वेराग्यको चौपट कर देते हैं। इनसे भी प्रबल जो अविद्या है, वह बड़े बड़े योगियोंकी नाकमे नकेल डालकर रहती है। उससे कोई भी अछूता नहीं बचा—

‘रमैया की दुलहिन लूटा बजार।

सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीन लोक मची हाहाकार ॥

ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, नारद मुनि के परी पिछार।

स्निगी की मिगी करि डारी, पारासर के उदर बिदार ॥

कनफूँका चिदकासी लूटे, लूटे जोगेसुर करत विचार।

हम तो बचिगे साहव दयासे, सठ-डोर गहि उतरे पार ॥

कहत 'कबीर' सुनो भई साथी, या ठगिनी से रहो हुसियार ।'—कबीरदास

(४) 'बिगर्त.....हरो सो'—संन्यास-आश्रम सब आश्रमोमे कठिन है। जब मन सब विषयोंकी ओरसे तृप्त हो जाय, इंद्रियों जित ली जायँ और शान्तिका अनुभव होने लगे, तब इस आश्रममे प्रवेश करना चाहिए। कर्म करते हुए भी, कर्म वासनाका पूर्णरूपेण त्यागकर देना संन्यासका मुख्य लक्षण है। ऊपरी तौरसे कुछ कर्मों का त्याग संन्यासके अनुकूल नहीं है। सो जबतक मन कच्चा है, विषयोंकी ओर दौड़ रहा है, शान्ति और वैराग्यका चक्षक नहीं लगा है तबतक संन्यास-जनित आनन्दकी आशा करनी व्यर्थ है। निर्दिकल्प चित्तवाले ही इस आश्रमके अधिकारी हैं। यों तो जहाँ-तहाँ अनेक संन्यासी भगवा-वख पहिने और मूँड मुँडायें फिावरत हैं, पर इनसे न तो लांक ही सधा है और न परलोक ही सधेगा, इन पेटार्थुओंसे कुछ भी होनेका नहीं।

‘दाढ़ी-मूछ मुडाइ कै, हुआ जु घोटम घोट।

मन को क्यों नहि मूँड़िए, जामे भरिया खोट ॥

माला-तिलक लगाइ कै, भक्ति न आई हाथ।

दाढ़ी-मूछ मुड़ाई कै, चलै दुनी कै साथ ॥’—कबीरदास

(५) 'बहुमतभगरो-सो'—

मत—वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा, इन छः शास्त्रोंके, तथा शैव वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, बौद्ध, जैन आदि अनेक संप्रदायोंके मत ।

पंथ—दादूपंथी, कबीरपंथी, निरंजनी, आपा, तपी, उदासी, एकनामी, अकाली, राधास्वामी, स्वामी नारायण, आदि । कोई किसी मत या पंथ को सर्व-प्रधानता देता है, तो कोई किसी को । बेचारा साधक किसे माने, किसे छोड़े ! दुबिधामें पड़ जाता है । शब्दोंकी खटपटमें कुछ भी हाथ नहीं लगता—

‘शब्दारण्य महाजालं चित्तभ्रमण-कारणं ।’

(६) 'गुरु.....नीको'—गुरुदेवने इस बातको दृढ़तासे हृदयमें बैठा दिया है, कि—

‘न तत्पुराण नहि यत्र रामो यस्या न रामो न च संहिता सा ।

स नेतिहासो नहि यत्र रामः, काव्यं न तत्स्यान्नहि यत्र रामः ॥’ (पद्मपुराण)

(१५४)

जाके प्रिय न राम-बैदेही ।

सो छाँड़िये॥ कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥१॥

तज्यो पिता प्रह्लाद, बिभीषण बंधु, भरत महतारी ।

बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितनि, भये मुद † मंगलकारी ॥२॥

नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ ।

अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहाँ कहाँ लौ ॥३॥

तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य ‡ प्रान ते प्यारो ।

जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो § ॥४॥

शब्दार्थ—कन्त=पति । मतो=मत, सिद्धान्त ।

भावार्थ—जिसे श्रीराम-जानकी प्यारे नहीं, उसे करोड़ो शत्रुओंके समान

॥ पाठान्तर ‘तजिये ताहि ।’ † पाठांतर ‘जग; सब ।’ ‡ पाठान्तर ‘पुंजी ।’

§ इस पदमे, कतिपय प्रतिबंधोंके अनुसार. ये दो चरण और पाये जाते हैं:—

‘तात मात भ्राता सुत पति हित इन समान कोउ नाही ।

रघुपति बिमुख जानि लघु तृनइव तजत न सुकृत डेराहीं ॥’

छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यन्त ही प्रिय क्यों न हो ॥१॥ (उदाहरण-के लिए देखिए) प्रह्लादने अपने पिता (हिरण्यकशिपु) को, विभीषणने अपने भाई (रावण) को, भरतजीने अपनी माता (कैकेयी) को, राजा बलिने अपने गुरु (शुक्राचार्य) को और ब्रज-गोपियोने अपने-अपने पतिको (उन्हे भगवत्प्राप्ति में बाधक समझकर) त्याग दिया, और ये सब (स्वजन-त्यागी बुरे नहीं कहे जाते, वरन्) आनन्द और कल्याणके करनेवाले माने जाते हैं ॥२॥ जहाँतक मित्र और भली-भौंति माननीय जन हो, उन सबको श्रीरघुनाथजीके ही संबंध और प्रेमसे मानना ठीक है। तात्पर्य यह है, कि यदि वे सब भगवत्-दर्शन और हरि-प्रेमसे सहायक हैं, तो उन्हें मानना और पूजना चाहिए, नहीं तो नहीं। जिस अजनके लगानेसे आँख ही फूट जाय, वह अजन ही किस अर्थका? बस, अब अधिक क्या कहूँ। (इतनेसे ही समझ लीजिए) ॥३॥ हे तुलसीदास! जिसके कारण श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम हो, वही सब प्रकारसे परम हितकारी, पूजनीय और प्राणोंसे भी अधिक प्यारा है। बस यही हमारा सिद्धान्त है ॥४॥

टिप्पणियाँ—(१) 'प्रह्लाद'—१३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए।

(२) 'विभीषण'—विभीषणको इस कारणसे अपना भाई त्याग देना पड़ा था, कि यह राक्षसोंके बीच में रहकर राम राम स्मरण नहीं कर सकते थे। "जिमि दसनन मई जीभ विचारी" इस प्रकार बेचारे लकामें रहा करते थे। जब रावणने जात मारकर इनका भरी सभामें अपमान किया, तब यह श्रीरघुनाथजीकी शरणमें, रावणसे यह कहकर, चला गये—

'राम सत्यसंकल्प प्रभु, सभा कालबस तोरि।

मैं रघुनाथक-सरन अब, जाउँ, देहु जनि खोरि।' (रामचरितमानस)

(३) 'बलि'—जब राजा बलिने वामन भगवान्को तीन पैर पृथ्वी देनेका वचन दिया, तब शुक्राचार्यने विष्णु भगवान्का छल समझकर बलिको दान देनेसे बहुत रोका, किन्तु सत्यसंकल्प बलि अपनी प्रतिज्ञासे तनिक भी न हटा। उस समय उसने अपने गुरु शुक्राचार्यका सत्यकी हत्या होनेके कारण, परित्याग कर दिया।

(४) 'ब्रज-वनितनि'—महाभाग्यवती गोपियोंके विषयमें तो कुछ पूछिए ही नहीं, वे तो "प्रेमकी धुजा" थीं! तनिक इनकी लगन तो देखिए—

'वर तजौं बन तजौं, 'नागर' नगर तजौं,

बसीवट-तट तजौं, काहूँ पै न लजिहौं।

देह तजौ, गेह तजौ, नेह कहौं कैसे तजौ,

आज काज राम बीच ऐसे साज सजिहौ ॥

बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोकों,

बावरी कहेतैं मै हू काहू ना बरजिहौं ।

कहैया-सुनैया तजौ, बाप और मैया तजौ,

दैया ! तजौ मैया, पै कन्हैया नाहि तजिहौं ॥'-नागरीदास

बलिहारी ! बलिहारी !!

(५) 'एतो मतो हमारो'—इस पदसे लोगोंकी यह धारणा हो गई है, कि यह पद मीराबाईके पत्रोत्तर रूप में लिखा गया है । जब मीराबाईको उनके कुटुम्बियोंने बहुत तंग किया, तब उन्होंने गोसाईंजीके पास यह पद, पत्रमे लिखकर भेजा—

‘स्वस्तिश्रीतुलसी गुनभूषन, दूषन-हरन गुसाईं ।

वारद्वार प्रनाम करौ, अब हरहु सोक-समुदाई ॥

घर के सजन हमारे जेते, सबनि उपाधि बढ़ाई ।

साधु सग श्रव भजन करत मोहि देत कलेस महाई ॥

बालपने ते मीरा कीन्ही गिरिधरलाल-मिताई ।

सोता अब छूटत नहि क्योंहूँ, लगी लगन बरियाई ॥

मेरे मात-पिता के सम हो हरि-भक्तन सुखदाई ।

हम को कहा उचित करिबो है, सो लिखिए समुभाई ॥’

श्रीतुलसीचरितके अनुसार—

‘सो पढ्यो गुसाईं समाचार । जिमि लिखी हुती निज गति विचार ॥’

अस्तु, “जिनके प्रिय न राम-बैदेही” इत्यादि पद गोसाईंजीने मीराबाई-को लिख भेजा ।

उपयुक्त कथा मनगदंत समझ पड़ती है । मीराबाईका गोलोक-प्रयाण संवत् १६०३ में हो चुका था । उस समय गोसाईंजी अधिक-से-अधिक १३ वर्षके होंगे ! उस समय इनकी प्रख्याति ही क्या होगी ? यह सब देखते हुए यह कथा असत्य जान पड़ती है यह पद साधारणतया सबके लिए लिखा गया है, न कि मीराबाईके लिए । इस युक्तिका पुष्टिकरण “तुलसी-ग्रन्थावली” के तीसरे खण्डमे श्रीयुत पण्डित रामचन्द्रजी शुक्लने भी किया है ।

(१७५)

जो पै रहनिःकराम सों नाहीं ।

तौ नर खर कूकर सूकर समी वृथा † जियत जग माहीं ॥१॥

काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सबही के ।

मनुज देह सुर साधु सराहत, सो सनेह सिय-गी के ॥२॥

सूर, सुजान, सुपूत सुलच्छन गनियत गुन गरुआई ।

बिनु हरिभजन ई नारुन § के फल तजत नहीं करुआई ॥३॥

कीरति, कुल, करतूति, भूति भलि, सील, सरूप सलाने ।

तुलसी प्रभु-अनुराग-रहित जस सालन साग अलोने ॥४॥

शब्दार्थ—रहनि=लगन । गरुआई=भारीपन, बड़प्पन । ई नारुन=इन्द्रायण, एक कङ्कुरा फल । भूति=ऐश्वर्य । सलाने=लावण्यमय, सुन्दर ।

भावार्थ—जिसकी श्रीरामचन्द्रजीसे लगन नहीं है, वह इस संसारमें, गदहे, कुत्ते और सुअरके समान वृथा ही अपना जीवन बिता रहा है (मानव-जन्म रामभक्त होनेसे ही सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं) ॥१॥ यों तो काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, निद्रा, भय, भूख और प्यासका सभीको अनुभव हुआ करता है, सभी इन विषयोंके अधीन है, पर जिस कारणसे देवता भी मनुष्य-शरीरकी प्रशंसा करते हैं, वह तो श्रीसीतारमण रघुनाथजीका प्रेम है, अर्थात् उसमें भगवत्प्रेमकी पवित्रता है ॥२॥ कोई शूरवीर, चतुर, माता-पिताकी आज्ञा पालन करने वाला सुपुत्र, सुन्दर लक्षणवाला तथा बड़े-बड़े गुणोंसे युक्त कथों न हो, पर यदि वह हरिभजनसे विमुख है, भगवत्परायण नहीं है, तो वह इन्द्रायणके फलके समान है, जो (सब प्रकारसे देखनेमें सुंदर होनेपर भी) अपना कड़वापन नहीं छोड़ता ॥३॥ यश, उच्चवश, सत्कर्तव्य, सुंदर ऐश्वर्य, शील और लावण्यमय स्वरूप होने पर भी यदि प्रभु रामचन्द्रजीके प्रति प्रेम नहीं है, तो ये सब गुण ऐसे हैं, जैसे बिना-नमककी साग-भाजी, यद्यपि वह बड़ी अच्छी तरहसे बनाई गई हो ॥४॥

❧ पाठान्तर 'लगन' । † पाठान्तर 'से, सा' । ‡ पाठान्तर 'जाय' ।

§ पाठान्तर 'इं दारुन ।'

टिप्पणी—(१) 'तौ नर' माहीं'—गोसाईंजीने यहाँ भगवद्विमुख जीवोंको बड़ी करीं फटकार दिखाई है। आवेश में आकर, सात्विक क्रोधवश उन्होंने ऐसे जीवको गधा, कुत्ता और सुअर तककी उपाधि दे डाली। 'गधा' इस-लिए कि वह जीवनका केवल भार ही ढो रहा है। उसे विद्या, बुद्धि आदिका कुछ भी स्वाद नहीं मिलता। यह सब उसे भारस्वरूप ही है। 'कुत्ता' इसलिये, कि बिना ही कारणके दिनरात भूँकता रहता है, वाद-विवादमें लगा रहता है, दूसरेके धनपर लार टपकाता है। 'सूअर' इस कारणसे कि विषयरूपी भक्ष्य-अभक्ष्य खाता रहता है।

(२) 'काम.....पी के,'—यह निम्नलिखित श्लोकका छायानुवाद जान पड़ता है—

‘आहार-निद्रा-भय-मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मोहि तेषामधिको विशेषो धर्मेणहीनाः पशुभिः समानाः ॥’

(१७६)

राख्यो राम सुस्वामी सों नीच नेह न नातो । एते अनादर हूँ तोहितें नहातो १
जोरे नये नाते नेह फोकेट फीके । देह के दाहक, गाहक जी के ॥२॥
अपने अपने को सब चाहत नीको । मूल दुहूँ को दयालु दूलह सी को ॥३॥
जीव को जीवन, प्रान को प्यारो । सुख हूँ को सुख राम सो बिसारो ॥४॥
कियो † करैगो तोसे खल को भलो । ऐसे सुसाहब सों तू कुचाल क्यों चलो ५
तुलसी तेरी भलाई अजहूँ बूझै । राढ़उ राउत होत फिरि कै जूझै ॥६॥

शब्दार्थ—हातो=हटा, अलग हुआ । फोकेट=बेकाम । सी=सीताजी । राढ़उ=कायर भी । राउत=वीर ।

भावार्थ—अरे नीच ! तूने श्रीरामचंद्रजी-जैसे सुंदर स्वामीसे न तो प्रेमही रखा और न सम्बन्ध ही किया । यद्यपि तूने उनका इतना अपमान किया, तथापि वह तुझसे अलग नहीं हुए (तूने उन्हें छोड़ दिया, भुला दिया, पर वह जन-वात्सल्यके नाते तुझसे विलग नहीं हुए, सदा साथ रहें) ॥१॥ तूने नये-नये नाते और नया-नया प्रेम जोड़ा, जो सब व्यर्थ और नीरस ही हैं (उन सबसे तेरा कल्याण होना तो दूर रहा, वरन्) वे (उलटे) तेरे शरीरके जलानेवाले और प्राणोंके गाहक अर्थात् तुझे मार डालनेवाले हैं (प्रिय जनोके न मिलने अथवा मिलकर बिछुड़

* पाठान्तर 'होत हूँ तै न' । † पाठान्तर 'कियो, करै; करैगो' ।

जानेसे प्राणान्त दुःख होता है, जीव उनके कारण और भी संसारमें दिनोंदिन जकड़ता जाता है) ॥ २ ॥ अपना और अपनोंका सभी भला चाहते हैं, किन्तु दीनों के कल्याणके कारण एक श्रीजानकी-वल्लभ ही हैं ॥ ३ ॥ वह जीवोंके जीवन है, प्राणोंके प्यारे हैं और सुखके भी सुख है, अर्थात् जितने सुख माने जा सकते हैं, उनके मूल कारण हैं । ऐसे श्रीरामचन्द्रजीको तूने भुला दिया (आश्चर्य है !) ॥ ४ ॥ जिन्होंने तेरा सदा भला किया और जो आगे भी भलाही करेंगे, अरे ! ऐसे भले स्वामी के साथ तूने ऐसा बुरा बर्ताव किया क्यों ? भाव, उनसे विमुख होकर संसारी विषयोंमें क्यों फँसा ? तुझे ऐसा करना उचित नहीं था ॥ ५ ॥ हे तुलसी ! यदि तू समझ भर ले, तो मेरी अब बन सकती है, क्योंकि बारबार लड़नेसे कायर भी शूरवीर हो जाता है । साराश यह, अब भी चेत जा । पुरुषार्थ कर, तेरी सारी बिगड़ी करनी बन जायगी । निराश होनेका कोई कारण नहीं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'जोरे' फीके'—स्त्री-पुत्रादिके साथ सम्बन्ध जोड़ना अर्थ इसलिये है कि वे समुपस्थित मृत्युसे नहीं बचा सकते, प्रत्युत उनके लिए जितने सुकर्म-कुकर्म किये गये हैं, उन सबका फल भोगना पड़ेगा । अतएव उनके सम्बन्ध वृथा ही है । कहा भी है—

'गुरुर्न स स्यात्, स्वजनो न स स्यात्, पिता न स्याज्जननी न सा स्यात् ।

दैवं न तत् स्यान्नृपतिर्न स स्यान्नमोच्येद्यः समुपेतमृत्युम् ॥'

और फीके तो हई है, क्योंकि जो नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, उनमें सरसता और आनन्द कहाँ ?

(२) 'जीव'—प्यारो'—रामचरितमानसमें भी यही बात है—

'प्रान प्रान को, जीवन जी को ।'

गीताके 'पुरुषस्त्वन्यस्तदुच्यते'के अनुसार आत्मा का नियन्ता कोई दूसरा ही है । वही जीवका जीव, आत्माका आत्मा, प्राणका प्राण है । यह वाक्य अद्वैत सिद्धान्तके अनुकूल नहीं कहा जा सकता । यहाँ जीव और ब्रह्मका भिन्नत्व सिद्ध होता है ।

(३) 'प्रान'—प्राण, मुख्यतः पाँच प्रकारके माने गये हैं, यथा—हृदयमें प्राण, गुदामें अपान, नाभिमें समान, कण्ठमें उदान और सर्व शरीरमें व्यान । इन सबका संचारक परमात्मा है ।

(१७७)

जो तुम त्यागो राम हौं तौ नहिं त्यागों । परिहरि पाँय काहि अनुरागों ॥१॥
सुखद सुप्रभु तुम सों जग माहीं । स्रवन-नयन मन-गोचर नाहीं ॥२॥
हौं जड़ जीव, ईस रघुराया । तुम मायापति, हौं बस माया ॥३॥
हौं तो कुजाचक, स्वामि सुदाता । हौं कुपूत, तुम ही पितु-माता ॥४॥
जो पै कहूँ कोउ पूछत बातो । तौ तुलसीबिनु मोल बिकातो ॥५॥

शब्दार्थ—गोचर=इन्द्रियोके विषय । बातो=बात ।

भावार्थ—हे रामजी ! यदि आप मुझे त्याग भी देगे, तो भी मैं आपको छोड़नेवाला नहीं । क्योंकि आपके चरणोंको छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूँगा (संसारमें आपको छोड़कर और कोई प्रेम-पात्र है ही नहीं, क्योंकि सभी अनित्य है, अतएव उनके साथ वियोगका दुःख लगा हुआ है) ॥१॥ आपके समान सुख देनेवाला सुन्दर स्वामी (आज तक) संसारमें न कानोंसे सुना है, और न आँखोंसे देखा है, और न मनसे अनुमान ही किया है । भाव, आप सब प्रकार से अनुपम और अपूर्व हैं ॥२॥ हे रघुनाथजी ! मैं तो जड़ जीव हूँ और आप विभु है, ईश्वर है, आप मायाके स्वामी हैं (माया आपके अधीन है) और मैं मायाके वश होकर रहता हूँ (मायासे आच्छन्न रहता हूँ, अतएव विकारी हूँ) ॥३॥ मैं तो एक बुरा भिखमंगा हूँ (बुरा यो, कि जिससे कुछ पाता हूँ उसीके साथ कृतघ्नता किया करता हूँ और आप स्वामी है, बड़े उदार हैं (किसी भी वस्तुके देनेसे कभी आपने इन्कार नहीं किया) । इसी प्रकार मैं आपका कुपूत हूँ और आप मेरे माता-पिता है । भाव यह है, कि मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं मानता, तौ भी आप सदा मेरा पालन-पोषण किया करते हैं ॥४॥ यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता (मेरी ज़रा भी इज्जत करता) तो मैं बिनाही मोलका (उसके हाथमें) बिक जाता । (पर किसीने मुझे रखा ही नहीं, क्योंकि पौरुष-हीन हूँ, मुझे रखकर कोई करेगा ही क्या ? मेरा तो यदि कोई ग्राहक है, तो श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, वही मुझे खरीदकर अपना गुलाम बनायेंगे) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'हौं जड़.....बस माया'—यहाँ, स्पष्टरूपसे जीव और ब्रह्मका अनेक्य सिद्ध कर दिया गया है । जीव 'जड़' इसलिये कहा गया है,

की उसमें, मायाकृत आवरणके कारण, सदसत् ज्ञानका पूर्ण अभाव रहता है। अणुत्व होनेसे उसका ज्ञान परिमित रहता है। वह स्वपुरुषार्थसे अनन्तके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सोच सकता, अतएव वह, चैतन्य होते भी, जड़ ही है। इसके विरुद्ध परमात्मा ईश है, विभु है, अपरिमित ज्ञानसंपन्न है। मायाके अधीन होनेसे जीवमें सुख-दुःख-प्रभृति द्वन्द्वोंकी संभावना है, किन्तु कैवल्य-रूप ब्रह्म, माया-अपरिच्छिन्न परमात्मा सदा द्वन्द्वोंसे विमुक्त है। तत्त्वतः ब्रह्मका अंशस्वरूप (‘ममैवांशी जीवन्तोके’—गीता) होनेके कारण जीवका ब्रह्मके साथ तादात्म्य अवश्य है, किन्तु मायाके प्राबल्यसे, जो माया ब्रह्मके अधीन है, जीव अपना ‘स्वरूप’ भूल बैठा है। यदि माया मिथ्या होती, तो ब्रह्म-स्वरूप जीवपर उसका कुछ प्रभाव न पड़ता; किन्तु ऐसा नहीं है। उसकी भी कुछ सत्ता है, चाहे वह अज्ञानावस्थाहीकी क्यों न हो; वह जीवको भुलावेमें डालनेके लिए तो पर्याप्त है।

(२) ‘कुजाचक’—परमात्मासे यह जीव ऐहिक वैभव माँगता रहता है। पुत्र-कलत्रादिके याचनेमें मग्न रहता है, कभी भूलकर भी, मुक्ति नहीं माँगता। अतएव यह ‘कुजाचक’ है।

(३) ‘हौं कपूत.....माता’—सो तो ठीकही हैं, क्योंकि—

‘कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति ।’ —शंकराचार्य

(४) ‘जो... बिकातो’—जब दुनियाँभरमें घूम चुका और किसी भी काम का न निकला, तब आपके द्वारपर आया, क्योंकि यही एक बाजार ऐसा है, जहाँ रहीसे भी रही चीज़ बिक जाती है। और ‘यह दरबार दीनको आदरै’ यह भी सुन चुका था, अतएव मुझे पूरा विश्वास हो गया, कि यहाँ अवश्य मेरा आदर होगा, अब इधर-उधर भटकनेकी जरूरत नहीं है।

(१७८)

भयेहूँ उदास राम, मेरे आस रावरी ।

आरत स्वारथी सब कहै बात बावरी ॥ १ ॥

जीवन को दानी घन कहा ताहि चाहिए ।

प्रेम-नेम के निवाहे चातक सराहिए ॥ २ ॥

मीन तें न लाभ-लेस पानी पुन्य पीन को ।

जल बिनु थल कहा मीच-बिनु मीन को ॥ ३ ॥

बड़े ही की ओट, बलि, बाँचि आये छोटे हैं ।

चलत खरे के संग जहाँ तहाँ खोटे हैं ॥ ४ ॥

यहि दरबार भलो दाहिनेहु-बाम को ।

मोको सुभदायक भरोसो राम नाम को ॥ ५ ॥

कहत नसानी हूँ है हिये नाथ, नीकी है ।

जानत कृपानिधान तुलसी के जी की है ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जीवन=पानी, जल । पीन=पुष्ट । मीच=मौत । बाँचि आये=बच आये हैं । खरा=चोखा, असली । दाहिना=अनुकूल । बाम=प्रतिकूल ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी ! आप भले ही मुझसे निरपेक्ष हो जायें, पर मुझे तो आपहीकी आशा है (मैं आपसे उदासीन न हूँगा) । जो दुखी अथवा स्वार्थी होते हैं, उनका सब कहना-सुनना पागलोंका-सा प्रलाप है, वे सोच-विचारकर बात नहीं करते (वही दशा मेरी है) ॥ १ ॥ जो मेघ पानीका दान करता है, सारे प्राणियोंकी रक्षा करता है, उसे किस वस्तुकी कमी है ? किन्तु प्रेमका (अटल) नियम निबाहनेके कारण पपीहेकी प्रशंसा होती है । भाव यह है, कि मेघ पपीहेकी किसी स्वार्थवश स्वातिका जल नहीं देता, केवल उसका प्रेम नेम देखकर ही वह ऐसा करता है, किन्तु उसका प्रेम इतना बढ़ा-चढ़ा है, कि देनेवालेकी तो तारीफ नहीं होती, वरन् लेनेवाले पपीहेकी दुआ करती है ॥ २ ॥ पवित्र और पुष्टिकारी जलको मछलीसे लेशमात्र भी लाभ नहीं है, पर (सोचिए तो) मछलीके लिये, जलको छोड़कर, कहीं कोई ऐसा भी स्थान है, जहाँ वह अपने प्राण बचा सके ? तात्पर्य यह है, कि वह जलको छोड़कर कहीं भी जीवित नहीं रह सकती, जलपर उसका अगाध प्रेम-नेम है, और इसी कारणसे उसकी प्रशंसा होती है ॥ ३ ॥ मैं आपकी बलैया लेता हूँ, देखिए, बड़ोंके बल-भरोसे (सदा) छोटे बचते आये हैं, जहाँ-तहाँ खरे सिक्कोंके साथ खोटे भी चला करते हैं । भाव यह है, कि आपके सच्चे भक्त असली सिक्के हैं, और मैं हूँ एक पाखण्डी, नकली सिक्का, किन्तु वैष्णव-भेष धारण करने तथा सत्संगमें रहनेसे मैं भी उनके साथ संसार-सागर पार कर जाऊँगा ॥ ४ ॥ आपका यह दरबार ही कुछ ऐसा है, -कि यहाँ भले-बुरे सभीका भला होता है, भले ही कोई आपके अनुकूल या प्रतिकूल हो । (जैसे बिभीषण सम्मुख होने से तथा रावण विमुख होनेसे मुक्त हुआ) । और हे रघुनाथजी ! मुझे तो केवल आपके श्रेयस्कर नामका ही भरोसा है ॥ ५ ॥ हे नाथ ! कह देनेसे सब बात बिगड़ जायगी, (क्योंकि बावला हूँ, आर्त हूँ,

स्वार्थी हूँ) इससे मनकी मनहीमें भलीभाँति रखना अच्छा है; और तुलसीके जीकी, हे कृपानिधान, सब जानते ही हैं (क्योंकि आप अन्तर्यामी हैं—आपसे कुछ छिपा नहीं है) ॥६॥

टिप्पणी—(१) ‘चातक सराहिण’—उदारता तो मेचकी है, पर प्रशंसा चातककी की जाती है। इसी प्रकार आप तो मुझे निहाल करेंगे और तारीफ मेरी होगी। यह आपकी अनन्य भक्तिकी महिमा है, और कुछ नहीं। और यह अनन्यता आपहीकी कृपासे मिलती है। अतएव जीवमें जो कुछ भी पौरुष है उसके मूलकारण, नाथ ! आप ही हैं। चातकके अनन्य प्रेमके लिए १६१ पद की पहली टिप्पणी देखिए।

(२) ‘जल बिनु.....मीन को’—क्योंकि—

‘सर सूखे पंछी उड़ै, औरै सरनि समाहिं।

दीन मीन बिनुपंख के, कहु ‘रहीम’ कहँ जाहिं ॥’ —रहीम

इसी अनन्य निष्ठाके कारण दीन मीनकी प्रशंसा हुआ करती है। इसी प्रकार आपको छोड़कर मुझे कहीं ऐसा ठौर नहीं है, जहाँ मैं कराख-कालके गालमें न जाऊँ। रहता तो मैं अपने स्वार्थवश आपकी शरणमें हूँ, किन्तु लोग इसे अनन्यता कहते हैं और मेरी तारीफ करते हैं ! यह आपही की कृपा है।

(३) ‘बढ़े.....छोटे हैं’—जैसे, अजामेल धोखेसे आपका नाम पुकारकर यम-यातनासे बच गया। २७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए।

(४) ‘कहत नसानी है है’—क्योंकि “आरत स्वारथी सब कहै बात बावरी।” यही बात रामचरितमानसमें लिखी मिलती है—

‘बात कहौ सब स्वारथ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू ॥’

महाकवि कालीदास भी लिख गये हैं—

‘कामार्त्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु। —(मेघदूत)

राग बिलावल

(१७६)

कहाँ जाऊँ, कासों कहाँ, को सुनै दीन की।

त्रिभुवन तुही गति सब अंगहीन* की ॥१॥

जग जगदीस घर घरनि घनेरे हैं ।
 निराधार के अधार गुनगन तेरे हैं ॥२॥
 गजराज-काज खगराज तजि धायो को ।
 मोसे दोष-कोष पोसे, तोसे माय जायो को ॥३॥
 मोसे क्रूर कायर कुपूत कौड़ी आध के ।
 किये बहुमोल तैं करैया गीध स्नाध के ॥४॥
 तुलसी की तेरे ही बनाये, बलि, बनैगी ।
 प्रभु की विलंब-अंब दोष-दुख जनैगी ॥५॥

शब्दार्थ—अंगहीन=निःसहाय । खगराज=गरुड़से तात्पर्य है । दोष-कोष=अपराधोंका भाण्डार, महान् अपराधी । पोसे=पोषण किया, पालन किया । जायो=जना, पैदा किया ।

भावार्थ—कहाँ जाऊँ ? किससे कहूँ ? कौन इस गरीबकी सुनेगा ? जिसे कहीं ठौर-ठिकाना नहीं, जो सब तरहसे निःसहाय है, उसकी गति, तीनों लोक में एक तू ही है (केवल तू ही उसे शरणमें ले सकता है) ॥१॥ यों तो दुनियामें घर-घर “जगदीश” पाये जाते हैं (सभी अपनेको कहते हैं, कि दुनिया भरके जो कुछ हैं सो हमी हैं !,) पर जिसे कोई सहारा नहीं उसके लिए एक तेरा ही गुणावली आधार है । भाव यह, तेरेही गुणोंका गान कर-कर संसार-सागरको पार करता है ॥२॥ हाथी छुड़ानेके लिए गरुड़को छोड़कर कौन दौड़ा था ? और जिसने मुझ जैसे महान् अपराधीका भी पालन पोषण किया, ऐसा, तुझे छोड़कर, जननीने किसे जना है ? किसी माईके लालमें यह बूता न था, जो मुझ-सरीखे घोर पापीका उद्धार कर देता ॥३॥ मुझ-जैसे दुष्ट, कायर, कुपूत और आधी कौड़ी की कीमतवालों को भी, हे जटायुके आछ करनेवाले ! तूने बहुमूल्य बना दिया, वेशकीमती कर दिया (मुझे पहले कोई फूटी कौड़ीके बराबर भी नहीं समझता था, पर आज, तेरी कृपासे, मैं संसारमें पूज्य माना जाता हूँ) ॥४॥ बलिहारी ! तुलसीकी (बिगड़ी हुई) करनी तेरेही बनाये बन सकती है, (यदि तू तनिकही कृपा-दृष्टि करदे तो) । तेरी विलम्बरूपी माता दोष और दुःख उत्पन्न करेगी । भाव यह है, कि यदि तूने मुझे निहाल करनेमें देर लगाई, तो फिर मुझे दोष और दुःखके सिवाय मिलेगा ही क्या ? अतएव शीघ्रही मेरी करनी बना दे ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'अंगहीन'—अंगहीन पर यह दोहा बहुत ठीक घटता है—

‘नहिं बिद्या, नहिं बाहुबल, नहिं खरचन को दाम ।
‘तुलसी’ मोसे पतित की, तुम पति राखो राम ॥’

(२) ‘गजराज.....धायो को’—निम्नलिखित कवित्त देखिए—

‘दीन भयो गजराज हीन भयो बल हू ते,
टूटि गयो मान, टेरयो ‘हरी हरी’ करिकै ।
पौढे प्रभु रमा—सग पीतपट राते रंग,
सोये उठि धाये नाथ नैन आये भरिकै ॥
आधीरात धाये नाथ चक्र सुदसन लिये,
काटि दीनो ग्राहफद जरी-जरी करिकै ।
‘तुलसी’ त्रिलोकी-नाथ, भक्तनिके सदा साथ,
गरुड़ छाड़ि धाये नाथ ‘करी करी’ करिकै ॥’

(३) ‘करैया गीध-साधके’—४३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘मोसे कूर’...‘बहुमोज’—कवितावलीमें भी यही बात ज्यों-की-स्थों दोहराई गई है—

‘राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि को,
बड़ो कूर कायर कपूत कौड़ी आध को ।’

(१८०)

वारक विलाकि वलि कीजै सोहि आपनो ।
राय दसरथ के तू उथपन-थापनो ॥१॥
साहिब सरनपाल सबल न दूसरो ।
तेरो नाम लेत ही मुखेत होत ऊसरो ॥२॥
बचन करस तेरे मेरे मन गड़े हैं ।
देखे सुने जाने मैं जहान जेते बड़े हैं ॥३॥
कौन कियो समाधान सनमान सीला को ।
भगनाथ मो गिरी जिनैग कौन लीला को ॥४॥

मातु-पितु-बंधु-हित, लोक-वेदपाल को ।
 बोल को अचल, नत करत निहाल को ॥५॥
 संग्रही सनेहबस अधम असाधु को ।
 गीध सबरी को कहाँ करिहै सराधु को ॥६॥
 निराधार को अधार, दीन को दयालु को ।
 भीत कपि-केवट रजनिचर-भालु को ॥७॥
 रंक निरगुनी नीच जितने निवाजे है ।
 महाराज सुजन, समाज ते विराजे हैं ॥८॥
 साँची बिरुदावली न बढ़ि कहि गई है ।
 सीलसिंधु, ढील तुलसी की बार भई है ॥९॥

भावार्थ—बलिहारी ! हे नाथ, एक बार मेरी ओर देखकर मुझे अपना लीजिए । हे श्रीदशरथ-किशोर ! आप उखड़े हुए जीवोंको भी फिरसे जमाने-वाले है, जिनका सर्वस्व हरण हो चुका है, उन्हें भी उनके पदपर स्थापित करने-वाले हैं ॥१॥ आपके समान कोई दूसरा शरणागतोका पालनेवाला एवं समर्थ स्वामी नहीं है। आपका नाम लेते ही ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है। भाव, जिनके पूर्व संस्कारोंमें सुखका नाम भी नहीं था वह भी आपके नामके प्रभावसे भक्ति, आनन्द, ज्ञान आदि धान्यसे संपन्न हो जाते हैं ॥२॥ आपके वचन और कर्म मेरे मनमें जम गये हैं (मुझे यह दृढ़ विश्वास हो चुका है, कि शरणागतोंका उद्धार और दीनोपर दया करना आपका स्वभाव है) । और मैंने उन लोगोको भी सुन और समझ लिया है, जो दुनियामें बड़े कहे जाते हैं ॥३॥ उनमेंसे किसने पाषाणी अहल्याको शान्ति प्रदानकी, और किसने सहज ही परशुराम-जैसे महाक्रोधी ऋषिपर विजय प्राप्त की ? (किसीने नहीं) ॥४॥ माता, पिता और भाईके लिए किसने लोक और वेदकी मर्यादाका पालन किया ? किसकी वास्तु अटल रही ? और प्रणाम करते ही प्रणतको किसने निहाल कर दिया ? (केवल एक श्रीरघुनाथजीने ही) ॥५॥ प्रेम के अधीन होकर किसने नीचो और दुष्टोंको इकट्ठा किया, अपनाया ? और गीध और शबरीका पिता-माताकी नाईं कौन आद्ध करेगा ? ॥ ६ ॥ जिनका कि कहीं कोई आश्रय नहीं है; उनका आधार कौन है ? दीनोपर कृपा करनेवाला कौन है ? और

बन्दर, निषाद, राक्षस तथा रीछोंका मित्र कौन है ? (सिवा रघुनाथजीके दूसरा कौन हो सकता है) ॥७॥ हे महाराज ! आपने जितने गरीब, मूर्ख और नीचों पर कृपा कर दी है, वे सब साधुओंके समाजमें शोभित हो रहे हैं, सन्त समाजमें उनकी भी गणना हो रही है ॥८॥ यह आपकी सच्ची-सच्ची बड़ाई कही गयी है, (एक अक्षर भी) बढ़ाकर नहीं कहा है । किन्तु, हे शीलके समुद्र ! तुलसी दासके ही लिए इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? (यही एक आश्चर्य है ! आपकी विरुदावलीके अनुसार तो अबतक इसकी भी सुनाई हो जानी चाहिए थी) ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'उत्थपन-थापनो'—जैसे, सुग्रीव और विभीषणको, जो अपने-अपने भाईके साथ द्रोह करनेसे जड़से उखड़ चुके थे, फिरसे स्थापित किया, उन्हें राज्यपद दिला दिया ।

(२) 'सीला'—'सिला' का अपभ्रंश है । यह शब्द विकृत हो जाने से भ्रान्त-सा हो गया है । बस, आर्ष-प्रयोग ही मानना पड़ेगा ।

(३) 'ऋगुनाथ सो'—'सा' (सारिखे) से परशुरामजीके अपरिमेय बल, वीर्य और तेजकी ध्वनि निकलती है ।

(४) 'गीध'—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(५) 'सबरी'—१०६ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(६) 'न बढ़ि कहि गई है'—इस कथनमें अत्युक्ति या कवि-चमत्कारका लेशमात्र भी नहीं है, यह हृदयके सच्चे उद्गार हैं, चाटुकारिता नहीं है ।

(१८१)

बेहू भौंति कृपासिन्धु मेरी ओर हेरिए ।

मोको और ठौर न, सुटेक एक तेरिए ॥ १ ॥

सहस सिला तैं अति जड़ मति भई है ।

कासों कहौं, कौने गति पाहनहिं दर्ई है ॥ २ ॥

पद राग-जाग चहौं कौसिक ज्यों कियो हौं ।

कलि-मल खल देखि भारी भीति भियो हौं ॥ ३ ॥

करम-कपीस बालि-बली-त्रास-त्रस्यो हौं ।

चाहत अनाथ-नाथ तेरी बाँह बस्यो हौं ॥ ४ ॥

महा मोह-रावन विर्भाषन ज्यों हयो हौं ।

त्राहि तुलसीस ! त्राहि तिहुँ ताप तयो हौं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—टेक—सहारा, बल । पद-राग=चरणोमे अनुराग । जाग= (याग) यज्ञ । कौसिक=विश्वामित्र । भियो हौं=डरगया हूँ । तयो हौं=जल रहा हूँ ।

भावार्थ—हे कृपासागर ! किसी भी तरह मेरी ओर देखो । मुझे कोई और ठिकाना नहीं है, एक तुम्हारा ही आसरा है (यदि तुम्हींने छोड़ दिया तो, फिर भला, किसका होकर रहूँगा ?) ॥ १ ॥ मेरी बुद्धि हजार शिलाओंसे भी अधिक जड़ हो गई है । (अब मैं उसे चैतन्य करनेके लिए तुम्हे छोड़कर) और किससे कहूँ ? पत्थरोंको किसने मुक्त किया है । (तुम्हींने; बस इतने हीसे समझ-लो । जैसे तुमने एक पापाणीका उद्धार कर दिया था, वैसे ही मेरी जड़ बुद्धिको भी शुद्ध बना दो, क्योंकि जिससे जो काम बन पड़ता है, वही उसे कर सकता है । पत्थरोंका तारना तुम्हारे ही हिस्से पड़ा है) ॥ २ ॥ जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्रने (तुम्हारे रक्षणमे निर्विघ्न) यज्ञ किया था, उसी प्रकार मैं भी एक यज्ञ करना चाहता हूँ । वह यज्ञ तुम्हारे चरणोमे भक्ति प्राप्त करना है । किन्तु कलिके पापरूपी दुष्टोंको देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ (कि कहीं ये सारा किया कराया नष्ट-भ्रष्ट न कर दें, जैसे मारीच, ताड़का आदिने विश्वामित्रका यज्ञ विध्वस्त कर दिया था) ॥ ३ ॥ कर्मरूपी बन्दरोके बलवान् राजा बालिसे मैं बहुत डर रहा हूँ, सो हे अनाथोंके नाथ ! जैसे तुमने बालिको मारकर सुग्रीवको अभय कर दिया था, उसी प्रकार मुझे भी अपनी बाहुकी छायामें बसा लो, मुझे भी कुटिल कर्मोंसे बचाकर अपना लो ॥ ४ ॥ जैसे रावणने विभीषणको प्रहार किया था, उसी प्रकार मुझे भी यह बड़ा भारी मोह मार रहा है; हे तुलसीके स्वामी ! मुझे बचालो, मैं संसारके तीनों तापोसे जला जा रहा हूँ ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'सिखा'—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'त्राहि'—संस्कृतमें 'त्रा' धातु आत्मनेपदी है, जिसका रूप लोटमें 'त्रायस्व' होता है । किन्तु हिन्दीमें यह धातु परस्मैपदी मान ली गयी है और प्रायः सभी कवियोंने 'त्राहि' रूप ही लिखा है ।

(३) 'तिहुँ ताप'—दैहिक, भौतिक और दैविक ।

(१८२)

नाथ, गुनगाथ सुनि होत चित चाउ सो ।
 राम रीझिवे को जानो भगति न भाउ सो ॥ १ ॥
 करम सुभाउ काल ठाकुर न ठाउँ सो ।
 सुधन न सुतन न सुमन सुआउ सो ॥ २ ॥
 जाँचो जल जाहि कहै अमिय पिआउ सो ।
 कासों कहौं काहू सों न बढत हिआउ सो ॥ ३ ॥
 बाप, बलि जाउँ, आपु करिये उपाउ सो ।
 तेरेही निहारे परै हारेहु सुदाउ सो ॥ ४ ॥
 तेरेही सुभाये सूझै असुझ सुभाउ सो ।
 तेरेही बुभाये बूझै अबुझ बुभाउ सो ॥ ५ ॥
 नाम-अवलंबु-अंबु दीन मीन राउ सो ।
 प्रभु सों बनाइ कहौं जीह जरि जाउ सो ॥ ६ ॥
 सब भौंति बिगरी है एक सुबनाउ सो ।
 तुलसी सुसाहिबहिं दियो है जनाउ सो ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—ठाकुर=मालिक । सुआउ=(सुआयु) बड़ी उम्र । अमिय=अमृत । हिआउ=साहस । अबुझ=जो समझमें न आवे । जीह=जीभ । जनाउ=सूचना ।

भावार्थ—हे नाथ ! आपकी गुणावली सुनकर मेरे चित्तमें आनन्द-सा होता है, किन्तु हे रघुनाथजी ! जिस भक्ति और भावसे आप प्रसन्न होते हैं, उसे मैं नहीं जानता (जो जानता होता, तो मुझे आपके सान्निध्यसे वह परमानन्द प्राप्त ही न हो गया होता ?) ॥१॥ कारण कि, न तो मेरी करनी अच्छी है, न प्रकृति अनुकूल है, और न समय अच्छा है (कलियुग है), न मालिक है, न कहीं कोई ठौर-ठिकाना है, न अधिक धन है, न नीरोग शरीर है (कि जिससे योगाभ्यास आदि करूँ), न निश्चल चित्त है, और न बड़ी भारी आयु ही है । साराश, भगवत्प्राप्तिका एक भी साधन मेरे पास नहीं है । सब प्रकारसे पंगु हूँ ॥२॥ जिससे मैं (प्यासके मारे) पानी माँगता हूँ वह उलटा मुझसे अमृत पिलानेके

लिए कहता है । मैं अपनी बात किससे कहूँ ? कहनेकी किसीसे भी हिम्मत नहीं पड़ती (मनकी मनहीमें है) ॥ १ ॥ हे पिताजी ! बलिहारी ! आप कुछ ऐसा उपाय करवा दीजिए (कि जिससे यह सारी असमजस दूर हो जाय) क्योंकि आपके देख देने मात्रसे हारनेपर भी अच्छा दौव हाथ लग जाता है । भाव, बड़े-बड़े पापी भी आपकी कृपासे स्वर्गके अधिकारी हो जाते हैं ॥ ४ ॥ आप यदि सुभा दें तो अदृष्ट वस्तु भी दीखने लगती है, और आपके समझा देनेपर अगोचर पदार्थ अनुभवमें आ जाते हैं, इसलिए जो मेरी समझमें नहीं आ रहा है उसे समझा दीजिए ॥ ५ ॥ देखिए, आपके नामका जो आघार है, वही तो पानी है और उसमें रहनेवाला मैं दीन मीनोका राजा हूँ, बड़ा भारी मत्स्य हूँ । जो मैं अपने स्वामीसे कपटभरी बात कहता होऊँ, तो जीभ जल जाय ॥ ६ ॥ मेरी करनी सभी तरहसे बिगड़ चुकी है, केवल एक ही अच्छी बात रह गयी है, और वह यह, कि तुलसीदासने करनीकी इत्तिला अपने मालिकको वक्तपर दे दी है, नहीं तो फिर कोई आशा संसार-सागरसे बचनेकी नहीं थी ॥ ७ ॥

टिप्पणी—(१) 'करम'—सुभाउ'—एक तो कुटिल कर्म, तिसपर नीच स्वभाव, तिसपर कलियुग । इतना ही नहीं, वरन् सब तरहसे अनाथ भी हूँ, कोई धनी-धोरी नहीं, ठौर-ठिकाना नहीं, महाकंगाल, आजन्म रोगी और चंचल चित्त ! यह भी नहीं, कि आयु बढ़ी हो जिससे कुछ-न कुछ साधन ही सध जाय । अब भला बताइये कि मेरा इलाज क्योंकर हो सकता है ?

'ग्रह-ग्रहीत पुनि बातबस, तापर बीछी मार ।

ताहि पियाइय बारुनी, कहौ कौन उपचार ॥' (रामचरितमानस)

(२) 'जॉबो'—पिआउ-सो'—इसका तात्पर्य यह है, कि जब मैं किसी से भूख-प्यासके मारे कुछ माँगता हूँ, तब वह मुझे सिद्ध समझकर मुझसे उल्टा धन-संपत्ति, स्त्री-पुत्र आदि माँगा करता है ! मैं इन लोगोंके कारण जैसे-तैसे अपना जीवन भी नहीं बिता सकता, सभी मेरे पीछे पड़े रहते हैं । यह लोकमान्यता मुझे बहुत खलती है, क्योंकि—

'लोक-मान्यता अनल सम, कर तप-कानन-दाह ।'

(३) 'तेरे ही'—सुदाउ सो'—क्योंकि भरतजीने भी यही कहा है—

'हारेहु खेल जितायेहु मोहीं ।'

—(रामचरितमानस)

(४) 'मीन-राउ'-बड़ा मत्स्य तालाबमें नहीं रह सकता । उसका निवास-स्थान तो समुद्र ही है । इसी प्रकार मैं केवल राम-नामके ही सहारे जीवित हूँ, मुझे अन्य साधन कृतकृत्य नहीं कर सकते ।

राग आसावरी

(१८३)

राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है ।
बड़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूर करै,
ऐसी विरुदावली बलि वेद मनियत है ॥१॥
गीध को कियो सराध, भीलनी को खायो फल,
सोऊ साधु-सभा भली-भौंति मनियत है ।
रावरे आदरे लोक वेद हूँ आदरियत,
जोग ग्यान हूँ तैं गरू^१ गनियत है ॥२॥
प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलि हूँ काल,
महिमा समुझि उर अनियत है ।
तुलसी पराये बस भये रस अनरस,
दीनबन्धु द्वारे हठ ठनियत है ॥३॥

शब्दार्थ—सराध=भ्राद्ध । मनियत है=कहते हैं । रावरे आदरे=आपके द्वारा आदर किये गये (लोग) । गरू=बड़े ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी ! प्रीतिकी रीति आपही भलीभौंति समझते हैं । बलिहारी ! वेद आपकी विरुदावलीको इस प्रकार मान रहे हैं कि आप बड़ोंका बड़प्पन, अभिमानियोंका गर्व एवं छोटेकी छोटाई अर्थात् अकिंचन दीन जनो-की दीनावस्था दूर कर देते हैं ॥ १ ॥ आपने जटायु गीधको पिंडदान दिया और शबरीके (जूठे) बेर खाये, यह बात भी सन्त-समाजमें अच्छी तरह बखानी जाती है जिस किसीने भी आपसे आदर पाया, उसे लोक और वेद दोनों ही आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । और उसका भाव, योग और ज्ञानसे भी, बड़ा माना जाता है (बड़े-बड़े योगी और ज्ञानी भी उसके आगे तुच्छ हैं) ॥२॥ हे कृपालु ! आपकी कृपासे इस कराल कलिकालमें भी आपकी महिमा समझकर

हृदयमे धारण करता हूँ। यद्यपि तुलसी पराधीन हो इससे अनरस अर्थात् आपके प्रेमानन्दसे विमुख हो रहा है, तथापि हे हरे ! वह आपके द्वारपर सत्याग्रह किये बैठा है (बिना आपकी कृपा-दृष्टि पाये वह हटने का नहीं ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'प्रीति'—यह रीति छः प्रकारकी है—

‘ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यं वक्ति च पृच्छति ।

भुङ्क्ते, भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥’

(२) ‘बड़े....दूर करै’—जो उचित अवस्थासे बढ़ गया है, उसे छोटा कर देते हैं और जो उचित अवस्थासे गिर गया है, उसे उठा देते हैं, सारांश, सबको एक दृष्टिसे देखते हैं, वैषम्य कहीं भी नहीं रहने पाता ।

(३) ‘गोध’—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

‘दसरथ तें दसगुन भगति-सहित तासु करि काज ।

सोचत बहु समेत प्रभु, कृपासिंधु रघुराज ॥’

(४) ‘भीलनी’—शबरी; १०६ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

‘पद-पंकजात पखारि पूजे पंथ-सम-विरहित भये ।

फल-फूल अंकुर-मूल धरे सुधारि भरि दौना नये ॥

प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहि आदर जुन लये ।

फल चारिहूँ फलचारि दहि परचारि फल सबरी दये ॥’

(५) ‘रावरे’....‘आदरियत’—कहा भी है—

‘जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई’—(रामचरितमानस)

(६) ‘योग’.....‘गनियत है’—प्रमाण लीजिए—

‘योगिनामपि सर्वेषा, मद्गततेनातरात्मना ।

श्रद्धावान् भजते यो माम्, स मे युक्ततमो मतः ॥’—(भगवद्गीता)

(७) ‘पराये-बस’—मन और इन्द्रियोंके अधीन ।

(१८४)

राम-नाम के जपे जाइ जिय की जरनि ।

कलिकाल अपार उपाय ते अपाय भये ,

जैसे तम नासिबे को चित्र के तरनि ॥१॥

करम-कलाप परिताप, पाप-साने सब,
 ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरनि ।
 दंभ, लोभ, लालच, उपासना बिनासि नीके,
 सुगति साधन भई उदर भरनि ॥२॥
 जोग न समाधि निरूपाधि न विराग ग्यान,
 वचन बिसेष बेष, कहूँ न करनि ।
 कपट कुपथ कोटि, कहनि रहनि खोटि,
 सकल सराहैं निज निज आचरनि ॥३॥
 मरत महेस उपदेस हैं कहा करत,
 सुरसरि-तीर कासी धरम-धरनि ।
 राम-नाम को प्रताप, हर कहै जपैं आपु,
 जुग जुग जानैं जग बेदहूँ बरनि ॥४॥
 मति राम-नाम ही सों, रति राम-नाम ही सों,
 गति राम-नाम ही की बिपति-हरनि ।
 राम-नाम सों प्रतीति प्रीति राखे कबहुँक,
 तुलसी ढरैंगे राम आपनी ढरनि ॥५॥

शब्दार्थ—अपाय=व्यर्थ, अनिष्टरूप । तरनि=सूर्य । कलाप=समूह ।
 फोकट = वृथा, किसी कामका नहीं । करनि = करनी, कर्त्तव्य । ढरैंगे = कृपा
 करेंगे ।

भावार्थ—मनकी जलन एक राम-नाम ही जपनेसे जायगी (मन शान्त
 होगा) । इस कलियुगमें और जितने-कुछ साधन हैं, वे सब व्यर्थसे जान पड़ते
 हैं । वे ऐसे हैं, जैसे अंधेरा दूर करनेके लिए चित्राकित सूर्य ! (जैसे चित्रमें
 लिखा सूर्य अंधकार नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार कलियुगमें किये गये
 साधन सिद्ध नहीं होते, फिर उनके बूतेपर संसारसे पार होना तो असंभव ही
 है) ॥१॥ कर्मोंका तो समूह-का-समूह है (कर्मकाण्ड शास्त्रोंमें अगाध भरा पड़ा
 है) परन्तु, वह सब दुःख और पापोंमें लिप्त हैं (पाप-संतापके कारण एक भी
 सत्कर्म विधि-विहित पूर्ण नहीं हो पाता) । कर्मों का करना ऐसा है, जैसे किसी

वृक्षमे बड़े ही सुन्दर फूल फूले, पर फल किसी कामके न हो। भाव यह है, कि यज्ञ, योग प्रभृति साधन देखने-सुननेमे तो सुसाध्य और सरल समझ पड़ते हैं, पर दुःसाध्य और दुष्कर हो जाते हैं, बीचहीमे भ्रष्ट हो जाते हैं, फल कुछ भी हाथ नहीं आता। पाखण्ड, लोभ और लालचने उपासनाको चौपट कर दिया है। और, मोक्ष पेट भरनेका साधन हो गया है। (जिन कर्मोंसे मुक्ति प्राप्त की जानी चाहिए उनसे 'पेटराम' की पूजा की जाती है) ॥२॥ न तो योग हो बनता है, न समाधि ही उपाधि-रहित है (उसमे भी संकल्प-विकल्प उठा करते हैं), वैराग्य और ज्ञान बड़ी-बड़ी बातें मारने और ऊपरी दिखावेके लिए ही रह गये हैं। करनी कुछ भी नहीं, कथनी है। कपट-भरे करोड़ों बुरे-बुरे मार्ग दिखाई देते हैं। कहना और रहन-सहन सभी खोटा हो गया है (न किसीकी बात ही मानने योग्य है और न आचरण ही अनुकरणीय है) सभी अपने-अपने आचरणकी तारीफ करते हैं, सभी अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं ॥३॥ मालूम है, शिवजी गंगाके किनारे काशीकी पवित्र भूमिपर मरते समय जीवको क्या उपदेश देते हैं ? वह श्रीराम-नामके प्रतापका वर्णन करते हैं। दूसरोंसे कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगोंसे इसे ससार जानता है और वेद भी कहते चले आये हैं। साराश, राम-नामकी महिमा जगत् उजागर है, किसीसे छिपी नहीं है ॥४॥ राम-नामहीमे अपनी बुद्धिको लगाना चाहिए और राम-नामहीसे लगन लगानी चाहिए, क्योंकि एक राम-नामहीकी शरणागति जीवकी विपत्तियों दूर करनेवाली है (अन्य किसी साधनसे जन्म मरण नहीं छूट सकता)। हे तुलसी ! यदि तू राम-नाम पर विश्वास किये रहेगा और सदा अपना प्रेम दृढ़ बनाये रहेगा, तो श्रीरघुनाथजी कभी-न-कभी अवश्य ही अपने दयालु स्वभावसे तुझपर कृपा करेंगे (इसमें लेशमात्र भी सदेह नहीं है) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'बेष...करनि'—पाखण्ड ही पाखण्डका साम्राज्य है—

‘करनी बिनु कथनी कथै, अज्ञानी दिन-रात ।

कूकर ज्यो भूकत फिरै, सुनी-सुनाई बात ॥’ —कबीरदास

(२) 'मरत.....धरनि'—ध्यानसे सुनिष्—

‘पेयं-पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं,

ध्येयं-ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम् ।

जल्पन्-जल्पन् प्रकृति-विकृतौ प्राणना कर्णमूले,

वीथ्या-वीथ्यामटति जटिलः कोऽपि काशी-निवासी ॥' (काशीखंड)

(३) 'ढरनि'—सहज-स्वभाव, जिस स्वभाव से, जिस कारुणिक भावसे शबरी, गीध, अजामेल आदि पापी मुक्त कर दिये गये हैं ।

(१८५)

लाज न आवत * दास कहावत ।

सो आचरन विसारि सोच तजि, जो हरि तुम कहँ भावत ॥ १ ॥

सकल संग तजि भजत जाहि, मुनि जप तप जाग बनावत ।

मो-सम मंद महाखल † पाँवर, कौन जतन तेहि पावत ॥ २ ॥

हरि निरमल मलप्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत ।

जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तहँ आवत ॥ ३ ॥

ज की सरन जाइ कोबिद दारुन त्रयताप बुझावत ।

तहँ गये मद मोह लोभ अति सरगहुँ मिटत न सावत ॥ ४ ॥

भव-सरिता कहँ नाउ सन्त, यह कहि औरनि समुझावत ।

हौं तिनसों हरि परम बैर करि, तुम सों भलो मनावत ॥ ५ ॥

नाहिंन और ठौर मो कहँ, ताते हठि नातो लावत ।

राखु सरन उदार-चूड़ामनि ! तुलसिदास गुन गावत ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—भावत=अच्छा लगता है । सग=आसक्ति । जाग=याग, यज्ञ । असमंजस=दुबिधा । कंक=गीध । सावत=ईर्ष्या । नाव=नौका ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी । मुझे (आपका) दास कहलाये जाने मे शर्म भी नहीं आती । जो आचरण आपको अच्छा लगता है, उसे मैं सहर्ष छोड़ देता हूँ । (संत-स्वभाव छोड़ देनेमें मुझे पश्चात्ताप भी नहीं होता है । किन्तु आश्चर्य है ! इतनेपर भी मैं आपका दास बनता हूँ) ॥ १ ॥ सब प्रकारकी विषयासक्ति छोड़कर जिसे मुनि भजते हैं, जिसके लिये जप, तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभुको भला मुझ-जैसा मूर्ख, बड़ा भारी दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है ? मुझे तो भगवत्प्राप्ति असम्भव ही है ॥ २ ॥ भगवान् तो विशुद्ध हैं और मेरा

* पाठान्तर 'लागत' । † पाठान्तर 'महाबल' इसका पदच्छेद 'महाअबल' किया गया है ।

हृदय पापपूर्ण, महामलिन । मुझे यह असमंजस जान पड़ती है कि जिस तालाब मे कौए, गीध, बगुले और सूअर रहते हैं, वहाँ हंस क्यों आने लगे ? तात्पर्य यह, कि मेरे महामलिन हृदयमे भगवान् रामचन्द्र नहीं आवेंगे । वह तो उन्हीं मुनियोके हृदय-मन्दिरमे विहार करेंगे, जिन्होंने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि साधनों द्वारा अपने हृदयको स्वच्छ कर रखा है ॥३॥ जिसकी शरणमे जाकर बड़े-बड़े ज्ञानी पुरुष सासारिक कठिन तीनों तापोंको शान्त कर देते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक दुःखोंसे मुक्त हो जाते हैं, वहाँ भी जानेपर मुझे अहंकार, अज्ञान और लोभ और भी अधिक सतावेंगे, क्योंकि सौतियाडाह स्वर्गमें भी नहीं छूटता वहाँ भी साथ लगा फिरता है । भाव, मुझे कहीं शान्ति मिलनेकी नहीं ॥ ४ ॥ मैं यह दूसरोको कहकर समझाता फिरता हूँ, कि “देखो, संसाररूपी नदीके पार जानेके लिए सन्तजनही नौका हैं”—किंतु हे हरे ! मैं (स्वयं) उनसे शत्रुता करके आपसे कल्याणकी इच्छा रखता हूँ, (यह सोचता हूँ, कि आप सन्त-द्रोह करनेसे मुझपर प्रसन्न होंगे) ॥५॥ मैं सन्त-द्रोही होनेके कारण आपके साथ सम्बन्ध जोड़नेके लायक तो नहीं हूँ, (पर कल्लू क्या, लाचारी है) मुझे कहीं और ठौर-ठिकाना तो इई नहीं, इसीसे ज़बरदस्ती ही आपसे रिश्ता जोड़ता फिरता हूँ और आपका बनना चाहता हूँ । हे दाताओंमें श्रेष्ठ रघुनाथजी ! यह तुलसीदास आपके गुणोंका गान कर रहा है, इसे अपना लीजिए (मेरी भलाई-बुराईको ताकमें रख दीजिए और अपने सहज स्वभावसे कृपा कर दीजिये) ॥६॥

टिप्पणी—(१) ‘सो आचरण’—जैसे, वैराग्य, विवेक, शान्ति, क्षमा, समता, श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति और जीवमात्रपर दया है ।

(२) ‘क्यों मराल’—‘आवत’—जिस सरोवरमें श्रीरामरूपी हंस विहार करते हैं, उसका वर्णन श्री बैजनाथजीने यों किया है—

“जिनके हृदयरूप तड़ागमें प्रेसरूप पावन अमल जल भरा, समता, शान्ति, सन्तोष, ज्ञान, विराग, विवेक कमल फूले, राम-नाम स्मरणरूप मुक्तासमूह वहाँ रामरूप हंस विहार करते हैं । अरु मेरा हृदयरूप जो तड़ा-गतमें विषय-वासनारूप मैला जल भरा, परस्त्रीचाह बिछा है, ताते कामरूप-सूकर बसत, परधन चाह शंभुक भेक है, तहाँ लोभरूप बगुला है, परहानि अपवाद सृतक मांस है, ता हेतु क्रोध ईर्ष्या काक कंक बसत, तहाँ राघवरूप हंस कैसे आवहिंगे ?”

उपर्युक्त सांगोपांग वर्णन श्रीबैजनाथजीने बड़ा ही सुन्दर किया है। आपने, यहाँ सोनेमें सुगन्ध भरनेका काम किया है।

(३) 'मिटत न सावत'—जीवकी दो छियाँ हैं—प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये दोनों दिनरात कलह मचाये रहती है। स्थूल शरीर छूट जानेपर भी इनसे पिंड नहीं छूटता। सूक्ष्म शरीरमें भी इनका लड़ना-झगड़ना उद्यो-का-त्यो बना रहता है, जहाँ-जहाँ जीव जाता है तहाँ-तहाँ ये दोनों सौतिया-ढाहसे उसके पीछे-पीछे लगी फिरती हैं। बेचारे को पल भर भी कल नहीं मिलता।

(१८६)

कौन जतन विनती करिये।

निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥ १ ॥

जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन सो हठि परिहरिये।

जाते बिपति-जाल निसिदिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये ॥ २ ॥

जानत हूँ मन वचन करम पर-हित कीन्हें तरिये।

सो बिपरीत देखि पर-सुख, बिनु कारन ही जरिये ॥ ३ ॥

स्तुति पुरान सबको मत यह सतसङ्ग सुदृढ़ धरिये।

निज अभिमान मोह ईर्षा बस तिनहिं न आदरिये ॥ ४ ॥

संतत सोइ प्रिय मोहि सदा जातें भवनिधि परिये।

कहौ अब नाथ, कौन बल तें संसार-सोक हरिये ॥ ५ ॥

जब कब निज करुना सुभाव तें द्रवहु तौ निस्तरिये।

तुलसिदास बिस्वास आन नहि, कत पचि पचि मरिये ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—द्रवहु=कृपा करते हो। अनुसरिये=चलते हैं। आदरिये=आदर करते हैं। सन्तत=सदा। निधि=समुद्रसे आशय है।

भावार्थ—हे नाथ ! ऐसा उपाय ही क्या, कि जिससे मैं आपकी विनती करूँ ? जब अपने आचरणोंकी ओर देखता हूँ, उनपर विचार करता हूँ, समझता हूँ, तब साहस छोड़कर मन-ही-मन दहल जाता हूँ (कि, अरे ! मैं तो आपके सामने आने ही योग्य नहीं, ऐसा घोर पापी हूँ) ॥ १ ॥ हे हरे ! जिस साधनसे आप कृपाकर इस जीवको अपना लेते हैं, उसे मैं हठपूर्वक छोड़ रहा

हूँ । और जहाँ दिन-रात विपत्तिका जाल फँसा-फँसा कर दुःख देता है, उसी मार्ग पर चला करता हूँ (ऐसा अभाग्य और मूर्ख हूँ !) ॥२॥ यह जाननेपर भी, कि मन, बचन और कर्मसे दूसरे की भलाई करनेसे संसार-सागर पार कर जाऊँगा, मैं उलटा ही आचरण करता हूँ, अर्थात् दूसरेके सुखको देखकर बिना ही कारणके जला जा रहा हूँ (द्वेषाग्निमें भस्म होना चाहता हूँ) ॥३॥ वेदों और पुराणों सभीका यह सिद्धान्त है कि सन्तोका संग खूब दृढ़तापूर्वक करना चाहिये, सर्वसंग किसी भी प्रकार न छोड़ना चाहिए, किन्तु मैं अपने अहंकार, अज्ञान और ईर्ष्याके अधीन होकर कभी उनका आदर नहीं करता, सदा उनका द्रोह ही किया करता हूँ ॥४॥ (सौ बात की बात तो यह है, कि) मुझे सदा वही अच्छा लगता है, जिससे संसार-सागर हीमें पड़ा रहूँ । फिर, हे नाथ ! आपही कहिए, मैं किस बूतेपर संसारी दुःख दूर करूँ ? (मेरे पास एक भी साधन नहीं है) ॥५॥ यदि कभी आप अपने कारुणिक स्वभावसे मुझपर प्रसन्न हो जायें, तभी मेरा निस्तार होगा, नहीं तो नहीं । क्योंकि तुलसीदासको किसी औरका विश्वास ही नहीं, वह किसलिए (इधर-उधर भटकता हुआ) पच-पच कर मरे ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'निज आचरण'—राम-भक्तोंके आचरण, महारामायणमें लिखे हैं—

‘शान्तः समानमनसश्च सुशीलयुक्तस्तोषक्षमागुणदयामृजुबुद्धियुक्तः ।

विज्ञान ज्ञान विरतिः परमार्थवेत्ता, निर्धर्मकोप्रभयमनः स च रामभक्त ॥’

(२) ‘सन्तत सोई प्रिय’—वह क्या ? विषयासक्ति, देहाभिमान, पुत्र-कलत्र, धनसंपत्ति को ही सर्वस्व मानना, परद्रोह, असद्व्यवहार आदि ।

(१८७)

ताहि ते आयो सरन सबेरे ।

ग्यान बिराग भगति साधन कछु सपनेहुँ नाथ न मेरे ॥ १ ॥

लोभ मोह मद काम क्रोधरिपु फिरत रैन दिन घेरे ।

तिनहि मिले मन भयो कुपथ-रत फिरै तिहारेहि फेरे ॥ २ ॥

* पाठान्तर ‘बोध ।’

दोष-निलय यह विषय सोक-प्रद कहत संत स्तुति टेरे ।

जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सो हरि तुम्हरेहि प्रेरे ॥ ३ ॥

बिष पियूष सम करहु अग्नि हिम, तारि सकहु बिनु बेरे ।

तुम सम ईस कृपालु परम हित पुनि न पाइहौं हेरे ॥ ४ ॥

यह जिय जानि रहौं सब तजि रघुवीर भरोसे तेरे ।

तुलसिदास यह विपति बाँगुरो तुमहि सों वनै निबेरे ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सबेरे=जल्दी । निलय=घर । बेरे=बेड़ा । बाँगुरो=जाल ।

भावार्थ—हे नाथ ! इसी कारणसे मैं जल्दी आपकी शरणमें आया हूँ (जल्दी इसलिए, कि न जाने कब मौतके चगुलमें फँस जाना पड़े) । मेरे पास स्वप्नमें भी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि साधन नहीं है (कि जिनके बलसे मैं संसार-सागरसे पार हो जाता) ॥ १ ॥ लोभ, अज्ञान, अहंकार, काम और क्रोधरूपी शत्रु मुझे सदा घेरे रहते हैं, क्षणभर भी मेरा पिंड नहीं छोड़ते । इन सबके साथ मिलकर यह मन भी कुमार्गी हो गया है । अब यह आपके ही फेरनेसे फिरेगा, निश्चल होगा; अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ सन्तजन और वेद पुकार-पुकारकर कहते हैं, कि यह विषयासक्ति, विषय-वासना, दोषोकी खानि है, दुःखोंकी देनेवाली है, पर यह जानते हुए भी मैं उसीमें अनुरक्त रहता हूँ । सो, हे हरे ! आपकी ही प्रेरणा है, (नहीं तो ऐसा कौन मूर्ख होगा, जो जानबूझकर कुएँमें गिरे ?) ॥ ३ ॥ आप (अपने सामर्थ्यसे) विषको अमृत एवं अग्निको बरफ बना सकते हैं, आप बिना ही बेड़ाके पार कर सकते हैं । आपके समान समर्थ, कृपालु और परमहिम्न हूँ/हूँदनेपर भी कहीं नहीं मिलेगा । (यदि इस जन्ममें आपको भूलकर चूक गया तो फिर अगले जन्ममें ऐसा दौंव मिलनेका नहीं) ॥ ४ ॥ हृदयमें यह जानकर, हे रघुनाथजी ! मैं सब छोड़-छाड़कर आपहीके भरोसे पड़ा हूँ । क्योंकि तुलसीदासका यह विपत्तिरूपी जाल आपके ही काटे कटेगा, अन्यथा नहीं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'ताहि ते'—क्योंकि हे भगवन् ! मैं आपकी यह प्रतिज्ञा सुन चुका हूँ, कि—

'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥'— (गीता)

(२) 'विषय'—शब्द, स्पर्श, रूप रस और गन्ध ।

(३) 'तुम्हरेहि प्रेरे' —जीवका प्रेरक परमात्मा है जो वह कराता है, सो यह करता है। यहाँ दुर्योधनका निम्नलिखित सिद्धान्त स्मरण आ जाता है—

‘जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।

केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥’

(४) ‘तुमहिं सों बनै निबेरे’—क्योंकि ‘जो बाँधै सोइ छोरे ।’

(१८८)

मैं तोहिं*अब जान्यो संसार ।

बाँधि न सकहिं मोहि हरि के बल, प्रगट कपट-अगार ॥ १ ॥

देखत ही कमनीय, कछू नाहिन पुनि कियो विचार ।

ज्यों कदलीतरु-मध्य निहारत, कबहूँ न निकसतऽसार ॥ २ ॥

तेरे लिये जनम अनेक मैं फिरत न पायो पार ।

महामोह-मृगजल-सरिता महुँ वोरयो हौं बारहिं बार ॥ ३ ॥

सुनु खल, छल बल कोटि किये बस होहिं न भगत उदार ।

सहित सहाय तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नंदकुमार ॥ ४ ॥

तासों करहु चातुरी जो नहिं जानै मरम तुम्हार ।

सो परि डरै मरै रजु-अहि तैं बूझै नहिं व्यवहार ॥ ५ ॥

निज हित सुनुसठ, हठ न करहि जो चहहि कुसल परिवार ।

तुलसिदास प्रभुके दासनि तजि भजहि जहाँ मद मार ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—आगार=स्थान । कमनीय=सुन्दर । विचार=ज्ञान । सार=गूदा । सहाय=सेना । रजु=रज्जु, रस्सी । मार=कामदेव ।

भावार्थ—अरे संसार ! आज मैंने तुझे जान लिया, तेरा ठीक-ठीक रहस्य आज मेरी समझमें आ गया । तू सोलहो आने कपटका घर है, पर अब तू मुझे (अपने कपटजालमें) नहीं बाँध सकता, क्योंकि मुझे भगवान्का बल मिल गया है (परमात्माके सामने तेरा अस्तित्वतक नहीं रहता, छलबल पूछता ही कौन है) ॥ १ ॥ देखने मात्रमें ही तू सुन्दर प्रतीत होता है, पर विचार करनेपर, विवेक बुद्धिसे सोचनेपर, तू कुछ भी नहीं है, वस्तुतः तेरा अस्तित्व ही नहीं है । जैसे केलेके

* पाठान्तर ‘तू ।’ § पाठान्तर ‘निकरत, निकसत ।’

पेड़को देखो, उसमेसे कभी गूदा नहीं निकलता (कितना ही छीलो, छिलका-ही-छिलका निकलता आयागा, उसी प्रकार संसारपर जितनाही अधिक विचार करोगे, उसे अन्वयव्यतिरेकसे देखोगे, उतना ही निःसार प्रतीत होगा) ॥२॥
 अरे, तेरे लिए मैं अनेक जन्मोंसे भटकता हूँ, पर आजतक तेरा पार नहीं मिला था (यह ज्ञान नहीं हुआ था, कि तू क्या है, किसलिए है, मेरा तेरा क्या सम्बन्ध है) । तूने मुझे महामोहरूपी मृगतृष्णाकी नदीमें बार-बार डुबाया अर्थात् संसारकी झूठी विषयासक्तिमें मुझे अनेकबार पड़ना पड़ा ॥३॥ अरे शठ ! सुन, भले ही तू करोड़ों प्रकारके छल-बल किया करे, पर भगवान्‌का परम भक्त तेरे वशमे होनेका नहीं । तू तो अपनी सेना-समेत वहीं जाकर डेरा डाल, जिस हृदयमे श्रीनन्दनन्दन कृष्ण भगवान्‌का वास न हो (भगवत्-शून्य हृदयमे ही सासारिक प्रवृत्तियोंका साम्राज्य रहता है) ॥४॥ जो तेरा भेद न समझता हो, उसीके साथ अपनी चाल चल, क्योंकि वही रस्सीरूपी साँपसे डर कर मरेगा, जो उसके भेदको न जानता होगा ॥५॥ अरे दुष्ट ! अपने हितकी बात सुन, जो तू अपने कुटुम्ब-समेत अपनी खैर मनाना चाहता है तो हठ न कर । तुलसीदासके स्वामी श्रीरघुनाथजीके सेवकोंको छोड़कर तू वहीं भाग जा जहाँ अहंकार और काम रहने हों ॥६॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें गोसाईंजीने संसारको, मायावादके अनुसार, मिथ्या माना है, पर साथ ही हमें उनका यह वाक्य—‘कोड कह सत्य, झूठ कह कोक, जुगल प्रबल करि मानै । तुलसीदास परिहरै तीन अम सो आपन पहिचानै’—न भूल जाना चाहिए । भगवत्प्राप्तिके लिए विरतिका होना आवश्यक है, और प्रायः इसीलिए संसार तो क्या, संसारकी विषयासक्ति मिथ्या मानी गई है ।

(२) ‘न पायो पार’—वस्तुतः जिस समुद्रका अस्तित्व ही नहीं, उसका पार क्या खाक मिलेगा ? पार पा लेना ‘वध्यापुत्रान्वेषण’ ही है ।

(३) ‘नन्दकुमार’—गोसाईंजी श्रीराम-कृष्णको एक ही परात्पर पर-ब्रह्म समझते थे । उनकी दृष्टिमें दोनों अवतार एक हो थे ।

(४) ‘सहित’.....‘नंदकुमार’—क्योंकि—

‘कहु रहीम का करि सकै, ज्वारी चोर लवार ।

जो पति-राखनहार है, माखन-चाखनहार ॥’

(५) ‘सहाय’—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, संकल्प, विकल्प प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि ।

राग गौरी

(१८६)

राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे ।
 नाहि तौ भव-वेगारि महुँ परिहौ छूटत अति कठिनाई रे ॥१॥
 बाँस पुरान साज सव अटखट* सरल तिकोन खटोला रे ।
 हमहि दिहल करि कुटिल करमचंद मन्द मोल बिनु डोला रे ॥२॥
 विपम कहार मार-मद-माते चलहि न पाउँ बटोरा रे ।
 मन्द बिलन्द अभेरा दलकन पाइय दुख भकभोरा रे ॥३॥
 काँट कुराय लपेटन लोटन ठाँवहिं ठाऊँ बभाऊ रे ।
 जस जस चलिय दूरि तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे ॥४॥
 मारग अगम, मंग नहि संबल, नाउँ गाउँकर भूला रे ।
 तुलसिदास भव-त्रास हरहु, अब, होहु राम अनुकूला रे ॥५॥

शब्दार्थ—पुरान=पुराना । अटखट=अटसंट, गड़बड़ । सरल=सड़ा, जर्जर । दिहल=दिया । खटोला=पालकी, कंधोंपर ले जानेकी सवारी । मार=कामदेव । मन्द-बिलन्द=नीचा-ऊँचा । अभेरा=धक्का । दलकन=भटका । कुराय=कंकड़ी । लोटन=सोंपसे आशय है, इसका भाड़ी भी अर्थ है । बभाऊ=उलभन । संबल=मार्ग व्यय, कलेवा ।

भावार्थ—अरे भाई ! राम-राम कहते चलो, नहीं तो संसारी बेगारमें पड़ जाओगे, जहाँसे छूटना बड़ा कठिन है । (अत्यन्त कठिन इसलिए है, कि न तो संसारका ही कभी अंत होगा और न तेरी प्रवृत्तियों ही का; जन्म-मरणका चक्र सदा चलता ही रहेगा । हाँ, यदि तू राम-राम जपता चला जायगा, तो यमदूत तुझे बेगारमें न पकड़ सकेंगे (क्योंकि उनको इस कामकी मनाही है) ॥ १ ॥ हमारे कुटिल कर्मों ने चन्द्रडोलेका नाम लेकर ऐसा निकम्मा डोला, बिना ही दामका, मत्थे मढ़ दिया है, कि जिसका बाँस पुराना है, जिसमें बेतर-कीब, अटसंट, साज लंगे हुए हैं, जो सड़ा-गला है, और तीन कोनेका खटोला

है (यहाँ, इस तिकोने खटोलेसे शरीरकी उपमा दी गई है। कर्म बढ़ई है, उसने हमें यह शरीररूपी डोला बनाकर दे दिया है, मुफ्त ही दिया है। हमारी तो इसे लेनेकी इच्छा भी नहीं थी। अनेक जन्म-जन्मान्तरोसे जो विषय-प्रवृत्ति चली आ रही है, वही इसमें पुराना बॉस है। प्रकृति, महत्त्व और अहंकार, यह तीन पाटियों तथा सत्व, रज और तमोगुण, यह तीन पावे हैं। यही इसमें अट-संट साज लगे हुए हैं। वास्तवमें इसकी सारी सामग्री, ज्ञानदृष्टिसे, अज्ञानभंगुर है। इसीसे इसे सड़ा गला कहा है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, यह जो तीन अवस्थाएँ हैं, येही इस खटोलेके तीन कोने हैं। अज्ञानियोंके लिए तो यह चन्द्रडोला ही है, वह इसी शरीरको सर्वस्व मानकर, विषय-वासनाओंमें डूबे हुए सुख मान रहे हैं, पर ज्ञानियोंकी दृष्टिमें यह मन्द डोला है, यह स्वयं उनके लिए भारस्वरूप हो रहा है, आवागमनका कारण बन रहा है। अब इस शरीररूपी डोलेके सम्बन्धमें और भी स्पष्टरीतिसे कहते हैं ॥ २ ॥ इसको उठानेवाले कहार एक-से नहीं हैं (दो, चार या आठ कहार डोला उठाया करते हैं, पर इस शरीररूपी डोलेके उठानेवाले कहार पाँच हैं, और वे हैं जिह्वा, नेत्र, नासिका, कर्ण और त्वचा अथवा इनके विषय-रस, रूप, गन्ध, शब्द और स्पर्श)। वे कामरूपी मद्यमें मतवाले हैं और इसीसे वह एक-से पैर रखते हुए नहीं चलते, कोई किधर जा रहा है, तो कोई किधर (नेत्र अपने विषयकी ओर दौड़ता है, तो कान अपने विषयकी ओर ! नाक किधरको भागता है, तो जीभ किसी और ही तरफ ! भला इस मनमानी घरजानी चाल चलनेसे डोला कबतक चल सकेगा !)। कभी नीचेकी ओर और कभी ऊँचेकी ओर चलनेसे धक्के और झटके लग रहे हैं और इस खींचतानमें बड़ा ही दुःख हो रहा है (इंद्रियों कभी तो बुरी वासनाओंकी ओर दौड़ती हैं और कभी सद्वासनाओंकी ओर। किन्तु मनके सकल्प-विकल्पके कारण पूरा कुछ भी नहीं पड़ता, जीव बीचमें व्यर्थ ही घक्के खा रहा है, और इस ऐँचाऐँचीके झंझटमें पड़कर रो-रो कर दिन बिता रहा है ; न दीन ही बनता है, न दुनिया ही) ॥ ३ ॥ रास्तेमें कोंटे बिछे हैं (अनेक विघ्न बाधाएँ उपस्थित हैं), ककड़ पड़े हैं, सोंप अलग लिपट जाते हैं। जगह-जगहपर उलझन है (शरीर-यात्राके मार्गमें अनेक बाधाएँ हैं; मोह ममता ही ककड़ है, विषैले विषय सोंप हैं और कर्मोंकी विकट झंझट उलझन है। इन सब कारणोंसे कदम-कदमपर रुक जाना पड़ता है। शरीर-यात्रा

निर्विघ्न हो ही नहीं सकती)। और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, त्यों-त्यों (लक्ष्य-स्थान) दूर होता चला जा रहा है (तात्पर्य यह है, कि आत्मानुभूति प्राप्त करनेके लिए जब जो-जो उपाय करते हैं, तब माया बीचमें पड़कर सारा किया-कराया मिट्टीमें मिला देती है। चाहते तो है, कि ब्रह्मानन्दका पीयूष •पान करें, पर मिलता है विषय-सुखोंका ज़हरीला प्याला ! सुलभनेकी ज्यों-ज्यों चेष्टा करते हैं, त्यों-त्यों उलभते जाते हैं)। कोई सगी-साथी भी तो नहीं मिलता, कि उसके साथ-साथ जैसे-तैसे वहाँ तक पहुँच जायें (सब तरहसे आफत ही है) ॥ ४ ॥ मार्ग बड़ा कठिन है (परमार्थपर चलना तलवारकी धारपर चलना है), साथमें राह-खर्च भी नहीं है (ऐसे सत्कर्म भी नहीं किये हैं, कि जिनके बल-भरोसेपर मार्ग तय कर लिया जाय), और जहाँ जाना है उस गौंवका नाम तक याद नहीं (यह और भी कठिनता है। कहीं जैसे-तैसे चलते-चलते किसी और ही गौंवमें पहुँच जायें तो बड़ी आफत हो) इसलिए, हे श्री रामचन्द्रजी ! इस तुलसीदासके सासारिक भयको, जन्म-मरणके दुःखको, आप ही कृपा कर दूर कीजिए (नहीं तो वह कभी निर्दिष्ट स्थान तक पहुँच ही नहीं सकता) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'राम कहत...भाई रे'—यहाँ, 'राम कहत चलो' तीन बार लिखा गया है। सम्भव है, जीवका त्रिविध दुःख—दैहिक, दैविक, भौतिक दूर करनेके लिए तीन बार यह उपदेश दिया गया हो।

(२) 'विषम...बटोरा रे'—स्वर्गीय पण्डित रामेश्वर भट्टजीने इस चरणका अर्थ लिखते हुए इन्द्रियोंके वैषम्य और खींचतानपर बड़ा ही सुन्दर छप्पय दिया है। देखिए—

‘कान निरन्तर गान-तान सुनिबोही चाहत ।

आँखें चाहति रूप रैनिदिन रहति सराहत ॥

नासा अतर-सुगन्ध चाहति फूलन की माला ।

त्वचा चाहति सुख-सेज संग कोमलतन बाला ॥

रसना हू चाहति रहति नित खाटे,मीठे, चरपरे ।

इन पंचन इहि परपंच सौ भूपन को भिच्छुक करे ॥’

(३) 'निज बास'—जीवका खास घर, जिसे कबीरसाहब 'हंसलोक' वा 'सत्य लोक' कहते हैं। यहाँ बरबस महारमा कबीरका यह शब्द याद आ जाता है—
‘रस गगन-गुफा में अजर भरै !

बिन बाजा भनकार उठै जहँ, समुझि परै जब ध्यान धरै ॥

बिना ताल जहँ कमल फुलाने, तेहि चढ़ि हंसा केलि करै ।
 बिन चंदा उजियारी दरसै, जहँ-तहँ हंसा नजर परै ॥
 दसवें द्वारे ताली लागी अलख पुरिख जाको ध्यान धरै ।
 काल कराल निकट नहिं आवै, काम क्रोध मद लोभ जरै ॥
 जुगन-जुगन की तृषा बुझाती करम-भरम अघ-व्याधि टरै ।
 कहैं कबीर सुनो भाई साधो, अमर होय, कबहुँ न मरै ॥'—कबीर

(४) यह पद जन-साधारणकी भाषामें लिखा गया है । इसमें कई प्रान्तीय शब्द आये हैं । मुहावरे भी ग्रामीण जड़े गये हैं । इतना ऊँचा सिद्धान्त सर्वसाधारणके हृदयंगम करानेके लिए ही गोसाईंजीने ऐसा किया है । कबीरदासजी के सिद्धान्तोंका प्रचार भी ऐसी ही सीधीसादी भाषाकी कविता द्वारा हुआ है ।

(१६०)

सहज सनेही राम सो तैं कियो न सहज सनेह ।
 तातैं भव-भाजन भयो, सुनु अजहुँ सिखावन एह ॥१॥
 ज्यो मुख मुकुर बिलोकिये अरु चित न रहै अनुहारि ।
 त्यो सेवतहुँ न आपने, ये मातु पिता सुत नारि ॥२॥
 दै दै मुमन तिल वासि के अरु खरि परिहरि रस लेत ।
 स्वारथ हित भूतल भरे, मन मेचक तनु सेत ॥३॥
 करि बीत्यो अब करतु है, करिबे हित मीत अपार ।
 कबहुँ न कोउ रघुबीर सो नेह निवाहनहार ॥४॥
 जासो सब नातो फुरै, तासों न करी पहिचानि ।
 तातैं कछू समुभयो नहीं कहा लाभ कह हानि ॥५॥
 साँचो जान्यो भूठ को, भूठे कहैं साँचो जानि ।
 को न गयो, को जात है, को न जैहै करि हितहानि ॥६॥
 बेद कह्यो, बुध कहत है, अरु हौहुँ कहत हौं टेरि ।
 तुलसी प्रभु साँचो हितू, तू हिये की आँखिन हेरि ॥७॥

शब्दार्थ—भव-भाजन=संसारका पात्र; संसारमें बार-बार आने-जानेके

योग्य। मुकुर=दर्पण। अनुहारि=सूरत। खरि=खली; तेल निकाल लेनेके बाद तिलोमेसे जो फोक निकलता है। मेचक=काला। फुरै=सच्चा। साबित होता है। होहूँ=मैं भी।

भावार्थ—तूने निष्कारण ही स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे स्नेह नहीं किया। इसीसे तू संसारी हुआ है, बार-बार जन्म लेने और मरनेके योग्य हुआ है। (फिर भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है) अब भी यह शिक्षा सुन ॥ १ ॥ जैसे दर्पणमे मुखका प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है, पर वह आकृति वस्तुतः उसके भीतर नहीं होती, उसी प्रकार ये माता, पिता, पुत्र और स्त्री, सेवा करते हुए भी, अपने नहीं है। तात्पर्य यह, कि इनके साथ जो सम्बन्ध मान लिया गया है, यह स्वार्थमात्रका है, वास्तवमे कोई किसीका सगा-सम्बन्धी नहीं है ॥ २ ॥ (अब तनिक इन स्वार्थियोंकी लीला तो देखिए जैसे फूलोके बीचमे तिल रखकर उन्हें सुगन्धमय बनाते हैं, किन्तु तेल निकाल लेनेपर उन्हें फोक समझकर फेंक देते हैं, वैसे ही सम्बन्धियोंकी दशा है (अर्थात्, जबतक किसीमे सौन्दर्य रहता है, धन कमानेकी शक्ति रहती है, बल-पौरुष रहता है, तबतक उसकी बलैया ली जाती है, उसपर सर्वस्व निछावर किया जाता है, पर ज्योंही रूप चला गया, धन नष्ट हो गया, बल कम हो गया, त्योंही उसे कुत्तेकी नाई छोड़ देते हैं)। इस पृथिवीपर ऐसे कितने ही स्वार्थी भरे पड़े हैं, जिनका मन काला है, पर शरीर शुभ्र है, ऊपरसे तो बड़े ही सुन्दर दृष्टि आते हैं, पर मन महा-मलिन और कपटी है ॥ ३ ॥ तूने कितने मित्र बनाये, कितने बना रहा है और कितने अभी बनायेगा, किन्तु कभी त्रिकालमे भी श्रीरघुनाथजी-सरीखा प्रेमको (एकरस) निभानेवाला मित्र मिलनेका नहीं ॥ ४ ॥ अरे ! जिसके कारण ही सारे सम्बन्ध सच्चे प्रमाणित हो, उसके साथ तूने (आजतक) पहचान तक नहीं की ! और इसी कारणसे तूने अभीतक यह नहीं समझ पाया, कि क्या तो लाभ है और क्या हानि, अर्थात् अभीतक तुझे सदसत् वस्तुका विवेक प्राप्त नहीं हुआ ॥ ५ ॥ जिसने भूठको सच्चा (शरीरको आत्मा) और सच्चेको भूठ (आत्मा को शरीर) मान रखा है, ऐसा अपने हितको नष्ट करनेवाला कौन (संसारसे) नहीं चला गया, कौन नहीं जा रहा है, और कौन नहीं जायगा (साराश, ऐसे मूढ़ जीव सहस्रोंकी संख्यामे मरते-जीते रहते हैं, उनका जन्म लेना व्यर्थ है) ॥ ६ ॥ ✓

वेदोंने कहा है, पण्डित कहते हैं और मैं भी पुकारकर कह रहा हूँ, कि तुलसीके स्वामी श्रीरघुनाथजी ही सच्चे हितू हैं। तनिक तू अपने हृदयके नेत्रोंसे देख तो, अन्तःकरणमे इस बातपर विचार तो कर ॥७॥

टिप्पणी—(१) ‘ज्यों मुख ……अनुहारि’—इसका यह अर्थ हो सकता है, कि जैसे दर्पणमें मुख देख चुकनेपर उसके प्रतिबिम्ब की चेष्टा चित्त में नहीं रहती है, निष्प्रयोजन होनेके कारण तत्काल ही भूल जाती है।

(२) ‘दे दे… …लेत’—यह दृष्टान्त बड़ा ही उपयुक्त और सुन्दर है। स्वार्थी मनुष्य, वास्तवमें, काम-वश सौन्दर्य आदिका उपभोग करते हैं, उपासना नहीं। यदि परमेश्वरीय विभूति समझकर वे उसकी उपासना करें, उसका उपभोग करना छोड़ दें, तो यह नरकोपम संसार उसी क्षण स्वर्ग हो जाय, मिथ्याजगत् सत्यरूप हो जाय।

(३) ‘मन………सेत’—अथवा यों कहना चाहिए कि—

‘विषरस भरा कनकघट जैसे।’

(४) ‘नेह-निबाहनिहार’—प्रेम तो प्रायः एक क्षणमें ही हो जाता है, पर उसे एकसा निबाहना महाकठिन जान पड़ता है। बाह्य जगत्का प्रेम ऐसा ही अस्थायी माना गया है। प्रेम तो आन्तर्जगत्का ही, ईश्वरीय ही, सच्चा सदा एक सा हुआ करता है। कहा है—

‘भंग-पान अति सहज है, लहर कठिन पै होय।’

(५) ‘सांचो…… जानि’—आत्मको अनात्म और अनात्मको आत्म मानना ही हेर-फेरका ज्ञान अथवा अविद्या है। कुछ-का-कुछ मान लेनेसे किसी वस्तुका बिल्कुल ही न जानना अच्छा है। पाखण्डी आस्तिकसे तो नास्तिक ही भला है।

(६) इस पदमें “एक परमात्मा ही इस जीवकः सर्वस्व है”—यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

(१६१)

एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपालु।

प्रेम कनौड़ो राम सों नहि दूसरो दयालु ॥१॥

तन-साथी सब स्वारथी, सुर व्यवहार-सुजान ।
 आरत अधम अनाथ हित को रघुबीर समान ॥२॥
 नाद निठुर, समचर सिखी, सलिल सनेह न सूर ।
 ससि सरोग, दिनकर बड़े, पयद प्रेम-पथ कूर ॥३॥
 जाको मन जासों वैधो, ताको सुखदायक सोइ ।
 सरल सील साहिब सदा, सीतापति सरिस न कोइ ॥४॥
 मुनि सेवा सही को करै, परिहरै को दूषन देखि ।
 केहि दिवान दिन दीन को आदर अनुराग बिसेखि ॥५॥
 खग सबरी पितु मातु ज्यों माने, कपि को किये मीत ।
 केवट भेंट्यो भरत ज्यों ऐसो को कहु पतित-पुनीत ॥६॥
 देह अभागहिं भाग को, को राखै सरन समीत ।
 बेद-बिदित बिरुदावली, कवि कोविद गावत गीत ॥७॥
 कैसेउ पौवर पातकी जेहि लई नाम की ओट ।
 गाँठी बाँध्यो दाम तो परख्यो* न फेरि खर-खोट ॥८॥
 मन मलीन, कलि किलविषी होत सुनत जासु कृत काज ।
 सो तुलसी कियो आपनो रघुबीर गरीब-निवाज ॥९॥

शब्दार्थ—कनोड़ो=कृतज्ञ । सुजान=चतुर । नाद=राग, स्वर । समचर=समद्रष्टा । सिखी=आग । पयद=मेघ । कूर=निष्ठुर । दिवान=दरबार । समीत=डरा हुआ । कोविद=ज्ञानी । दाम=धन, पैसा । खर=खरा, असल । किलविषी=(किल्बिषी) पापी ।

भावार्थ—केवल कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ही एक सच्चे स्नेही हैं (जीव-मात्रके कल्याण-कर्त्ता हैं) । प्रेम-प्रीतिका माननेवाला रामजीके समान कोई दूसरा दयालु नहीं है ॥१॥ इस शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी हैं, वे सबके सब मतलबी यार हैं (स्वार्थ सधा कि चटसे अलग हो गये) और देवता व्यवहारमें कुशल हैं (जितनी उनकी सेवा करोगे, उतना वे फल दे देंगे) । और यदि कुछ बिगड़ गया, तो सारा किया-कराया मिट्टीमें मिला देंगे) । दुखी नीच और अनाथका हित करनेवाला श्री रघुनाथजीके समान दूसरा कौन है ?

* पाठान्तर 'परयो' ।

(कोई भी नहीं) ॥२॥ (अब प्रेमियोंकी दशा देखिए) राग अथवा संगीतका स्वर निर्दय होता है (वीणाके स्वर पर मोहित होकर हिरण उसके बजानेवालेके पास खिंच कर चला आता है, थोड़ी देरमें बेचारा जालमें फँस जाता है और उसे प्राणोंसे हाथ धोने पड़ते हैं । कसाई नादको तनिक भी दया नहीं आती, कि अपने प्रेमीके प्राण तो बचाते) । अग्नि सबपर एक-सा व्यवहार करनेवाली होती है, जलानेसे किसीको भी नहीं छोड़ती (बेचारे पतिंगे दीपककी रूप-माधुरीपर मुग्ध होकर उसका चुम्बन करने आते हैं, पर यह जालिम उन्हें भूज डालता है !) जल भी प्रेमके निबाहनेमें वीर नहीं है (मछली तो उसके बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा लापरवाह है कि उसके प्रेमका कुछ भी मूल्य नहीं समझता) । चन्द्रमा (आजन्म) रोगी है (पर उसका प्रेमी चकोर उसपर मरा जा रहा है । रातभर टक लगाये उसकी ओर देखा करता है । कभी-कभी तो अंगारको, चन्द्रमा समझकर, खा जाता है; किन्तु चन्द्रमा यद्यपि रोगी है, तथापि अपने रूपके ही घमंडमें चूर रहता है । चकोरपर जरा भी तर्ष नहीं खाता) । सूर्य बड़प्पनमें भूल रहे हैं, (कमल उन्हें देख-देखकर फूला नहीं समाता, पर वह उसे नीच समझकर क्षणभरमे सुखा डालते हैं !) और मेघतो प्रेम-पथके लिए बड़ा ही क्रूर है (पपीहाका प्रेम आदर्श माना गया है । वह समुद्र तकको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता है । केवल स्वाति नक्षत्रकी बूँदके लिए ही प्यासा रहता है, पीउ-पीउ करता हुआ अपने प्यारे मेघके नामपर अलख जगाता है, पर उसका पीउ, निर्दय पीउ, उसपर ओले बरसाता है, महीनों तरसाता है, एक बूँद भी समय पर नहीं देता) ॥ ३ ॥ बात तो यह है, कि जिसका मन जिससे बँध गया, जो जिसपर मोहित हो गया उसे वही सुख देनेवाला होता है (दुखको भी सुख मान लेता है); किन्तु (मेरी दृष्टिमें) श्रीरघुनाथजीके समान सीधा-सादा सुशील स्वामी दूसरा नहीं है ॥ ४ ॥ सेवा सुनते ही उसपर 'सही' कर देनेवाला कौन है, सेवा मान लेनेवाला दूसरा कौन है ? और अपराध देखकर भी उन्हें कौन उपेक्षणीय समझता है ? किसके दरबारमें दोनोंका मान बड़े प्रेमसे किया जाता है ? ॥ ५ ॥ पत्नी जटायु और शबरीको किसने पिता और माताके समान माना, उन्हें पिता और माताके समान पिंड-दान किसने दिया ? किसने बन्दर (सुग्रीव) को अपना मित्र बनाया ? जिन रामचन्द्रजीने केवटको अपने सगे भाई भरतकी

तरह हृदयसे लगा लिया, उनके समान, कहो तो, पापियोंका उद्धार करनेवाला और कौन है ? (कोई नहीं) ॥ ६ ॥ अभागोंको कौन भाग्यवान् बनाता है ? और डरे हुएको कौन अपनी शरणमे लेता है ? वेदोमे किसकी कीर्ति जगमगा रही है, और कवि एवं विद्वान् किसके गीत गा रहे हैं ? (भगवान् रामचन्द्र ही एक ऐसे दीनबन्धु भक्तवत्सल है, और कोई नहीं) ॥ ७ ॥ जिसने भी उनके नाम (राम) का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ही नीच और पापी क्यों न हो, उसे उन्होंने इस प्रकार अपना लिया, जैसे कोई बिनाही परखे हुए धन-को गोंठमें बाँध लेता है, भले ही वह खरा हो या खोटा ॥८॥ जो ऐसा मलिन मनवाला है, घोर पापी है, कि कलियुगमे उसके किये हुए कर्मों को सुनकर दूसरे भी पापी हो जाते हैं, उसे भी, उस तुलसीदासको भी, उन्होंने अपनी शरणमे ले लिया । श्रीरघुनाथजी दीनो पर इस प्रकार कृपा करनेवाले हैं ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'प्रेम'....'दयालु'—धन्य । इनुमान्जीसे आप कहते हैं—

‘प्रतिउपकार करौ का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥’

(२) 'तन-साथी'—शरीर जबतक है, तभी तक माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि संबंधी है । प्राणोंके साथ कोई भी नहीं जाता, सब यहीं रह जाते हैं—

‘फूला फूला फिरै जगत मे रे मन, कैसा नाता रे ।

मात कहै यह पुत्र हमारा, बहिन कहै बिर मेरा रे ॥

कहै भाई यह भुजा हमारी, नारि कहै नर मेरा रे ।

पेट पकरि कै माता रोवै, बाँह पकरि कै भाई रे ॥

लपटि-भ्रूपटि कै तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई रे ।

घर की तिरिया रोवन लागी, दूँद फिरी चहुँ देसा रे ॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आसा रे ।’

(३) 'नौद निदुर'—कुरंगका प्रेमरंग कितना पक्का है !

‘आपु ब्याध को रूप धरि, कुहो कुरंगहि राग ।

‘तुलसी’ जो मृगमन सुरै, परै प्रेम-पट दाग ॥’ (दोहावली)

(४) 'सखिल सनेह'—मछलीकी भी प्रीति सराहनीय है । गोसाईंजी लिखते हैं—

‘मकर, उरग, दादुर, कमठ, जल-जीवन, जल गेह ।

‘तुलसी’ एकै मीन को, है सौंचिलो सनेह ॥’ (दोहावली)

(५) 'पयद प्रेमपथ कूर'—चातककी अनन्य निष्ठा तो देखिए—

'जियत न नाई नारि, चातक धन तजि दूसरहि ।

सुरसरि हू को वारि, मरत न मोंगेउ अरघजल ॥

बरषि परुष पाहन पयद, पंख करौ डुक डूक ।

'तुलसी' परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक ॥' (दोहावली)

(६) 'खग'—जटायु; इसमें सन्देह नहीं कि श्रीरघुनाथजीने जटायुको पिता-तुल्य मान लिया था । गोतावलीमें लिखा है—

राघौ गीध गोद करि लीन्हों ।

नयन सरोज सनेह-सलिल ; सुचि मनहुँ अरघजल दीन्हों ॥

सुनहु लखन, खगपतिहि मिले बन में पितु-मरन न जान्यो ।

सहि न सक्यो सो कठिन बिधाता बड़ो पछु आजुहि भान्यो ॥

(७) 'सबरी'—१०६ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(८) 'केवट'—गुह; १०६ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(१६२)

जो पै जानकिनाथ सों नातो नेह न नीच ।

स्वारथ परमारथ कहा, कलि कुटिल बिगोयो बीच ॥ १ ॥

धरम बरन आसन्नमनि के पैयत पोथिही पुरान ।

करतव बिनु बेप देखिये ज्यों सरीर बिनु प्रान ॥ २ ॥

बेद-बिदित साधन सबै, सुनियत दायक फल चारि ।

राम-प्रेम बिनु जानिबो जैसे सर सरिता बिनु बारि ॥ ३ ॥

नाना पथ निरवान के नाना बिधान बहु भाँति ।

तुलसी तू मेरे कहे जपु राम-नाम दिन राति ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—बिगोयो = ठग लिया । जानिबो = ज्ञान । बारि = जल ।

निरवान=मोक्ष ।

भावार्थ—अरे नीच ! यदि श्रीजानकीवल्लभ रामचन्द्रजीसे तूने प्रेम नहीं किया, उनसे नाता नहीं जोड़ा, तो स्वार्थ और परमार्थ तू कैसे सिद्ध कर सकेगा ? भाव यह है, कि बिना भगवत्प्रेमके न तो कोई अपना ही हित कर

सकता है और न दूसरोका ही; [न उसका लोक बनता है, और न परलोकही ॥ १ ॥ वर्ण और आश्रमके धर्म केवल पोथियो और पुराणोंमें ही लिखे पाये जाते हैं । करनी कहीं नहीं दिखाई देती है, केवल भेप-ही भेप देख लो । जैसे बिना प्राणोंके शरीर हों, वैसे ही बिना धर्माचरणके यह कोरे भेप हैं, इनसे कोई लाभ नहीं ॥ २ ॥ सुनते हैं, कि वेदोंमें जितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध (कर्मकाण्डके) साधन हैं, वे सब अर्थ, धर्म, काम और मोक्षके देनेवाले हैं, किन्तु बिना श्रीराम-भक्तिके उन सबका मानना ऐसा है, जैसे बिना पानीके तालाब और नदियों । साराश यह है, कि भगवत्-प्रेम-विहीन समस्त वेद-वेदान्तका ज्ञान निस्सार और व्यर्थ है ॥ ३ ॥ मुक्तिके अनेक पंथ हैं और भोंति-भोंतिके उपाय हैं, किन्तु हे तुलसी ! तू तो, मेरे कथनानुसार, दिनरात केवल राम-नामका ही जप कियाकर (अन्य साधनों और मत-मतान्तरोसे कुछ भी प्रयोजन न रख) ॥ ४ ॥

टिप्पणी—‘नातो’—सेव्य-सेवक-भावके नातेसे ही प्रयोजन हो सकता है, क्योंकि बिना इस सम्बन्धके मुक्ति दुर्लभ-सी जान पड़ती है । कहा भी है—

‘सेवक-सेव्य-भाव बिनु तरिय न भव उरगारि ।’ (रामचरितमानस)

(२) ‘करतब... देखिए’—कबीरसाहबने सत्य ही कहा है—

‘साधू भया तो, क्या हुआ, माला पहिरी चार ।

बाहर भेस बनाइया, भीतर भरी भँगर ॥’

(१) ‘रामप्रेम... बारि’—यहाँ, सिद्धान्तरूपसे भक्ति ज्ञानसे बड़ी मानी है । केवल ‘ज्ञान’ श्रेयस्कर नहीं हो सकता । भक्ति के बिना वह निष्प्राण है । सानुराग ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है ।

(४) ‘नाना पथ निरबानके’—दार्शनिकोंने मुक्तिकी अनेक परिभषाएँ लिखी हैं । जैसे—‘वस्तु’ का सावयव (सांगोपांग) ज्ञान ही मोक्ष है;

शास्त्रोंके अर्थके अनुकूल निर्दिष्ट आचरण करना ही मोक्ष है;

दृश्य और अदृश्यके ज्ञानका जो अभाव है, वही मोक्ष है;

महावाक्यों (तत्त्वमसि, सोऽहं आदि) का विवरण ही मोक्ष है;

स्वात्मानन्दकी ज्ञानमयी अवस्था ही मोक्ष है;

‘अस्ति’ और ‘नास्ति’ इस उभयात्मक ज्ञानके विच्छेदको ही मोक्ष कहते हैं;

‘शब्दब्रह्म’के यथेष्ट ज्ञानको ही मोक्ष मानना चाहिए;

निर्विकल्प समाधिगत आनन्दको मोक्ष मानना चाहिए;
एकदेशिक सिद्धान्तसे सिद्ध जो भक्तिका विधान है, वही मोक्ष है;
आत्मसमर्पण करनेके अनन्तर भगवत्प्राप्तिके लिए परम विरहाकुलता होती
है, उसेही मोक्ष कहना चाहिए, इत्यादि अनेक मतमतान्तर हैं ।

(५) 'तू मेरेरीति'—केवल 'राम-नाम-स्मरण'से मुक्ति-प्राप्ति
संभव है, यह निष्कर्ष निकलता है । गोसाईंजीका यही सर्वतोभद्र सिद्धान्त है ।

(१६३)

अजहुँ आपने रामके करतब समुक्त हित होइ ।

कहँ तू, कहँ कोसलधनी, तोको कहा कहत सब कोइ ॥ १ ॥

रीझि निवाज्यो कबहिँ तू, कब खीझि दई तोहिँ गारि ।

दरपन बदन निहारि कै, सुविचारि * मान हिय हारि ॥ २ ॥

बिगरी जनम अनेक की सुधरत पल लगै न आधु ।

'पाहि कृपानिधि' प्रेम सों कहे को न राम कियो साधु ॥ ३ ॥

बाल्मीकि-केवट-कथा, † कपि-भील भालु-सनमान ।

सुनि सनमुख जो न राम सों तिहि को उपदेसहि ग्यान ॥ ४ ॥

का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति-रीति-निरबाहु ।

जासु बन्धु बध्यो व्याध ज्यो सो सुनत सोहात न काहु ॥ ५ ॥

भजन बिभीषन को कहा, फल कहा दियो रघुराज ।

राम गरीब-निवाजके बड़ी बाँह-बोल की लाज ॥ ६ ॥

जपहि नाम रघुनाथ को, चरचा दूसरी न चालु ।

सुमुख सुखद साहिब सुधी समरथ कृपालु नतपालु ॥ ७ ॥

सजल नयन, गदगद गिरा, गहवर मन पुलक सरीर ।

गावत गुनगन राम के केहि की न मिटी भव-भीर ॥ ८ ॥

प्रभु कृतग्य सरवग्य हैं, परिहर पाछिली गलानि ।

तुलसी तोसों राम सो कछु नई न जान पहिचानि ॥ ९ ॥

* पाठान्तर 'सो विचारि' । † पाठान्तर 'तथा' ।

शब्दार्थ—लीभि=रुठकर । पाहि=रक्षा करो । आधु=आधा । बौह-बोल =रक्षा करनेका वचन । चालु=चलाकर । सुधी=बुद्धिमान् । नतपालु=दीनोको पालनेवाले । गहवर=प्रेमपूर्ण । भीर=कष्ट ।

भावार्थ—अब भी, जो तू अपने श्रीरामचन्द्रजीके करतबको समझ ले तो, तेरा कल्याण हो सकता है । देख, कहाँ तो तू है और कहाँ कोशलेन्द्र महाराज रामचन्द्र ! (पृथ्वी-आकाशका अन्तर है) । तुझे सब लोग क्या कहते हैं ? (‘तदीय’ अर्थात् यह जीव भागवत है । ‘तू भगवान्का है’ क्या यह सम्बन्ध सुलभ है ? अरे ! यह सम्बन्ध बड़े-बड़े योगियोको भी प्राप्त नहीं होता, पर तुझे यह सौभाग्यसे मिल गया है) ॥ १ ॥ तुझपर प्रसन्न होकर रघुनाथ-जीने कब कृपा की और अप्रसन्न होकर कब तुझे गालियों दीं ? तनिक शीशेमें मुँह देखकर इसपर भलीभौंति विचार तो कर और फिर अपनी हार आप मान ले (विवेकरूपी दर्पणमें देखनेसे यह प्रकट हो जायगा, कि जो तूने भगवान्की कभी सेवा की होगी तो वह प्रसन्न हुए होंगे । यदि नहीं हुए तो समझ ले कि तूने कभी उनकी सेवा ही नहीं की और जो तुझे गालियाँ मिली हों, तो तुझसे अवश्य सेवामे कोई चूक पड़ गई होगी । अबसे ही सही, भविष्यमें भगवान्को सदा प्रसन्न रख, अप्रसन्नताका कभी अवसर ही न आने दे । अभी जो तू उन-पर वृथा दोषारोपण कर रहा है, वह सब विवेकपूर्वक विचार करने पर भ्रम मालूम होगा, क्योंकि भगवान् न्याय ही करते हैं, अन्याय नहीं) ॥ २ ॥ इसकी कोई चिन्ता नहीं, कि तेरी सारी करनी बिगड़ी हुई है, क्योंकि अनेकों जन्मोंकी बिगड़ी हुई करनी सुधारनेमें उन्हें आधा पल भी नहीं लगता । “हे कृपानिधान ! मेरी रक्षा कीजिए”—इस प्रकार प्रेमपूर्वक कहनेपर श्रीराम-चन्द्रजीने किसे असाधुसे साधु नहीं बना दिया ? (सभीको, विनम्र होनेपर, साधु बना दिया) ॥ ३ ॥ वाल्मीकि और गुह निषादकी कथा और सुग्रीव, शबरी, रीछ जाम्बवान् आदिका आदर-सत्कार सुनकर भी जो श्रीरामजीकी शरणमें नहीं गया, उसे कौन ज्ञानोपदेश करेगा ? (अर्थात् वह इतना अभागा और मूर्ख है कि उसे बृहस्पति और ब्रह्मा भी कुमार्गसे हटाकर सन्मार्गपर नहीं ला सकते) ॥ ४ ॥ सुग्रीवने कौन-सी सेवा की, और प्रीति की कौन-सी रीति निबाही (राज्य पाकर श्री-रामजीको, मदान्ध हो, भूल गया) ? पर (यह सब भूलकर) उसके भाईको

(उसे राज्य दिलानेके लिए, अपने ऊपर कलंक लेकर) व्याधकी नाईं मार डाला । यह (अनीतिपूर्ण कार्य किसीको भी पसंद नहीं आया) ॥५॥ विभीषण ने क्या भजन किया था, कितनी भक्ति प्राप्त की थी ? (बिलकुल ही थोड़ी) । किन्तु, हे रघुनाथजी ! आपने उसे, उसके बदले, क्या फल दिया ? (लंकाका महान् साम्राज्य) । बात तो यह है, कि दीनबन्धु रामचन्द्रजीको रक्षा करनेके वचनकी बड़ी लाज है । (वह यह नहीं देखते, कि शरणागत दुष्ट है या साधु) ॥६॥ इसलिए तू रघुनाथजीका ही नाम जपा कर, कोई ससारी चर्चा न चलाया कर, क्योंकि सुन्दर सुख देनेवाले, बुद्धिमान्, समर्थ, कृपासागर और दीनोंके पालनेवाले स्वामी एक वही हैं ॥७॥ कहो तो ऐसा कौन है, जिसने आँखोंमें आँसू भरकर, गद्गद् वाणीसे, प्रेमपूर्ण चित्तसे, तथा पुलकित होकर श्रीराम-चन्द्रजीकी गुणावलीका गान किया हो, और उसका सासारिक कष्ट (जन्म-मरण) दूर न हुआ हो ? (ढूँढ़ने पर भी त्रिलोकमें ऐसा कोई न मिलेगा) ॥८॥ पश्चात्ताप करना छोड़ दे । प्रभु रामचन्द्रजी उपकार माननेवाले हैं । वह घट-घटकी बात जानते हैं (उनसे तेरी भलाई या खोटाई छिपी नहीं है)। तुलसीदास ! रामजीसे तेरी कुछ नई जान-पहचान नहीं है । भाव, जीव-ब्रह्मका सदासे सम्बन्ध चला आता है ॥९॥

टिप्पणी—(१) 'पाहि.....साधु'—क्योंकि यह आपकी प्रतिज्ञा है—

‘सनमुख होइ जीव मोहि जबही । कोटिजनम-अघ नासौ तबहीं ॥
तजि मद मोह कपट छल नाना । करौ सद्य तेहि साधु-समाना ॥’

(२) ‘बालमीकि’—१४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(३) ‘केवट’—गुहनिषाद; १०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘भील’—यहाँ, भीलनी शबरीसे तात्पर्य है । श्रीयुक्त भट्टजीने ‘निषाद’ लिखा है, किन्तु ‘केवट’ पहले ही कह चुके हैं । अतएव ‘शबरी’ ही मानना युक्ति-युक्त होगा । १०६ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘जासु बंधु.....काहु’—बालि ही स्वयं कह रहा है—

‘मै बैरी सुग्रीव पियारा । कारन कवन, नाथ मोहिं मारा ? ॥

घरम हेतु अवतरेउ गुसाईं । मारेउ मोहिं व्याध की नाईं ॥’

(६) ‘बिभीषण’—१४५ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(७) 'तोसों पहिचानि'—क्योंकि—

'ममैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।'—(भगवद्गीता)

(१६४)

जो अनुराग न राम मनेही सो ।

तौ लखो लाहु कहा नर-देही सो ॥ १ ॥

जो तनु धरि, परिहरि सब सुख, भये सुमति राम-अनुरागी ।

सो तनु पाइ अघाइ किये अघ, अवगुन-उदधि अभागी ॥२॥

ग्यान बिराग जोग जप तप मख जग मुद-मग नहि थोरे ।

राम-प्रेम बिनु नेम जाय जैसे मृग-जल-जलधि-हिलोरे ॥३॥

लोक बिलोकि, पुरान वेद सुनि, समुझि-बूझि गुरु ग्यानी ।

प्रीति-प्रतीति राम-पद-पंकज सकल-सुमंगल-खानी ॥४॥

अजहुँ जानि जिय मानि हारि हिय, होइ पलक महुँ नीको ।

सुमिरु सनेह सहित हित रामहि मानु मतो तुलसी को ॥५॥

शब्दार्थ—लाहु=लाभ । अघाइ=पेट भरकर, बहुत अधिक । उदधि=समुद्र । मख=यज्ञ । मुद-मग=आनन्दके उपाय । मृगजल-जलधि=मृगतृष्णाका समुद्र । नीको=भला । मतो=सिद्धान्त ।

भावार्थ—यदि परमस्नेही श्रीरामचन्द्रजीके प्रति भी प्रेम नहीं हैं, तो नर-शरीर धारण कर लाभ ही क्या हुआ ? (भगवद्भक्तिके बिना जीना ही निरर्थक है) ॥ १ ॥ जिस शरीरको धारण कर ज्ञानी लोग सारे संसारी सुखोंकी तिलांजलि दे श्रीरामजीके प्रेमी बनते हैं, उस (दुर्लभ) शरीरको भी पाकर, अरे महा नीच और अभागे ! तूने पेट-भर भरकर पापही किये (घिक्कार!) ॥२॥ संसारमें, ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप, यज्ञ आदि अनेक आनन्दके उपाय हैं, परमानन्दके साधन हैं, किन्तु बिना श्रीरघुनाथजीके प्रेमके ये सारे साधन इस प्रकार व्यर्थ हैं, जैसे मृगतृष्णाके समुद्रकी लहरें ॥३॥ संसारको देखकर, पुराणों और वेदों को सुनकर तथा ज्ञानी गुरुजनोसे समझ-बूझकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोंमें लौ लगा, जो समस्त कल्याणोंकी आकर है; मूल कारण है (भगवत्प्रेम द्वारा ही ऐहिक और पारलौकिक कल्याण प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं) ॥४॥ यदि अब भी तूने मनमें समझ लिया और अपने दोष स्वीकार कर लिये, तो एक क्षणमें

ही तेरा कल्याण हो जायगा । प्रेमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर, क्योंकि वही (सच्चे) हितू हैं । तुलसीदासका यह सिद्धान्त मानले (इसीमे तेरा श्रेय है) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'ज्ञान विराग.....हिलोरे'—भाव-सादृश्य देखिए—

‘श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो,

क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये ।

तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते,

नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम् ॥’—(श्रीमद्भागवत)

(१६५)

चलि जाऊँ हौं राम गुसाईं । कीजै कृपा आपनी नाईं ॥ १ ॥

परमारथ सुरपुर-साधन सब स्वारथ सुखद भलाई ।

कलि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई ॥ २ ॥

जहँ तहँ चित चितवत हित, तहँ नित नव विषाद अधिकाई ।

रुचि-भावती भभरि भागहि, समुहाहि अमित अनभाई ॥ ३ ॥

आधि-मगन मन- व्याधि-विकल तन, बचन मलीन भुठाई ।

एतेहुँ पर तुमसों तुलसी की, प्रभु सकल सनेह सगाई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—लोपी=मेट डाली । भावती=मनोवाञ्छित । भभरि=डरकर । समुहाहि=सामने आ जाती हैं । अनभाई=बुरी, अनिष्टकारिणी । आधि=चिता, संकल्प-विकल्प । व्याधि=रोग ।

भावार्थ—हे श्रीराम ! हे नाथ ! मैं अपने-आपको आपपर न्यौछावर करता हूँ । आप अपने स्वभावानुकूल (दीन-वत्सलताकी दृष्टिसे) मुझपर कृपा कीजिए ॥१॥ परमार्थके, स्वार्थके तथा स्वार्थके अर्थात् व्यवहारके जो-जो सुख देनेवाले और कल्याण-कारक उपाय हैं, उन सबकी रीतियों कलियुगने क्रोध करके लुप्त कर दी हैं, और अपनी दुःखदायक बुरी-बुरी चालोंका प्रचार किया है (पुण्यो और सत्कर्मोंका लोप करके दम्भ, छल, कपट आदिका प्रचार किया है) ॥२॥ जहाँ-जहाँ यह मन अपना हित देखता है, तहाँ नित्य नूतन दुःख ही बढ़ता हुआ दिखाई देता है । रुचिको अच्छी लगनेवाली बातें दूरसे ही डरकर भाग जाती हैं, मनचाही एक भी बात पूरी नहीं होती, और सामने वेही चीजें आ

जाती है जो पसंद नहीं । भाव, इष्ट-साधन करते हुए अनिष्ट घेर लेते हैं ॥३॥
मन, संकल्प-विकल्पमें लीन हो रहा है, शरीर रोगोंके मारे व्याकुल है, और
वाणी भूठके कारण मैली हो रही है (मन, तन और वचन तीनों ही अयोग्य
और मलिन हो गये हैं) । किन्तु यह सब होते हुए, भी हे नाथ ! आपके साथ
इस तुलसीदासका सम्बन्ध और प्रेम पूरा-का-पूरा ही बना हुआ है । (इसीसे तो
मैं आपकी बलैया लेता हूँ । धन्य !) ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘कलि.....चलाई’—कबीरसाहब इसे स्पष्ट करके कह
गये हैं—

‘उर लागै औ होंसी आवै, अजब जमाना आया रे ।
घन-दौलत ले माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे ॥
मुट्टी अन्न साधु कोई माँगै, कहै नाज नहिं आया रे ।
कथा होय तहँ छोता सोवै, वक्ता मूँड़ पचाया रे ॥
होय जहों कहिं स्वोंग तमासा, तनिक न नींद सताया रे ।
भंग तमाखू सुलफा गोंचा, सूखा खूब उड़ाया रे ।
गुरु-चरनामृत-नेम न धारै, मधुवा-चाखन आया रे ॥
उलटी चलन चली दुनिया मे, ताते जिय घबराया रे ।
कहत ‘कबीर’, मुनो भाई साधो, का पाछे पछताया रे ॥’

(२) ‘समुहाहि ...अनभाई’—स्वर्गीय भट्टजीने इसका यह अर्थ किया
है—“.....वे समुहाहि कहिये सामने इतनी चली आती है, कि जिनका ठिकाना
नहीं” ‘जिनका ठिकाना नहीं’ कदाचित् ‘अनभाई’ का अर्थ किया गया है ।
किन्तु ‘अनभाई’ ‘रुचि-भावती’ का उलटा शब्द है, जिसका अर्थ ‘नापसन्द’
होता है । ‘अनभाई’ शब्द कविताके लिए गढ़ा हुआ जान पड़ता है ।

(३) ‘सगाई’—सेव्य-सेवक-भावका संबन्ध ।

(१६६)

काहे को फिरत मन, करत बहु जतन,
मिटै न दुख विमुख रघुकुल-बीर ।
कीजै जो कोटि उपाइ त्रिविध ताप न जाइ,
कह्यो जो भुज उठाय मुनिवर कीर ॥ १ ॥

सहज टेव बिसारि तुही धौं देखु विचारि ,
 मिलै न मथत बारि घृत बिनु छीर ।
 समुक्ति तजहि भ्रम भजहि पद जुगम ,
 सेवत सुगम गुन गहन गंभीर ॥ २ ॥
 आगम निगम ग्रन्थ, रिपि मुनि सुर सन्त ,
 सबही को एक मत मुनु, मति धीर ।
 तुलसीदास प्रभु बिनु पियास भरै पसु ,
 जद्यपि है निकट सुरसरि-तीर ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—कीर=शुकदेवसे अभिप्राय है । टेव=आदत । बारि=पानी ।
 जुगम=(युग्म) दोनो । आगम=शास्त्र । निगम=वेद । रिपि=ऋषि ।

भावार्थ—अरे मन ! तू किसलिए बहुत-से उपाय करता फिरता है ?
 देख, (तू भलेही अनेक यत्न किया कर, पर) यो तेरे दुःख कभी दूर होनेके
 नहीं, क्योंकि तू रघुवंश-शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीसे विमुख हो रहा है (अतएव
 तू कभी सुखी नहीं हो सकता) । भगवद्विमुख करोड़ो उपाय क्यों न करे, पर
 उसके तीनों ताप—दैहिक, दैविक, भौतिक-नष्ट नहीं हो सकते, यह बात मुनि-
 श्रेष्ठ शुकदेवजीने हाथ उठाकर कही है । (इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है)
 ॥१॥ अपने सहज स्वभावको भूलकर अर्थात् चंचलता छोड़कर एकाग्रचित्तसे
 तूही विचारकर देख तो, कि कहीं पानीके मथनेसे, बिना दूधके घी मिल सकता
 है ? कदापि नहीं (इसी प्रकार विषयोंमे तल्लीन रहकर कोई ब्रह्मानन्दका पीयूष
 पान नहीं कर सकता, वह सुधा तो विरक्ति और विवेकसे ही प्राप्त होगी अन्यथा
 नहीं) । सोच-समझकर भ्रमको छोड़ दे (जो तू शरीरहीको आत्मा मान रहा
 है, इस मिथ्या ज्ञानको अलग कर दे) और श्रीरामचन्द्रजीके उन युगल
 चरणोंका भजन कर, जो सेवासे सुलभ हैं और सद्गुणोंके गम्भीर वन हैं,
 अर्थात् जिन चरणोंकी सेवा करनेसे विवेक, वैराग्य, क्षमा, शान्ति आदि सद्गुण
 अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ॥२॥ बुद्धि स्थिर करके शास्त्रों, वेदों, ग्रन्थों,
 ऋषियों, मुनियों, देवताओं और संतोंका जो एक निर्धारित सिद्धान्त है, उसे सुन
 (और वह सिद्धान्त यही है, कि विषयासक्ति छोड़कर भगवद्भजन करना चाहिए) ।
 हे तुलसीदास ! यद्यपि गंगाका तट निकट है, तो भी बिना स्वामीके पशु प्यास

ही मरा जाता है (इसी प्रकार यद्यपि मुक्तिके सारे साधन यहाँ विद्यमान हैं, तथापि बिना भगवत्-कृपाके यह जीव शान्तिके लिए तड़प-तड़पकर मर रहा है) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) 'कह्यो.....कीर'—श्रीमद्भागवतमें मुनिश्रेष्ठ बाल-परमहंस शुकदेवजीने कहा है—

‘घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्मविवर्जिताः ।

वासुदेवपरा मर्यास्ते कृतार्थान सशयः ॥’

(२) ‘सहज टेव’—जैसे—

“हरष-बिषाद, ग्यान-अग्याना । जीवधर्म अहिमिति अभिमाना ॥”

(३) अन्य साधन छोड़कर, सच्चे भावसे, भगवच्चरणागति प्राप्त करना ही इस पदका सिद्धान्त है ।

(१६७)

नाहिन चरन-रति ताहि तें सहों बिपति,
कहत स्तुति सकल मुनि मतिधीर ।

बसै जो ससि-उल्लंग सुधा-स्वादित कुरंग,
ताहि क्यो भ्रम निरखि रबिकर-नीर ॥ १ ॥

सुनिय नाना पुरान मिटत नाहि अग्यान,
पढ़िय न समुक्तिय जिमि खग कीर ।

बभूत बिनहि पास सेमर-सुमन-आस,
करत चरत तेइ फल बिनु हीर ॥ २ ॥

कछु न साधन सिधि, जानौं न निगम विधि,
नहि जप तप बस मन न समीर ।

तुलसिदास भरोस परमकरुना-कोस,
प्रभु हरिहैं बिषम भवभीर ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—उल्लंग=गोद । कुरंग=हिरण । रबिकरनीर=मृगतृष्णाका जल । कीर=तोता । बभूत=बँध जाता है । पास=(पाश) जाल । हीर=गूदा ।

भावार्थ—श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें मेरा प्रेम नहीं है, इसीसे दुःख भेल रहा

हूँ, यह बात (मैंने ही नहीं वरन्) वेदों और समस्त बुद्धिमान् मुनियोंने भी कही है। क्योंकि जो हिरण्य चंद्रमाके अंकमे रहकर अमृतका आस्वादन करता है, उसे भला मृगतृष्णाके जलमे क्यों भ्रम होगा ? (इसी प्रकार जिस जीवने ब्रह्मानन्दके रसका चसका पा लिया, उसे संसारी विषय धोखेमे नहीं डाल सकते। मैं विषयोमें पड़ा हुआ हूँ, इसीसे दुःख भोग रहा हूँ। जो भगवत्-चरणारविन्दो का उपासक होता, तो यह दुःख ही क्यों सहने पड़ते) ॥१॥ जैसे तोता पढ़ता तो सब है, पर समझता कुछ नहीं है, वैसेही मैं अनेक पुराण सुनता तो हूँ, किन्तु मोह नहीं दूर होता, अज्ञान ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। (अज्ञानी) तोता बिना ही फंदेके स्वयं फँस जाता है, आपही चौंगली पकड़कर लटक रहता है, और इतनेमें उसे बहेलिया पकड़ लेता है। (और भी मूर्खता देखिए) वह (तोता) सेमरके फूलकी आशा करता है, (देखता है, कि जब इसका फूल इतना सुंदर है, तो फल कितना मीठा न होगा, पर) ज्योंही उसमे चोच मारता है, उसे बिना गूदेका, निःसार, फल मिलता है अर्थात् रुईको छोड़कर उसमे खानेके लिए कुछ भी नहीं मिलता, पछुतावा ही रह जाता है (इसी प्रकार मनुष्य विषयरूपी चौंगली पकड़कर आनंद मना रहा है, उसे यह स्मरण नहीं, कि कालरूपी व्याधा आकर पकड़ लेगा। तोतेकी तरह वह भी स्त्री, पुत्र, धन आदि पर मोहित होकर उनका उपभोग करने जाता है, पर वहाँ भ्रमको छोड़ रखा ही क्या है ? उसकी सारी आशापर पानी पड़ जाता है) ॥२॥ न तो मेरे पास कोई साधन है और न कोई सिद्धि ही जानता हूँ। मुझे वैदिक विधियाँ भी शत नहीं। जप-तप भी करना नहीं जानता और न प्राणायामसे मनही वशमें किया है (अतः समाधि लगाना असंभव है)। इस तुलसीदासको तो कल्याणके भाण्डार भगवान् रामचन्द्रजीका ही एक मात्र आश्रय है। वही इसकी असह्य सासारिक वेदना दूर करेंगे, जन्म-मरणसे मुक्त करेंगे ॥३॥

टिपपत्नी—(१) 'सुनिय'.....'अरयान'—महात्मा कबीर भी कहते हैं—

‘पढ़े-गुने-सीखे-सुने, मिटी न संसय-सूल ।
कह कबीर, कासों कहूँ, येही दुख का मूल ॥
साखी कहै गहै नहीं, चाल चली नहिं जाय ।
सलिल-मोह-नदिया बहै, पाँव नहीं ठहराय ॥’

(२) 'सेमर'.....'हीर'—कबीरसाहब भी तोतेको चेतावनी दे रहे हैं—

'सेमर सुवना बेगि तजु, घनी विगुर्चन पोंख ।

ऐसा सेमर जो सेवै, हृदया नाहीं आँख ॥'

(३) 'साधन'—जैसे, शम दम, उपराम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, बिवेक, विराग, मुमुक्षुत्व आदि ।

(४) 'विधि'—जैसे, सत्य, शौच, दान, यज्ञानुष्ठान, पुरश्चरण, यंत्र-मंत्र, पंचांगि, प्राणायाम, समाधि आदि ।

(५) 'करुना'—भक्तवर बैजनाथजी 'करुणा' की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं—

'सेवक-दुख ते दुखित है, स्वामि विकल है जाय ।

दुख हरि सुख साजै तुरत, करुनागुन सो आय ॥'

राग भैरवी

(१६८)

मन पछितैहै अवसर वीते ।

दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अरु ही ते ॥ १ ॥

सहसबाहु दसबदन आदि नृप, बचे न काल बली ते ।

हम हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥ २ ॥

सुत बनितादि जनि स्वार्थरत, न करु नेह सबही ते ।

अंतहुँ तोहि तजैगे पामर ! तू न तजै अबही ते ॥ ३ ॥

अब नाथहि अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते ।

बुझै न काम-अग्नि तुलसी कहुँ, विषय-भोग बहु घी ते ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—ही ते=हृदयसे । रीते=खाली हाथ । पामर=नीच ।

भावार्थ—अरे मन ! समय निकल जाने पर तुझे पछिताना पड़ेगा ।

इसलिए कठिनतासे प्राप्त होनेवाला मनुष्य-शरीरको पाकर भगवच्चरणारविन्दोंका भजन, कर्म वचन और हृदयसे कर (अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है) ॥१॥

सहस्रबाहु और रावण-जैसे (महाप्रतापी) राजा भी बलवान् कालसे अछूते नहीं बचे, उन्हें भी कराल कालका ग्रास बनना पड़ा । जिन्होंने 'हम-हम' करते हुए धन और धाम सँभाल-सँभालकर रखे थे, वे भी अन्त समय, मरते समय,

यहाँ से खाली हाथ ही चले गये (एक कौड़ी भी साथ न गई) ॥२॥ पुत्र, स्त्री आदिको मतलबी यार समझ, इन सबसे प्रेम न बढ़ा, क्योंकि ये तेरे सदाके साथी नहीं हैं, न पहले ये और न आगे होंगे । (स्वार्थ सिद्ध हो जानेपर कोई किसीका नहीं रहता है) । अरे अधम ! जब ये सब तुझे अन्त समय छोड़ ही देंगे, तो तू इन्हें अभीसे क्यों नहीं छोड़ देता ? (जैसे यह तेरे साथी न बनेंगे, वैसे तू भी इनका साथी न बन) ॥३॥ अरे मूर्ख ! (अविद्या-रूढ़ि निद्रासे) जाग, अपने स्वामी (श्रीरघुनाथजी) से प्रेम कर और हृदयसे सासारिक आशाएँ त्याग दे, विषयवासनाओंको तिलाजलि दे दे । कारण कि हे तुलसीदास ! कहीं कामरूपी अग्नि बहुत-सा विषयरूपी घी डालनेसे बुझती है ? (वह तो और भी प्रज्ज्वलित होगी। शान्तिरूपी जलसे ही उसका बुझना संभव है) ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘हम हम.....रीते’—यहाँ, कबीरसाहबका निम्न-लिखित शब्द हठात् स्मरण आ जाता है—

‘हम कौं ओढ़ावै, चदरिया, चलती बिरिया ।

प्रान-राम जब निकसन लागे, उलट गई दोउ नैन पुतरिया ॥

भीतरसे जब बाहर लाये, छूट गई सब महल-अटरिया ॥

चारजने मिलि खाट उठाइन, रोवत लै चले डगर-डगरिया ॥

कहत कबीर, सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकरिया ॥’

और भी—

‘पोंचो नौबत बाजती, होत छुतीसो राग ।

सो मन्दिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग ॥

आस-पास योधा खड़े, सबी बजावैं गाल ।

मोँह महल से ले चला, ऐसा काल कराल ॥’

(२) ‘सुत बनितादि....स्वारथरत’—यहाँ बाल्मीकिका दृष्टान्त घटता है । नारदके कहनेपर जब उन्होंने अपने कुटुम्बियोंसे पूछा कि तुन जग मेरे पुण्य-पापके साथी रहोगे या नहीं ? तब कुटुम्बियोंने उत्तर दिया, हमें पुण्य-पापसे क्या मतलब है ? हम तो खाने-पीने के साथी हैं । हम क्या जानें, कि तुम हमारे लिए भोजन कहाँसे, किस प्रकार, लाते हो ? उनका यह स्वार्थ देखकर बाल्मीकिके हृदयमें ज्ञानोदय हो गया ।

(३) 'बुझै.....बहु धी ते'—भाव-सादृश्य देखिये—

‘न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥’ (मनुस्मृति)

(१६९)

काहे को फिरत मूढ़ मन धायो ।

तजि हरिचरन-सरोज सुधा-रस, रदिकर-जल लय लायो ॥१॥

त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनि सकल भ्रमि आयो ।

गृह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन्ह जायो ॥२॥

जाते निरय-निकाय निरन्तर सोइ इन्ह तोहि सिखायो ।

तुव हित होइ कटै भव-बंधन, सो मगु तोहि न बतायो ॥३॥

अजहुँ विषय कहँ जतन करत जद्यपि बहुविधि डहँकायो ।

पावक-काम, भोग-घृत तैं सठ, कैसे परत बुझायो ॥४॥

विषयहीन दुख मिले विपति अति, सुख सपनेहुँ नहि पायो ।

उभय प्रकार प्रेत-पावक ज्यों धन दुखप्रद स्तुति गायो ॥५॥

छिन छिन छीन होत जीवन दुरलभ तनु वृथा गँवायो ।

तुलसिदास, हरि भजहि आस तजि काल उरग जग खायो ॥६॥

शब्दार्थ—रविकरजल=मृगतृष्णाका पानी, कोरा भ्रम । त्रिजग=(तिर्यक्) पशु, पक्षी, सर्प आदि । बनिता=छी । निरय=नरक । निकाय=समूह । डह-कायो=छला गया । प्रेतपावक=लुककी चमक, जिसे लोग भूतकी आग कहा करते हैं । यह जङ्गलोमे प्रायः दिखायी देती है, और चमक कर तुरन्त बुझ जाती है । उरग=साँप ।

भावार्थ—अरे मूर्ख मन ! किस लिए दौड़ा-दौड़ा फिरता है ? श्रीहरि-चरणारविन्दोका अमृत रस छोड़कर मृगतृष्णाके जलमे लौ लगा रहा है ! भाव, ब्रह्मानन्द छोड़कर संसारके सूठे विषयोंकी ओर मन-मृगको दौड़ाता है ॥ १ ॥ पशु-पक्षी, देवता, मनुष्य, राक्षस एवं और-और संसारी योनियोमे तू भटक आया । जहाँ-जहाँ तू गया, तहाँ-तहाँ बहुत से घर, स्त्री, पुत्र, भाई तथा तुझे उत्पन्न

करने-वाले माता-पिता हो चुके हैं (न जाने, कितने बार तू सम्भव जोड़ चुका है) ॥२॥ जिस कर्मके करनेसे तुझे सदा अनेक नरकोमे जाना पड़े, वही इन लोगोने तुझे सिखाया (स्वार्थवश, जैसे-तैसे काम-काचनके संग्रह करनेके उपाय बतलाये) । पर कभी उन लोगोने ऐसा मार्ग नहीं सुझाया, जिसपर चलनेसे तेरा संसारी-बन्धन कट जाय, जन्म-मरणसे मुक्त हो जाय ॥ ३ ॥ यद्यपि कई तरह से तू छुला जा चुका है, फिर भी आजतक तू विषयोक्त हा लिए उपाय कर रहा है ! (इन्द्रिय-लोलुप होकर भाग-विलासोंके प्राप्त करने के साधन कर रहा है) । अरे दुष्ट ! (तनिक विचार तो कर) कामरूपी अग्निमे भोगरूपी घी डालनेसे वह कैसे शान्त होगी ? (जितना ही विषय-भोग करेगा, उतनी ही कामाग्नि प्रज्वलित होगी, वह तो विक्तरूपी जलसे हा बुझेगी, अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥ फिर, विषयोंकी पूर्ति न होनेके कारण भी तुझे दुःख भोगना पड़ा, स्वप्नमे भी सुख नहीं मिला, इसलिए वेदोने इस विषयरूपी सम्पत्तिको, दोनो ही प्रकारसे, भूत की आगके समान दुःखमय बतलाया है (जैसे वनमे यात्री भ्रमकी आग देखकर मार्ग भूल जाते हैं, और उसके भ्रममे पड़कर उनसे न आगे ही बढ़ा जाता है और न लौटा ही जाता है, उसी प्रकार विषयोंके मिथ्या प्रलोभनमे पड़कर, मनुष्य लोक और परलोक दोनोसे ही हाथ धो बैठता है । न तो उसे यथेष्ट विषय-साधन ही मिलते हैं और न उनकी ओरसे अर्वाच ही होती है) ॥५॥ अरे ! तेरा जीवन पल-पल पर क्षीण हाता जा रहा है और इस दुर्लभ शरीरको तूने योंही गँवा दिया (दुर्लभ इसलिए कि मनुष्य-शरीर द्वारा मुक्ति अत्यन्त सुलभ है, यह सब साधनोका मुख्य द्वार है) । अतएव, हे तुलसी-दास ! तू ससारी आशा छोड़कर केवल भगवद्भजन कर, कारण कि, काल-रूपी सौंप संसारको ग्रसे जा रहा है (न जाने, कब किस घड़ी तू भी काल-कलेवा हो जाय) ॥६॥

टिप्पणी—“जातेसिखायो”—संचेपमें, प्रायः माता-पिता अपनी सत्तान को यही शिक्षा देते हैं—

“बेटा, जब कुछ बड़े हो जाओ, तब ऐसा काम करना, जिससे चार पैसे हाथ में आ जायँ, विद्या ऐसी पढ़ना (आजकल अंग्रेजी !) जिससे बड़ा ओहदा मिले, खूब रुपया इकट्ठा हो (भले ही कुछ-मर्यादा पर पानी पड़ जाय), लोग तुम्हें बड़ा समझकर तुमसे डरें । जहाँतक हो, दूसरो से लेना सीखो, देना ता कभी किसीको एक पैसा भी नहीं । गीता भागवत न पढ़ना, क्योंकि ये ग्रन्थ

तो बुढ़ापेमें पढ़ने सुननेके हैं और घर-गृहस्थीवालोंको तो यह बाबा वैरागियोंकी पुस्तकें पढ़नी ही न चाहिएँ, तुम्हे तो चालाकी, जालसाजी सिखानेवाली किनावे ही दिन-रात पढ़नी चाहिएँ । (सारांश जिन-जिन कर्मोंसे स्वार्थ-साधन हो, वही करना) ।”

(२) ‘तुव...बतायो’—जिन्होंने अपनी संततिको बचपनसे ही परमार्थका उपदेश दिया है, ऐसे माता-पिता इने-गिने ही मिलेंगे । उदाहरणार्थ, सुनीति (ध्रुवकी माता) और महारानी मदालसा ।

(३) ‘पावक... बुझायो’—क्योंकि जबतक विषयोमें आसक्ति रहेगी तब-तक वे कभी शान्त होनेके नहीं । अनासक्त कर्म बन्धनका हेतु नहीं है, पर अनासक्त होना बड़ा कठिन है । अतएव वैराग्य का अभ्यास ढालना ही श्रेयस्कर है । यह मन अभ्यास और वैराग्यसे ही वशमें हो सकता है, जैसा कि गीतामें कहा गया है—

‘असशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलं ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते ॥’

(४) ‘झिन-झिन...तनु’—कबीरसाहब इस क्षण-भंगुरता पर लिखते हैं—

‘पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष का जात ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥’

(२००)

तौबे सो पीठि मनहुँ तनु पायो !

नीच, मोचु जानत न सोस पर, ईस निपट विसरायो ॥ १ ॥

अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत को न इन्हहि अपनायो ?

काके भये, गये सँग काके, सब सनेह छल-छायो ॥ २ ॥

जिन्ह भूपति जग-जीति बाँधि जम, अपनी बाँह बसायो ।

तेऊ काल कलेऊ कीन्हें, तू गिनती कब आयो ॥ ३ ॥

देखु बिचारि सार का सौचो, कहा निगम निजु गायो ।

भजहिं न अजहुँ समुझि तुलसी तेहि जेहि महेस मन लायो ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—मीचु=मौत । रवनि=(रमणी) स्त्री । कलेऊ=कलेवा, भोजन ।

निगम=वेद । निजु=सिद्धान्तरूपसे । लायो=लगाया ।

भावार्थ—अरे जीव ! (क्या कहना !) मानो तूने तोंबेसे मढा हुआ शरीर पाया है ! भाव यह है, कि तू इस पानीके बुलबुलेके समान, नश्वर शरीर-को ऐसा मजबूत समझ बैठा है, मानो वह सदा अजर अमर रहेगा, न गलेगा न सड़ेगा । हे नीच ! तू यह नहीं जानता, कि मौत तेरे सिरपर नाच रही है ? (जब चाहेगी तब तुझे झटककर पकड़ लेगी) । तूने परमात्माको त्रिलकुल ही भुला दिया (शरीरका भरण-पाषण ही जीवनका सर्वस्व समझ लिया है ! छिः छिः !!) ॥१॥ पृथ्वी, स्त्री, धन, बड़े-बड़े मकान, मित्र और पुत्रको किसने नहीं अपनाया, अपना नहीं माना ? (सभी मेरे-तेरेके फन्देमें फंसे हैं) । किंतु (तनिक विचार तो कर) यह किसके हुए ? किसके साथ (मरते समय) गये ? इन सबके प्रेममें केवल कपट भरा है, स्वार्थके मीत हैं ॥ २ ॥ जिन राजोंने संसार भरको जीतकर, दिग्विजय कर, कालको भी कैद कर अपने अधीन कर लिया था, उन्हें भी जब एकदिन मृत्यु भक्षण कर गयी, तब तेरी गिनती ही क्या है ? ॥३॥ विचारपूर्वक (ज्ञान-दृष्टिसे) देख, सच्चा सार क्या है ? और वेदोने सिद्धांतरूपसे किसका निरूपण किया है ? हे तुलसी ! अब भी तू उसे समझकर नहीं भजता है, जिसके प्रति शिवजीने प्रेम किया है ! (भाव, श्रीरघुनाथजी के चरणोंमें प्रेम कर, क्योंकि तेरा यह नश्वर शरीर एक-न-एक दिन नष्ट होनेको है । अतएव 'शुभस्य शीघ्रम्' विचारकर तुरन्त, विषयोकी ओरसे चित्त हटाकर, भगवान्मे लगा दे, नहीं तो अन्तकालमे केवल पछुतावा ही हाथ रहेगा ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'नीच.....सीस पर' —कबीरसाहबकी साखी सुनिप-

'माली आवत देखिकै, कलियों करें पुकार ।

फूली फूली चुनि लई' काल्ह हमारी बार ॥'

(२) 'गये संग काके'—इसपर भी कबीरसाहबकी अनूठी साखी है—

'इक दिन ऐसा होयगा, कोउ काहू का नाहिं ।

घर की नारी को कहै, तन की नारी जाहिं ॥'

(३) 'जिन्ह भूपनि'—जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, सहस्रबाहु, दुर्योधन, सिकन्दर आदि ।

(४) 'जेहि महेस मन लायो'—शिवजीने पार्वतीसे कहा था—

'अहं जपामि देवेशि, रामनामाक्षरद्वयम् ।

श्रीरामस्य स्वरूपस्य ध्यान कृत्वा हृदिस्थले ॥'

(२०१)

लाभ कहा मानुष-तनु पाये ।

काय-वचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये ॥ १ ॥

जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाये ।

तेहि मुख कहँबहुँ जतन करत मन, समुझत नहि समुझाये ॥ २ ॥

पर-दारा, पर-द्राह मोहवस किये मूढ़, मन भाये ।

गरभवास दुखरामि जातना तीव्र विपति बिसराये ॥ ३ ॥

भय, निद्रा, मेथुन, अहार सबके समान जग जाये ।

सुर-दुरलभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गँवाये ॥ ४ ॥

गई न निज-पर-बुद्धि मुद्ध हूँ गहे न राम-लय लाये ।

तुलसिदास यह अवसर बीते का पुनि के पछिताये ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—काय=(काया) शरीर । घटत=करता है, आता है । मैथुन=स्त्री-प्रसंग । निज-पर-बुद्धि=अपने-परायेका भेद । लय=प्रेम, ध्यान ।

भावार्थ—मनुष्य-शरीर पानेसे क्या लाभ हुआ, यदि वह कभी, स्वप्नमे भी, मनमा, वाचा, कर्मणा (तन, मन और वाणासे अर्थात् निष्कपट भावसे) पराये काम नहीं आया । उससे कोई परोपकार नही बना ॥१॥ विषय-सम्बन्धी जो सुख बिना ही बुलाये, आप-से-आप, स्वर्ग, नरक, घर और बनमें आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, उस सुखके लिए अरे मन ! तू अनेक प्रकारके उपाय कर रहा है ! समझाने पर भी नहीं समझता ॥२॥ हे मूढ़ ! तूने पराई स्त्रीके लिए और दूसरोसे वैर करनेके लिए अज्ञानवश जो मनमे आया सो किया (विवेकसे काम नहीं लिया) । पूर्वजन्ममे तुझे गर्भमे जो बहुतसे दुःख मिले, उनका दारुण कष्ट भूल गया ? (पहले जन्ममे जो पाप किये थे, उनके कारण गर्भमें आना पड़ा और अब फिर यदि वैसे ही दुष्कर्म करेगा, तो फिर गर्भमे जाकर असह्य कष्ट भोगने होंगे, इसलिये, अब विवेक-द्वारा सदसत्का विचारकर परोपकार और पर-मार्थमे चित्त लगा) ॥३॥ यो तो जिस-जिसने संसारमे जन्म लिया है, उस-उसमें डर, नीद, काम-केलि, आहार आदि सब एकही-से पाये जाते हैं, किंतु जो देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य-शरीर है, उसे पाकर यदि तूने अहंकार किया, तो तेरा जीना

व्यर्थ है (क्योंकि, पशु और मनुष्यमें अन्तर ही क्या रहा ?) ॥४॥ जिन्होंने अपने-परयेका भेद नहीं छोड़ा और निर्मल अन्तःकरणसे श्रीगुनाथजीके प्रति प्रेम नहीं किया है, उन्हें, हे तुलसीदास ! ऐसा सुअवसर निकल जानेपर फिर पछतानेसे क्या मिलेगा ? (पछताना ही साथ रहेगा, हाथ कुछ भा न लगेगा) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'घटत न काज पराये'—पिछले कई पदोंमें वैराग्यका प्रतिपादन किया गया है। कच्चे दिलवालोंपर वैराग्य बड़ी जल्दी चढ़ जाता है और उतर भी तुरन्त जाता है। ये अज्ञानवश संसारका ठीक-ठीक रहस्य नहीं समझ पाते, उसे दूरसे ही देखकर डर जाते हैं और कायरही तरह पूँछ दबाकर भागते हैं। 'वैराग्यका' प्रायः यही अर्थ किया जाता है कि संसारी पदार्थोंको, जिस रूपमें वे हैं उसी रूपमें, छाँड़ देना चाहिए, भलेही उसमें आसक्ति बनी रहे ! इस पदमें गोसाईंजी स्वार्थसे विरक्त कराकर जीवको पुनः परोपकार-लोक-संग्रहके कर्मोंमें प्रवृत्त करा रहे हैं। वह विरक्तका अर्थ 'वीर' करते हैं, 'कायर' नहीं। परोपकार अर्थात् लोकापकारके लिए स्वार्थत्यागकी बड़ी आवश्यकता है, और इसी कारण विषयोकी आंसे घृणा कराकर विरक्तिका उपदेश किया गया है। यह पद गीताके कर्मयोगका और हठात् मनको आकृष्टकरता है।

(२) 'भय .. जाये'—भाव-सादृश्य देखिए—

'आहारनिद्राभयमै नञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।' —भर्तृहरि

(३) 'वह अवसर .. पछिताये'—सत्य है,

'आछे दिन पाछे गये, हरि से किया न हेत ।

अब पछतावा क्या करे, चिड़ियों चुग गई खेत ॥' —कबीरदास

(२०२)

काज कहा नरतनु धरि सारथो ।

पर-उपकार सार स्तुति को जो सो धोखेहु न विचारथो ॥ १ ॥

द्वैत मूल, भय सूल, सोक फल, भवतरु टरै न टारथो ।

रामभजन-तीछनकुठार लै सां नहिं काटि निवारथो ॥ २ ॥

संसय-सिधु नाम-बोहित भजि निज आतमा न तारथो ।

जनम अनंक विवेकहीन बहु जोनि भ्रमत नहि हारथो ॥ ३ ॥

देखि आन की सहज संपदा द्वेष-अनल मन जारथो ।

सम दम दया दीन-पालन सीतल हिय हरि न सँभारथो ॥ ४ ॥

प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तैं मन क्रम वचन बिसारयो ।

तुलसीदास यहि आस सरन राखिहि जेहि गीध उधारयो ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सारथो=पूरा किया, बनाया । बोहित=नौका । दम=जितेन्द्रियता ।

भावार्थ—तूने मनुष्य शरीर धारण कर आखिर किया क्या ? जो परोप-
कार वेदोंका सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं विचारा (उसपर विचार तक नहीं
किया, करना तो दूर रहा) ॥ १ ॥ यह संसार मानो एक वृक्ष है, द्वैतभाव अर्थात्
भेदबुद्धि तो इसकी जड़े हैं, भय काटे है और दुःख इसके फल है । यह वृक्ष
हटाने पर भी नहीं हटता । क्योंकि इसकी जड़ बड़ी मजबूत है, अर्थात् भेदबुद्धि
बड़ी ही कठिनतासे दूर होती है) । यह वृक्ष तो केवल रामनामरूपी पेनी
कुल्हाड़ीसे ही कटता है, सो तूने ऐसा किया नहीं (रामनाम स्मरण कर जन्म-
मरणसे छूटनेका उपाय नहीं किया) ॥ २ ॥ संशयरुमी समुद्र पार होनेके लिए
राम-नाम नौका रूप है, सो उसका सेवन कर, भजन कर, तूने अपनी आत्माको
(अविद्यासे) मुक्त नहीं किया । अनेक जन्मतक, अज्ञानवश, नाना योनियोंमें
घूमता हुआ भी आज तक नहीं थका (आश्चर्य है !) ॥ ३ ॥ दूसरीकी सहज
सम्पत्ति देखकर ईर्ष्यारूपी आगमे मनको जलाता रहा (यह देखकर जल-भुन
गया, कि हाय ! अमुक मनुष्यके पास इतना धन क्यों आगया, मेरे पास क्यों
नहीं है) । शम, दम, दया और दीनोंका पालन करते हुए हृदयको शान्त कर
भगवत्सेवा नहीं की । तूने मनसे, कर्मसे, और वचनसे, अर्थात् ध्यान-धारणसे,
पूजा-सेवासे और भजन-स्तवनसे उन श्रीरघुनाथजीकों भुला दिया है, जो तेरे
(सच्चे) स्वामी हैं, गुरु हैं, पिता हैं और मित्र है । हे तुलसीदास ! इतनी तो
आशा फिर भी बनी है, कि जिसने जटायु गीधको तार दिया, वही तुझे अप-
नावेगे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'पर-उपकार सारश्रुति को'—प्रमाण लीजिए—

'अष्टादश पुराणाना व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥'

विशेष, पद २०१ की पहली टिप्पणीमें देखिए ।

(२) 'भवतरु'—निम्नलिखित पद्यमें 'संसार-वृक्ष' का सांगोपांग-वर्णन
मिलता है । देखिए—

'अव्यक्त मूलनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।

षट् कन्ध साखा पंचवीस अनेक पर्न सुमन धने ॥

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।
पल्लवित फूलति नवल नित संसार-बिटप नमामहे ॥’

(रामचरितमानसः)

‘संसार-वृत्त’ का रूपक बहुत प्राचीन है । वेदमें भी लिखा है—

‘पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।’

इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता और उपनिषदोंमें भी यह रूपक मिलता है ।

(३) ‘गीध’—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(२०३)

श्रीहरि-गुरु-पदकमल भजहु मन तजि अभिमान ।
जेहि सेवत पाइय हरि सुख-निधान भगवान ॥ १ ॥
परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम-मिलन अति दूरि ।
जद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूरि ॥ २ ॥
दुइज द्वैत-मति छॉड़ि चरहि महि मंडल धीर ।
विगत मोह-माया-मद हृदय बसत रघुवीर ॥ ३ ॥
तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन मुकुन्द ।
गुन सुभाव त्यागे बिनु दुरलभ परमानन्द ॥ ४ ॥
चौथि चारि परिहरहु बुद्धि-मन-चित-अहंकार ।
बिमल विचार परमपद निज सुख सहज उदार ॥ ५ ॥
पाँचइ पाँच परस, रस, सवद, गन्ध अरु रूप ।
इन्ह कर कहा न कीजिये, वहुरि परब भव-कूप ॥ ६ ॥
छठि पडवर्ग करिय जय जनकसुता-पति लागि ।
रघुपति-कृपा-बारि बिनु नहि बुताइ लोभागि ॥ ७ ॥
सातैं सप्तधातु निर्मित तनु करिय विचार ।
तेहि तनु केर एक फल कीजै पर-उपकार ॥ ८ ॥
आठइ आठ प्रकृति-पर निर्विकार श्रीराम ।
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहि बहु काम ॥ ९ ॥

नवमी नवद्वार-पुर बसि जेहि ग आपु भल कीन्ह ।
 ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख दीन्ह ॥१०॥
 दसई दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि ।
 साधन वृथा होई सब मिलहि न सारँगपानि ॥११॥
 एकादसी एक मन बस कै सेवहु जाइ ।
 सांइ व्रत कर फल पावै आवागमन नसाइ ॥१२॥
 द्वादसि दान देहु अस अभय होइ त्रैलोक ।
 पराहेत-निरत सो पारन वटार न व्यापत सोक ॥१३॥
 तेरसि तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत ।
 मन-क्रम-बचन-अगोचर, व्यापक, व्याप्य, अनन्त ॥१४॥
 चौदसि चौदह भुवन अचरचर रूप गोपाल ।
 भेद गये विनु रघुपति अति न हरहि जग-जाल ॥१५॥
 पूनो प्रेम-भगति-रस हरिरस जानहि दास ।
 सम मीतल गत-मान ग्यानरत विषय-उदास ॥१६॥
 त्रिविध सूल होलिय जरै, खैलिय अब फागु ।
 जो जिय चहमि परममुख तो यहि मारग लागु ॥१७॥
 स्तुति-पुरान-बुध-सम्मत चोचरि चरित मुरारि ।
 करि विचार भव तरिय, परिय न कबहुं जमधारि ॥१८॥
 संसय-समन, दमन-दुख सुखनिधान हरि एक ।
 साधु-कृपा विनु मिलहि न करिय उपाय अनेक ॥१९॥
 भयसागर कहँ नाव सुद्ध संतन के चरन ।
 तुलसिदास प्रयासविनु मिलहि राम दुखहरन ॥२०॥

शब्दार्थ—द्वैतमति=भेद-बुद्धि । चरहि=विचरण कर । त्रिगुन=सत्त्व,
 रज और तम । श्रीरमन=लक्ष्मीकांत, विष्णु भगवान् । परस=स्पर्श । षड्वर्ग=
 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य । सप्तधातु=अस्थि, चर्म, रक्त, मांस

मञ्जा, भेद और वीर्य । नौ द्वारपुर=नौ छेदवाला शरीर । सारंगपानि=धनुष धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी । पारन=व्रतके उपरान्तका भोजन । अति=जडसे । उदास=विरक्त । लागु=आरुढ़ हो । चोचरि=फागके गीत । मुरारि=मुर दैत्यके शत्रु, विष्णु भगवान् ।

भावार्थ—हे मन ! तू भगवत्स्वरूप श्रीगुरुके चरणारविन्दोका, निरभिमान हो घर, भजन कर । उनकी सेवा करनेसे आनन्दधन नारायणसे साक्षात्कार हो जाता है ॥१॥ जैसे प्रतिपदा (पक्षमे) सबसे पहला दिन है, उसी प्रकार (सर्व साधनो मे प्रथम) प्रेम है । बिना प्रेमके श्रीरघुनाथजीका मिलना अत्यन्त दुष्कर है, अर्थात् भगवत्प्राप्तिका मुख्य साधन एक प्रेम ही है । यद्यपि सर्वव्यापी श्री-रामचन्द्र सम्पूर्ण कलाओके सहित अपने हृदयमे वास करते हैं तथापि बिना प्रेम के उनसे साक्षात्कार कर लेना असम्भव-सा है ॥२॥ द्वितीयाके समान दूसरा साधन यह है, कि भेद-बुद्धि (अपने-परायेका भेद) छोड़कर (समदृष्टिसे) धैर्य धारण करके समस्त पृथ्वी-मण्डलमे (निश्चिन्त होकर) विचरण करना चाहिए । अज्ञान, माया और अहङ्कारको हटाकर हृदयमे सदा श्रीरघुनाथजीका चिन्तन करना चाहिए (जबतक हृदयमे माया-मोहका निवास है तबतक भगवत् ध्यान करना सम्भव नहीं, क्योंकि काम और राम एकसाथ नहीं रह सकते) ॥ ३ ॥ तृतीयाके समान तीसरा उपाय यह है, कि पुरुषोत्तम, लक्ष्मीकात मुकुन्द भगवान् (मायात्मक) तीन गुणोंसे परे हैं । अतएव त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रज और तम) प्रकृतिका त्याग कर देना चाहिये । बिना ऐसा किये ब्रह्मानन्द-प्राप्ति महाकठिन है (सगुण, सगुणको प्राप्त करता है और निगुण, निर्गुणको । इस सिद्धान्तसे जीवकी यदि ब्रह्म-साक्षात्कार करना है, तो उसे गुणोंका त्याग कर देना ही श्रेष्ठकर है) ॥४॥ चतुर्थीके समान (भगवत्प्राप्तिका) चौथा साधन यह है कि बुद्धि, मन, चित्त और अहङ्कार-इनका जो “अन्तःकरण-चतुष्टय” है, उसे त्याग दना चाहिए (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारको अपने अधीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इनके वशमे चलता है, उसका सर्वनाश अनिवार्य है) । इस त्यागके अनन्तर शुद्धविवेकका उदय होगा और तब स्वाभाविक (एकरस) आत्मानन्द-रूपी परमपदकी प्राप्ति हो सकेगी, जो बड़ाही विशाल है ॥५॥ पंचमीके अनुसार गौतमों साधन यह है, कि शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध और रूप, ये जो पंचेन्द्रियोंके विषय हैं, इनके अनुकूल, इनके अधीन होकर, कभी न चलना चाहिए, क्योंकि

इनमें फँसकर (निश्चय) जीवको संसाररूपी कुएँमें गिरना पड़ेगा (श्रावागमनके चक्रमें पड़ना होगा) ॥ ६ ॥ षष्ठीके समान छुटा उपाय यह है कि श्रीजानकी-बल्लभ रघुनाथजीकी प्राप्तिके अर्थ काम, क्रोध, लोभ मोह, मद और मात्सर्यपर विजयलाभ करना चाहिए और लोभरूपी अग्नि तो बिना भगवत्कृपाके शान्त हो ही नहीं सकती । लोभ सबसे अधिक प्रबल कहा गया है । (यहाँ लोभका नाश श्रीहरि-कृपासे ही सम्भव है । अतः सदा 'तदीय' कृपाका आश्रय किये रहना चाहिए) ॥ ७ ॥ सप्तमीके समान, भगवत्प्राप्तिका सातवाँ उपाय यह है, कि इस सात धातुओं (त्वचा, रक्त, मास, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र) से बने हुए शरीरपर विचार करना चाहिए (सदा यह विचार करना चाहिए कि यह शरीर नाशवान् है, नर्कका रूप है, इसे भोग-विलासोंमें लिप्त न करना चाहिए) । इस शरीरका केवल एक यही फल है, कि इससे परोपकार ही करना चाहिए । (परोपकारमें ही नर-शरीरकी सार्थकता है) ॥ ८ ॥ अष्टमीके समान आठवाँ उपाय यह है, कि श्रीरामचन्द्रजी अष्टप्रकृति (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार) से परे शुद्धस्वरूप हैं । जबतक हृदयसे नाना प्रकारकी कामनाएँ दूर नहीं हुई, तबतक वह कैसे मिल सकते हैं (शुद्ध आनन्दधन भगवान्का निवास निष्काम, निर्विकार और पवित्र हृदयमें ही होता है) ॥ ९ ॥ नवमीके समान नवाँ साधन यह है, कि जिसने इस नौ दरवाजेकी नगरी अर्थात् नौ छेदवाले शरीरमें रहकर अपनी आत्माका भला नहीं किया, वह अनेक योनियोंमें भटकता फिरेगा और अपनी आत्माको दुःख देगा (क्योंकि विषयोंमें फँसकर वह कभी भी जन्म-मरणसे छुटकारा न पा सकेगा और सदा आत्मघाती कहा जायगा) ॥ १० ॥ दशमीके समान दसवाँ साधन यह है, कि संयम करना चाहिए, क्योंकि जिसने दसों इन्द्रियोंका संयम करना नहीं जाना, दसों इन्द्रियोंको बशमें नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं और उस असंयत जीवको धनुषधारी रघुनाथजीकी प्राप्ति नहीं होती (इन्द्रिय-लोलुपको भगवत्-रसास्वादन स्वप्नके समान है) ॥ ११ ॥ एकादशीके समान ग्यारहवाँ साधन यह है, कि एकवृत्त चित्त करके (सब ओरसे हटाकर, एक लक्ष्यमें लगाकर) भगवत्सेवा करनी चाहिए । इसी आराधनासे (परमार्थ-रूपी एकादशी) ब्रतका फल मिलता है, और वह फल है जन्म-मरणसे मुक्त हो जाना ॥ १२ ॥ द्वादशीके दिन जैसे दान दिया जाता है, वैसे बारहवाँ साधन यह है, कि ऐसा दान देना चाहिए

कि जिससे तीनों लोकोंमें कोई भय न रहे । उस द्वादशीरूपी बारहवें साधनका पारण यही है, कि सदा परोपकारमें लगा रहना चाहिए । (इस दान और पारणसे) फिर शोक नहीं व्यापता है ॥१३॥ त्रयोदशीके समान तेरहवाँ साधन यह है, कि जाग्रति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओंको त्यागकर भगवान्‌का भजन करना चाहिए (सदा एकरस, निरबाधित रूपसे; भगवद्भजन करना चाहिए) । नारायण मन, कर्म और वाणीसे परे हैं, सबमें व्याप रहे हैं, स्वयं व्याप्य हैं अर्थात् दृश्यरूप हैं और अनन्त अपरिमित हैं । (अतएव उनका भजन इन अवस्थाओंको त्याग देने परही सम्भव हो सकता है, क्योंकि जबतक जीव अवस्था-भेदमें रहेगा, तबतक वह अनन्त, सर्वव्यापी परमात्माका पूर्णरूपेण चितवन कर ही नहीं सकता) ॥१४॥ चतुर्दशीके समान गोपाल (इन्द्रियोके नियन्ता) भगवान् चौदहो लोकोंमें रम रहे हैं । जड़ और चैतन्य सब उन्हींका रूप है । जबतक जीवकी भेद-बुद्धि दूर नहीं हुई, 'मेरे-तेरे' का भाव सर्वथा नाश नहीं हुआ, तबतक श्रीरघुनाथजी संसाररूपी जाल छिन्न-भिन्न नहीं करते, जन्म-मरणसे नहीं छुड़ाते ॥१५॥ अब पूर्णमासी के समान पन्द्रहवाँ साधन, जो सर्वोत्कृष्ट, पूर्ण साधन है, वह यह है कि शान्त, शीतल, अभिमान-रहित, ज्ञानमय और विषयोसे विरक्त हो जाना चाहिए । तभी परमानन्दका सुचारु प्राप्त होगा । इस रसको केवल भगवान्‌के सेवक ही जानते हैं (विषयी क्या समझ सकेंगे !) ॥१६॥ (यहाँ गोसाईंजीने फाल्गुन मासकी पूर्णमासीका वर्णन किया है । यह पूर्णमासी और महीनेकी पूर्णमासीसे कहीं अधिक आनन्दमयी समझी जाती है) । होलीमें दैहिक, भौतिक, दैविक-इन तीनों तापोंको भस्म कर देना चाहिए । तब फिर फाग खेलनी चाहिए (आनन्द मनाना चाहिए, जबतक संसारी दुःखोका लेस भी रहेगा, तबतक जीव निश्चिन्त होकर परमानन्दका उत्सव नहीं मना सकता) । जो तू अपने मनमें परमानन्दकी इच्छा करता है, तो इस मार्गपर चल (उभयुक्त पन्द्रह साधनोंको क्रम-क्रमसे साध) ॥१७॥ वद, पुराण और पण्डितोका यही एक मत है कि भगवान्‌की लालाओंका गान ही होलीमें गानेके गीत है । भाव, हरिकीर्तन करना ही सर्वप्रधान है । इन सब साधनों पर विचार करके संसार सागरको पार कर जाना चाहिए और फिर कभी (भूलकर भी) यम-सेनाके फन्देमें न पड़ना चाहिए । (जन्म-मरणके चक्रमें न फँसना

चाहिए) ॥१८॥ अविद्याके नाश करनेवाले, दुःखोंके दूर करनेवाले और आनन्दकी राशि केवल एक नारायण ही हैं। भले ही अनेक उपाय करो, पर वह सत्तोकी कृपाके बिना नहीं मिल सकते (संत कृपा सर्वसाधनोंमें प्रधान है) ॥१९॥ ससाररूपी समुद्रसे तरनेके लिए सन्तोंके पवित्र चरण ही नौका हैं। हे तुलसीदास ! (इस नौकापर चढ़कर अर्थात् सत्तोकी चरणोंकी सेवा करके) दुःखोंके नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी बिना ही परिश्रमके मिल जाते हैं ॥२०॥

टिप्पणी—(१) 'ओहरि-गुरु'—यहाँ गुरु और हरिमे अभेदत्वका प्रतिपादन किया गया है। गुरुकी सेवा करनेसे हरिकी प्राप्ति होती है। कबीरदासजी कहते हैं—

‘गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागौं पोंय ।

बलिहारि गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय ॥’

(२) ‘परिवा’—चन्द्रमाकी षोडश कलाएँ हैं। एक-एक तिथिमें एक-एक कलाकी वृद्धि होती है। ‘शारदातिलक’में षोडश कलाओंके नाम इस प्रकार दिये हैं—

‘अमृता, मानदा तुष्टिपुष्टिप्रीति रति तथा ।

लज्जा, श्रियं, स्वधा, रात्रि, ज्योत्स्ना, हंसवतीन्ततः ॥

छाया च पूरणी वामाममाचन्द्रकला इमाः ॥’

श्रीबैजनाथजीने इसी प्रकार, जीवकी भी षोडश कलाएँ लिखी हैं—

‘निराशा’ सद्भासना, कीर्ति, जिज्ञासा, करुण, सुदिता, स्थिरता, सुसङ्ग उदासीनता, श्रद्धा, लज्जा, साधुता, तृप्ति, क्षमा, विवेक, विद्या ।’

(३) ‘प्रेम....दूरि’—रामचरितमानसमें लिखा है—

‘जद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगटि होत भगवाना ॥’

(४) ‘सप्त...विचार’—इस अष्टावंगुर शरीरके सम्बन्धमें कबीरदासजी कहते हैं—

‘जारे देह भसम है जाई, गाड़े माटी खाई ।

कोंचे कुम्भ उदक ज्यो भरिया तन की यहै बड़ाई ॥’

(५) ‘नवद्वारपुर’—इस नगरीपर निम्नलिखित शब्द बड़ा ही उत्तम है

‘ऐसी नगरिया मे काहै बिघ रहना । नित उठ कलंक लगावै सहना ।

एकै कुवौ पौंच पनिहारी । एकै लैजुर भरै नौ नारी ॥

फट गया कुवौ बिनस गई बारी । बिलग भई पौंचौ पनिहारी ।

कहै ‘कबीर’ नाम बिनु बेरा । उठ गया हाकिम लुट गया डेरा ॥’

(६) 'सारंगपानि'—यहाँ यह शब्द बड़ा ही सार्थक प्रयुक्त हुआ है। इन्द्रियोंपर विजय लाभ करनेके लिए धनुर्धारी रामका स्मरण किया गया है।

(७) 'परहित'—२०१ पदकी पहली टिप्पणी देखिए।

(८) 'चौदह भुवन'—भूः, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, ब्रह्म, तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल और पाताल।

(९) 'प्रेम... दास'—प्रेमपरा भक्तिका आनन्दरस दासभावके भक्त ही जानते हैं। सर्व साधनोंके अनंतर प्रेम-भक्ति मिलती है। दासभावमें जीव सब तरहसे परख लिया जाता है, उसे सभी साधनोंको धीरजके साथ पार करना पड़ता है, और तब कहीं प्रेम-परा भक्तिकी प्राप्ति होती है।

(१०) 'सतनके चरन'—क्योंकि—

'मथुरा भावै द्वारिका, भावै ना जगनाथ।

साधु-चरन-सेवन बिना, कछु ना आवै हाथ ॥' —कबीरदास

(११) यह पद साहित्य, भक्ति एवं तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे बड़ा ही सुन्दर, सारमय और भावपूर्ण है। साधकजनोंके तो हृदयका हार ही है। क्रमशः इस पदके सिद्धान्तपर चखता हुआ साधक पूर्ण अवस्थाको प्राप्त कर सकेगा, इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं है।

राग कान्हरा

(२०४)

जो मन लागै रामचरन अस।

देह गेह सुत बित कलत्र मह मगन होत बिनु जतन किये जस ॥१॥

द्वन्द्वरहित गतमान भ्यानरत विषय-विरत खटाइ नाना कस।

सुखनिधान सुजान कोसलपति ह्वै प्रसन्न कहु क्यों न होंहि बस ॥२॥

सर्वभूत-हित निर्व्यलीक चित भगति प्रेम इह नेम एकरस।

तुलसिदास यह होइ तबहि जब द्रवै ईस जेहि हतो सीसदस ॥३॥

शब्दार्थ—कलत्र=स्त्री। खटाई=निभा जाये, परख मे ठीक-ठीक उतरे। कस=परीक्षा। निर्व्यलीक=निर्मल, निष्कपट। एकरस=त्रिकालावाहित दशा। सीसदस=दशशिरवाला रावण।

भावार्थ—जो यह मन श्रीरघुनाथजीके चरणोंमे इस प्रकार लग जाय, जैसे

कि वह शरीर, गृह, पुत्र, धन और स्त्रीमें. सहज गीतिसे, मग्न हो जाता है, स्वभावसे ही उनके मोहमें फँस जाता है, ॥१॥ तब वह द्वन्द्वों (मुख-दुःख आदि) से रहित हो जाय, उसका अभिमान दूर हो जाय. ज्ञानमें तल्लीन हो जाय तथा अनेक परीक्षाओंमें उत्तीर्ण हो जाय. कसौटीपर खरा उतरे और आनन्दधन, सुचतुर कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रज' प्रमत्त होकर उनके प्राना हो जायें (यदि वह मन समस्त सासारिक वासनाओंको छोड़कर भगवान्‌के चरणोंमें प्रीति करे, तो अवश्य ही परमात्मा उसके वशमें हो जायेंगे; जैसा वह कहेगा, वंसा उन्हें करना पड़ेगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है) ॥२॥ (जो जाय भगवत्पाण्डुरवेन्दोमें इस प्रकार प्रेम करेगा) वह सब प्राणियोंके हितमें अनेकों लगा देगा, उसका चित्त शुद्ध हो जायगा, भक्ति और प्रेम बढ़ेगा जायेंगे और उनके निम्न त्रिकालाबाधित, सदा एक-से रहेंगे; अर्थात् वह मुख-दुःख, सन्धि-विपत्ति आदि द्वन्द्वोंमें सम्मत्त वा विमत्त न होगा। हे तुलसीदास ! यह दशा तभी प्राप्त हो सकेगी, जब रावणके मारनेवाले समर्थ स्वामी (श्रीरामजी) कृपा करें, (अन्यथा नहीं) ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'जो मन....अस'—इस प्रकार भगवत्सेवा करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद्भागवत में लिखा है—

‘स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वै कृष्णगुणानुवर्णने ।
करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथां दये ॥
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शेङ्गसंगमम् ।
प्राणं च तपाद-सरोजसोरभे श्रीमत्तुलस्यारसना तदपि ते ॥
पापौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने ।
काम च दास्ये नतु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकगुणाश्रया रतिः ॥’

(२) ‘खटाई नाना कस’—श्रीबैजनाथजीके अनुसार स्वर्गीय भट्टजीने इसका यह अर्थ किया है—“वह (संसारके) विषयोंसे ऐसे अलग हो जाता है कि जैसे कस (कौसा) के पात्रोंमें धरी अनेक खट्टी वस्तुओंसे मन फिर जाता है।” यह अर्थ भी घट सकता है, किन्तु कुछ खींचतान करने पर ही यह अर्थ ठीक-ठीक बैठता है। श्रीबैजनाथजीने इसे खूब विस्तारके साथ लिखा है।

(३) ‘जेहि....सीसदस’—जिसने दश शिरवाले रावणको मारा है, वही दशों इन्द्रियोंपर विजयलाम कराकर इस परमहंस अवस्थाको पहुँचावेगा।

(४) सहज स्वभावसे, निष्कपट भावसे, भगवच्चरणारविन्दोंमें प्रेम करना चाहिए—यही इस पदका निचोड़ है ।

(२०५)

जौ मन भज्यो चहै हरि-सुरतरु ।

तौ तजि बिषय-विकार, सार भजु, अजहूँ जो मै कहौ सोइ करु ॥१॥

सम, संतोष, बिचार बिमल अति, सतसंगति, ये चारि दृढ़ करि धरु ।

काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निसेप करि परिहरु ॥२॥

स्नवन कथा, मुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा कर अनुसरु ।

नयनन निरखि कृपा-समुद्र हरि अगजरूप भूप सीतावरु ॥३॥

इहै भगति बैराग्य ग्यान यह हरि-नोपन यह सुभ व्रत आचरु ।

तुलसिदास सिव-मत मारग यहि चलत सदा सपनेहुँ नाहिंन डरु ॥४॥

शब्दार्थ—सम=(शम) शान्ति, समभाव । निसेष=(निःशेष) पूर्णरूपसे ।

अग=जड़ । जग=चैतन्य । तोषन=प्रसन्न करनेवाला । सिवमत=शिवजीका बतलाया हुआ सिद्धांत, कल्याणकारी मत ।

भावार्थ—हे मन ! जो तू भगवत्सुखी कलवृक्षका सेवन करना चाहता है, तो विषयोंके विकारको, काम-लिप्ताको, छोड़कर साररूप श्रीराम-नामका भजन कर और जो मैं कहता हूँ उसे अब भी कर (अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं) ॥१॥ समता, संतोष, निर्मल ज्ञान और सत्संग, इन चारोंको दृढ़तापूर्वक (हृदयमें) रख ले, इन्हें हृदयंगम करके इनपर अनुसरण कर । और काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान, अहंकार एवं राग और द्वेषको बिलकुल ही छोड़ दे, हृदयमें इनका लेशमात्र भी न रहे (क्योंकि जबतक इन दुर्गुणोंका निवास रहेगा, तबतक उपर्युक्त सद्गुणोंकी वहाँ दाल गलनेकी नहीं, काम-कावनके आगे धर्म-कर्मका निर्वाह नहीं हो सकता) ॥ २ ॥ कानोंसे भगवत्कथा सुनाकर मुखसे (राम) नाम स्मरण किया कर, हृदयमें भगवद्भ्यान किया कर, मस्तकसे प्रणाम तथा हाथोंसे भगवान्की सेवा किया कर । नेत्रोंसे कृपा सागर, जड़-चैतन्यमय महाराज जानकीवल्लभ रामचन्द्रजीका दर्शन किया कर (इन्हीं कमोंमें तेरे शरीरकी सार्थकता है, नहीं तो विषयोंका अनुसरण करता हुआ तू मनुष्य-शरीरको योही व्यर्थ खो देगा, न लोक बनेगा, न परलोकही) ॥३॥ यही

भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है और इसीसे भगवान् प्रसन्न होते हैं, अतएव तू इसी शुभ-कल्याणकारी व्रतका साधन कर । हे तुलसीदास ! यह मार्ग शिवजीका बतलाया हुआ है । इस (कल्याणयुक्त) मार्गपर चलनेसे स्वप्नमें भी भय नहीं रहता (वह जीव, जो इस मार्गपर चलता है, जन्म-मरणके भयसे मुक्त हो जाता है) ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'विषय-विकार'—शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श मैथुनादि इन्द्रियोके भोगविज्ञास, जो नितान्त निस्सार हैं । विवेकद्वारा इन विषयोंकी निःसारता देखकर सारस्वरूप आत्माकी उपासना करनी चाहिए । जब अन्तःकरणचतुष्टय निःशेषरूपसे विशुद्ध हो जाय, तब भगवद्भक्तिका, हरि-कैकर्यका अधिकार प्राप्त होता है ।

(२) 'अगजगरूप'—सर्वव्यापी परमात्मा;

'सियाराममय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुगपानी ॥'

—(रामचरितमानस)

(३) 'हरि तोषन'—भगवान् एक अनन्य भक्ति द्वारा ही प्रसन्न होते हैं । अनन्य उपासकका लक्षण यह मिलता है—

'न विधिर्न निषेधश्च प्रेमयुक्तं रघूत्तमे ।

इन्द्रियाणामभावः स्यात् सोनन्योपासकः स्मृतः॥'—(श्रीमहारामायण)

(४) 'सपनेहुँ नाहिन डरु'—क्योंकि प्रमाण मिलता है—

'निर्भय वैष्णवं पदं ।'

शरणागत जीव, वास्तवमें, निर्भय हो जाता है । भगवान् ने स्वयं उसे निर्भय कर देनेका वचन दिया है । देखिए—

'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतद्व्रतं मम ॥'—(वाल्मीकि-रामायण)

(२०६)

नाहिन और कोउ सरन लायक दूजो श्रीरघुपति-सम विपति-निवारन ।

काको सहज सुभाउ सेवकबस, काहि प्रनत पर प्रीति अकारन ॥१॥

जन-गुन अलप गनत सुमेरु करि, अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन ।

परम कृपालु, भगत-चिन्तामनि, बिरद पुनीत पतितजन-तारन ॥२॥

सुमिरत सुलभ दास-दुख सुनि हरि चलत तुरत पटपीत सँभार न ।

साखि पुरान निगम आगम सब, जानत द्रपद-सुता अरु बारन ॥३॥

जाको जस गावत कवि कोविद, जिन्हके लोभ मोह मद मार न ।

तुलसिदास तजि आस सकल भजु, कोसलपति मुनिबधू-उधारन ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—प्रनत=नम्र सेवक । निगम=वेद । आगम=शास्त्र । द्रुपद-सुता=द्रौपदी । बारन=हाथी । कोविद=ज्ञानी, विद्वान् । मार=काम ।

भावार्थ—श्रीरघुनाथजीके समान विपत्तियोंका दूर करनेवाला तथा शरणमें लेने योग्य कोई दूसरा नहीं है (शरणमें तो उसीके जाना चाहिए जो निर्भय होकर अपनी रक्षा कर सके; सो परमात्माको छोड़कर ऐसा कोई भी समर्थ नहीं है। सभी किसी-न-किसी भयसे पीड़ित हो रहे हैं) । किसका ऐसा निष्कपट स्वभाव है, जो अपने सेवकोंके वशमें होकर रहता हो ? दीन भक्तोंपर, बिनाही किसी कारणके, किसका प्रेम है ? (किसीका नहीं, सभी अभिमानी और स्वार्थी दिखाई देते हैं । ऐसे तो एक श्रीरामजी ही हैं) ॥ १ ॥ जब श्रीरघुनाथजी अपने दासके जरासे गुणको देखते हैं, तब वह उसे सुमेरु पर्वतके सदृश महान् मानते हैं और उसके करोड़ों दोषोंको कुछ भी नहीं लेखते, भूल ही जाते हैं । वास्तवमें, वह बड़े ही दयालु, भक्तोंके चिन्तामणिस्वरूप (जो-जो भक्त मोंगते हैं, सो-सो पाते हैं) और पवित्र यशवाले तथा पापी लोगोंको (संसार-सागरसे) पार कर देनेवाले हैं ॥ २ ॥ स्मरण करते ही, बिना किसी कठिनाईके, प्राप्त हो जाते हैं । और अपने दासका कष्ट सुनकर इतनी शीघ्रतासे (दुःख दूर करनेको उसके पास) दौड़ आते हैं, कि वह अपने पीताम्बर तकको नहीं सँभालते (जहाँ जैसे बैठे होते हैं, तहाँसे वैसे ही दौड़कर चले आते हैं) । इस बातके साक्षी पुराण, वेद, शास्त्र, द्रौपदी और गजेन्द्र, ये सब हैं (मैं कवि-कल्पनासे काम नहीं ले रहा हूँ, इसके उदाहरण भी पाये जाते हैं) ॥ ३ ॥ जिन्होंने लोभ, मोह, अहङ्कार और कामको छोड़ दिया है, ऐसे कवि और ज्ञानी-पुरुष जिनकी कीर्तिका गान करते हैं, हे तुलसीदास ! सारी (सासारिक) आशाओंको छोड़कर, अहल्याके उद्धार करनेवाले उन प्रभुका ही तू भजन कर ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'प्रीति अकारन'—निष्कारण और निष्काम प्रेम ही, वास्तवमें, प्रेम है । किसी वस्तुकी इच्छा करके जो प्रेम किया जाता है वह व्यापार है, प्रेम नहीं । और ऐसा सत्काम प्रेम स्थिर भी नहीं रहता । प्रेम तो स्थायी, निष्काम और श्रेयस्कर होना चाहिए । सो ऐसा उत्कृष्ट प्रेम भगवान् ही जीवोंपर कर सकते हैं, औरकी सामर्थ्य नहीं है ।

- (२) 'पतितजन'—जैसे, अजामेल, अहल्या, केवट, श्वपच, ग्लेच्छ आदि।
 (३) 'द्रुपदसुता'—द्रौपदी; ३३ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए।
 (४) 'बारन'—गजेन्द्र; ८३ पदकी टिप्पणी देखिए।
 (५) 'पटपीत सम्हारन'—श्रीयुक् भट्टजीने यह अर्थ किया है—“दासके दुःखको सुनते ही वे तुरत अपने पीताम्बरको संभाल कर चञ्चते हैं, अर्थात् भक्तका दुःख दूर करनेके लिए पीताम्बर पहन तुरन्त जानेको तैयार हो जाते हैं।” पर, यदि पीताम्बर पहनने लगेंगे, तो देर न हो जायगी ? पीताम्बर तो पहनते ही पहिने हैं। बात यह है कि पीताम्बर यदि कुछ खुला सा पड़ा है तो उसे वैसा ही रहने देते हैं और तुरन्त दौड़कर बिना उसे संभाले ही अपने भक्तके पास चले जाते हैं। पाठ 'संभारन' है, न कि 'सम्हारन'।
 (६) 'मुनिबधू'—अहल्या; ४३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए।

(२०७)

भजिबे लायक, सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दूजो नाहिं न।
 आनन्दभवन, दुखदमन, सोकसमन रमारमन गुन गनत सिराहि न ॥१॥
 आरत अधम कुजाति कुटिल खल पतित सभीत कहूँ जे समाहि न।
 सुमिरत नाम बिबसहूँ बारक पावत सो पद जहाँ सुर जाहि न ॥२॥
 जाके पद-कमल लुब्ध मुनि-मधुकर बिरत जे परम सुगतिहु लुभाहि न।
 तुलसिदास सठ तेहि न भजसिकस, कारुणीक जो अनाथहि दाहि न ॥३॥

शब्दार्थ—दवन=(दमन) दूर करनेवाला। समन=(शमन) शान्ति करनेवाला। सिराहि न=पूरे नहीं होते हैं। बारक=एक बार। लुब्ध=लोभी। बिरत=विरक्त। सुगति=मोक्ष। कारुणीक=करुणामय, कृपालु।

भावार्थ—भजन करने योग्य, आनन्द देनेवाले और शरणमे रखनेवाले स्वामी श्रीरघुनाथजीके समान कोई दूसरा नहीं है। उन आनन्दधाम (आनन्द-राशि), दुःखोंके नाश करनेवाले, शोकके हरनेवाले, लक्ष्मीकान्त भगवान्‌के गुण गिनते-गिनते भी समाप्त नहीं होते हैं। भाव, वह अनंतगुणविशिष्ट है ॥१॥ जो दुखी, नीच, अत्यज, कपटी, दुष्ट, पापी और भयभीत कहीं भी नहीं बच सकते हैं (जिन्हें कोई शरणमे रखनेकी तैयार नहीं है) वे भी एक बार ही श्रीरामनाम-स्मरण कर उस पदपर पहुँच जाते हैं, जहाँ देवता भी नहीं जाने पाते, अर्थात् वह निर्वाण पद प्राप्त कर, जन्म-मरणसे सदाके लिए मुक्त हो जाते हैं ॥२॥ जिनके

चरणस्वरूपी कमलोंमें वे विरक्त मुनि-मधुप लुब्ध हो रहे हैं (रसलोलुप बने बैठे हैं), जिन्हे मोक्षतकका लोभ नहीं है (भाव, जो मोक्ष-सुखको भी तुच्छ समझकर भगवत्-चरणारविन्दोंका पराग पान कर रहे हैं) हे तुलसीदास ! जो अनार्थों-पर भी अनुकूल रहता है, हे शठ ! उस करुणामय—दयामूर्ति—प्रभुका भजन क्यों नहीं करता है ? (आश्चर्य है, कि ऐसे करुणामय स्वामीको छोड़कर तू संसारके द्वार द्वारपर भटकता फिरता है ! कल्पवृक्षको छोड़कर एरण्डका सेवन करता है !) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) 'सुमिरत जाहि न'—प्रमाण लीजिए—

‘सकृदुच्चारयेद्यस्तु रामनामपरात्परम् ।

शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति ॥’—(पद्मपुराण)

(२) 'सुगतिहु लुभाहि न'—क्योंकि—

‘सगुन-उपासक मोच्छ न लेहीं’—(रामचरितमानस)

‘चारौ मुक्ति भरै तहँ पानी, घर छावैं ब्रह्मग्यानी !’—(व्यासजी)

राग कल्याण

(२०८)

नाथ सों कौन बिनती कहि सुनावौ ।
त्रिविध*अनगिनत अवलोकि अघ आपने,
सरन सनमुख होत सकुचि सिर नावौ ॥ १ ॥
बिरचि हरिभगति को वेष वर टाटिका,
कपट-दल हरित पल्लवनि छावौ ।
नामलगि लाइ लासा-ललित-वचन कहि,
व्याध ज्यों विषय-विहंगनि वभावौ ॥ २ ॥
कुटिल सतकोटि मेरे रोम पर वारियहि,
साधुगनती मे पदलेहि गनावौ ।
परम बर्बर खर्ब गर्व-पर्वत चढ़्यो,
अग्र्य सर्वग्र्य जन-मनि जनावौ ॥ ३ ॥

साँच किधौं भूठ मोको कहत, कोउ-
कोउ राम । रावरो हौं तुम्हरो कहावौं ।

विरद की लाज करि दासतुलसिहि, देव,
लेहु अपनाइ अब देहु जनि बावौं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—टाटिका=टट्टी । लगि=लगगी । लाइ=लगाकर । लासा=
चेप । बभावौ=फँसाता हूँ । बर्बर=मूर्ख । खर्ब=नीच । जनमनि=भक्तोंमें
शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ । बावौ=बायो, पीठ ।

भावार्थ—हे प्रभो ! आपको मैं किस प्रकार अपनी विनती कहकर सुनाऊँ ?
तीन प्रकारके (मन, वचन और कर्मसे उत्पन्न) अग्रणीत अपने पापोंकी ओर
देखकर जब मैं आपकी शरण में आता हूँ, तब सामना होते ही लज्जाके कारण
सिर नीचा कर लेता हूँ (ओखसे ओख नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरे पास एक
भी पुण्यका बल नहीं है, कि जिससे आपकी शरण प्राप्त कर सकूँ) ॥१॥ भग-
वद्भक्तोंका भेष धारणकर मानो सुन्दर (धोखेकी) टट्टी बनाता हूँ । और
कपटरूपी हरे हरे पत्तोंसे उसे छा देता हूँ ! (तिलक लगाकर, कण्ठीमाला
पहिनकर, राम-राम जपता हूँ और इस धाखेसे दूसरोंकी ओखोमें धूल डालता
हूँ । 'मुखमें राम-राम बगलमें कसाईके काम' इस लोकोक्तिका स्वरूप हूँ, पर
पाखण्ड कर-कर लोगोंको ठगना मेरा कर्त्तव्य हो गया है) । आपके (राम)
नामकी लगगी लगाकर, मधुर वचनोंका लासा लगा देता हूँ ! (राम-राम जपता
हुआ ऐसी मधुर वाणी बोलता हूँ कि लोग सचमुच ही मुझे महात्मा समझने
लगे) और फिर बहेलिया की तरह विषयरूपी पत्तियोंको फँसा लेता हूँ । (लोगों-
की दृष्टिमें तो वैष्णव बना हुआ राम-राम जपता फिरता हूँ, पर करता क्या-क्या
हूँ, सो सुनिष्ट-रूपवती स्त्रियोंको काम-दृष्टिसे देखता हूँ, काम वार्त्ता सुनता हूँ,
सुगंध-मय माला धारण करता हूँ और जितने कुछ भोग-विलास हैं, उनमें
इन्द्रियोंको फँसाता हूँ) ॥२॥ मेरे एक रोम पर सौ करोड़ पापी निछावर किये
जा सकते हैं, पर तो भी अपनेको साधुओंकी गणनामें सर्वप्रथम गिनवाना चाहता
हूँ, संत-शिरोमणि बननेका दावा रखता हूँ । मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ, नीच हूँ
और अभिमानरूपी पहाड़पर चढ़ा बैठा हूँ, अर्थात् बड़ा भारी अभिमानी हूँ ।
(इतना ही नहीं, वरन्) महामूर्ख भी हूँ, किन्तु सर्वश्रेष्ठ और भक्त-
श्रेष्ठ बनता हूँ । भाव, जानता तो कुछ भी नहीं, पर बकवाद कर-कर

लोगोंकी दृष्टिमें षट्शास्त्रों एवं पहुँचा हुआ अनन्य भक्त हो रहा हूँ ॥ ३ ॥
हे भगवन् ! कह नहीं सकता, कि झूठ है या सच, पर कोई-कोई मुझे यह कहते हैं कि 'यह रामजीका है' और मैं भी 'आपहीका' कहलाया चाहता हूँ। हे नाथ! अपने बानेकी बात रखकर इस तुलसीदासको अपना ही लीजिए (क्योंकि यदि आपने मुझे न अपनाया तो फिर मैं किसका होकर रहूँगा ? मेरे पाखंडकी कलई खुल जानेपर कोई भी मुझपर विश्वास न करेगा और न अपनी शरणमें ही लेगा) इसलिए आपही अपनाइए । अब और कहाँ जाऊँ ? ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'नाथ सों ... नावों'—कबीरदासजी भी यही बात कह रहे हैं—

‘क्या मुख लै बिनती करौं, लाज जु आवत मोहिं ।

तुम देखत औगुन करौं, कैसे भावौ तोहिं ॥’

(२) 'हरि-भक्तको बेष'—सच्चा भेष तो यह है—

‘तत्त्व-तिलक साथे दिया, सुरति सरवनी कान ।

करनी-कंठी कंठमे, परसा पद निर्वाण ॥’ —कबीरदास

(३) 'लेहु अपनाइ'—अपनाकर मेरे दंभों और पाखण्डोंको दूर कर लीजिए, जिससे मैं शुद्ध अन्तःकरणसे आत्मस्वरूप पहिचान सकूँ ।

(२०६)

नाहिनै नाथ ! अवलम्ब मोहिं आन की ।

करम मन बचन पन सत्य करुनानिधे,

एक गति राम, भवदीय पदत्रान की ॥१॥

कोह मद मोह समतायतन जानि मन,

बात नहिं जाति कहि ग्यान-विग्यान की ।

काम-संकल्प उर निरखि बहु वासनहिं,

आस नहिं एकहूँ अँक निरवान की ॥२॥

बेद-बोधित करम धरम बिनु अगम अति,

जदपि जिय लालसा अमरपुर जान की ।

सिद्ध मुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन,

द्रवहिं हठ जोग दिये भोग बलि प्रान की ॥३॥

भगति दुरलभ परम, संभु-मुक-मुनि-मधुप,
 प्यास पदकंज-मकरन्द-मधुपान की ।
 पतित-पावन सुनत नाम विस्लामकृत,
 भ्रमत पुनि रसुभि चित ग्रन्थ अभिमान की॥४॥

नरक-अधिकार मम घोर संसार-तम-कूपकहि,
 भूप, मोहि सक्ति आपान की ।
 दासतुलसी सोउ त्रास नहि गनत मन,
 सुमिरि गुह गीध गज ग्याति हनुमान की॥५॥

शब्दार्थ—पन=प्रतिज्ञा । भवदीय=आपके । पदत्रान=जृता । कोह=क्रोध । समतायतन=(ममता+आयतन) ममताका घर । ओंक=अश । निरबान=(निर्वाण) मोक्ष । बोधित=समझाये हुए । लालसा=इच्छा । अमरपुर=स्वर्ग । द्रवहि=कृपा करते हैं । मकरंद=पराग । विस्लाम=शान्ति । ग्रन्थ=गोठ । कूपक=कुआँ । आपान की=आपकी । ग्याति=(ज्ञाति) जाति ।

भावार्थ—हे नाथ ! मुझे किसी और का सहारा नहीं है । हे करुणानिधान ! मन, वचन और कर्मसे मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा है, कि मुझे केवल आपकी जूतियों का ही भरोसा है (मैं अनन्यव्रतसे आपकी जूतियोंकी शरणमें रहता हूँ) ॥१॥ मेरा मन क्रोध, अज्ञान और ममताका स्थान है, इसलिए ज्ञान-विज्ञानकी बात कहना उसके लिए असंभव है, अथवा ज्ञान-विज्ञानके बलपर उसका निस्तार नहीं हो सकता । और हृदयमें अनेक कामनाओं के संकल्प उठ रहे हैं । वहाँ नाना प्रकारकी (विषय) वासनाएँ देखकर मोक्षकी तो एक अंश भी आशा नहीं है, (क्योंकि वासनाओंके आत्यन्तिक लयको ही मोक्ष कहते हैं, सो बिना वासनाएँ दूर हुए मोक्षकी आशा करना 'ख-पुष्पवत्' ही है) ॥२॥ यद्यपि मैं स्वर्ग जानेके लिए लालायित हो रहा हूँ, पर वेद-विहित कर्म-धर्म किये बिना वहाँ जाना अत्यन्त कठिन है (इसपर भी पानी फिर गया !) और सिद्ध, देवता, मनुष्य एवं राक्षसोंकी सेवा बड़ी कठिन है । ये लोग तभी प्रसन्न होंगे, जब इनके अर्थ हठयोग किया जाय, यज्ञका भाग दिया जाय और प्राणोंका बलि चढ़ाया जाय (यह कुछ भी मुझसे नहीं हो सकता, अतएव इन लोगोंकी कृपा-

की आशा करना भी व्यर्थ है, अब शेष क्या रहा, सो सुनिए) ॥३॥ भक्ति कैसी है, बड़ी कठिन; क्योंकि शिव, शुकदेव तथा सुनिरूप भौरे आपके चरणारविन्दका मधुर पराग पीनेके अर्थ प्यासे बने रहते हैं (इस रसको पीते-पीते उन्हें भी तृप्ति नहीं होती, फिर मुझ जैसे नीचके लिए वह सौभाग्य कहाँ है ?) । हाँ, आपका नाम निःसन्देह पापियोंका उद्धार करनेवाला तथा शान्ति देनेवाला सुना जाता है, किन्तु चित्तमें अहंकारकी गाँठें पड़ जानेके कारण मन फिर भ्रम जाता है । भाव, सशयात्मा होनेसे मैं विषयोंकी ही ओर दौड़ता हूँ ॥४॥ हे महाराज ! मेरा तो बस, नरकमें ही जानेका अधिकार है, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे घोर किये हैं, कि जिनसे संसाररुगी अंधेरे कुएँमें पड़ा रहूँ, किन्तु मुझे फिर भी आपका बल है । और इसीसे गुह, जटायु, गजेन्द्र और हनुमान्की जाति याद करके यह तुलसीदास उस भयको, संसारके जन्म-भयको, कुछ भी नहीं समझता (क्योंकि जब बड़े-बड़े पापियोंके तर जानेके उदाहरण उपस्थित हैं तब मुझे भी हे दीन-वत्सल ! आपके हाथसे मुक्त हो जानेकी आशा है) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'अवलम्ब'—यह शब्द पुल्लिग है, किन्तु गोसाईंजीने कविस्वातंत्र्यके अधिकार से इसे यहाँ, स्त्रीलिङ्ग माना है ।

(२) 'काम'—'निरवानकी'—अविद्याका मूल कारण वासना है । विषयोंका चिन्तन करते-करते उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोधसे मोह और मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है । स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि-नाश और फिर बुद्धि-नाशसे आत्मोन्नति-की आशा कहाँ ? लिखा है—

‘ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

संगात् संजायते कामः, कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥’ (श्रीमद्भगवद्गीता)

(३) 'बेद-बोधित कर्म'—नित्य, नैमित्तिक और काश्य ये तीन प्रकारके कर्म हैं । भेदोपभेदसे यज्ञ, दान, तप, होम, व्रत, स्वाध्याय, सयम, जप, तप, स्नान, तीर्थाटन, चाँद्रायण आदि उपवास, चातुर्मास, तर्पण आदि सहस्रों प्रकारके सत्कर्म हैं ।

(४) 'हठ जोग'—चौरासी आसन, धोती नेती, पंचाग्नि-तप, जल-शयन,

समाधि आदि हठयोगके अनेक अंग हैं । 'हठयोग-प्रदीपिका' एवं 'शिव-संहिता' में हठयोगका विस्तृत विवरण मिलता है ।

(५) 'भगवान्की शरण ही जीवके लिए श्रेयस्कर है'—यही इस पदका सिद्धान्त है ।

(२१०)

और कहूँ ठौर रघुवंस-मनि, मेरे ।

पतित-पावन प्रनत-पाल असरन-सरन,
बाँकुरो बिरद बिरुदैत केहि केरे ॥ १ ॥

समुझि जिय दोष अति रोप करि राम जो,
करत नहिँ कान बिनती बदन फेरे ।
तदपि हूँ निडर हौँ कहौँ करुना-सिन्धु,
क्योंऽब रहि जात सुनि बात बिन हेरे ॥ २ ॥

मुख्य रुचि होत बसिबे की पुर रावरे,
राम, तेहि रुचिहि कामादि गन घेरे ।
अगम अपवर्ग, अरु स्वर्ग सुकृतैक फल,
नाम-बल क्यों बसौँ जम नगर नेरे ॥ ३ ॥

कतहुँ नहिँ ठाउँ, कहूँ जाउँ कोसलनाथ !
दीन बितहीन हौँ विकल बिनु डेरे ।

दास तुलसिहिँ बास देहु अब करि कृपा,
बसत गज गीध ब्याधादि जेहि खेरे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—बाँकुरो=बोँका, निराला । बिरुदैत=बानावाला । करत नहि कान=सुनते नहीं हैं । क्योंऽब=क्यों+अब । अपवर्ग=मोक्ष । सुकृतैक=सुकृत (पुण्य) + एक । नेरे=पास । खेरे=खेड़ेमें, गोँवमें ।

भावार्थ—हे रघुवंश-शिरोमण ! मेरे लिए और कहाँ स्थान है ? (आपको छोड़कर, बताओ कहाँ जाऊँ ?) पापियोंको पवित्र करनेवाले, दीनोंको पालनेवाले एवं अनार्थोंको शरण देनेवाले एक आपही हैं । आपका-सा निराला बाना किस बाने-

वालेका है ? (किसीका भी नहीं) ॥१॥ हे रघुनाथजी ! अपने मनमें मेरे अपराध समझकर, क्रोधपूर्वक यद्यपि आप मेरी विनतीपर ध्यान नहीं देते हो और मेरी ओरसे अपना मुँह फेरे हुए हो, तो भी मैं निर्भय होकर, हे कृपामूर्ति ! कहता ही जाता हूँ । मेरी बात सुनकर उसपर ध्यान दिये बिना आपसे कैसे रहा जाता है ! (क्योंकि जब आप किसी दीनकी पुकार सुनते हैं, तो तुरन्त ही उसपर ध्यान देते हैं, किन्तु मेरी बार टाल-टूल कर रहे हो, इसीसे आश्चर्य होता है) ॥२॥ (यदि आप मेरी इच्छा पूछते हैं, तो सुनिए) सबसे प्रधान कामना तो मेरी यह है, कि मैं आपके धाम (साकेत लोक) में जाकर रहूँ, किन्तु हे नाथ ! उस रुचिको काम, क्रोध, लोभ और मोह घेरे हुए हैं (ये दुष्ट उस इच्छाको दबा देते हैं) । और मोक्ष दुर्लभ है (क्योंकि कामनाओंका नाश नहीं हुआ) । स्वर्ग मिलना भी कठिन है, क्योंकि वह केवल पुण्योंके फलसे प्राप्त होता है (मैंने कोई सत्कर्म तो किया नहीं, फिर स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ ?) । अब रहा नर्क, सो आपके नामके बल-भरोसे पर वहाँ भी नहीं जा सकता हूँ (क्योंकि जो राम-नाम स्मरण करता है वह नर्क-यातनासे छूट जाता है) ॥३॥ अब मुझे कहीं रहनेके लिए स्थान नहीं रहा, कहाँ जाऊँ ? हे कोशलेश ! मैं निर्धन और दीन हूँ (घनाढ्य होता, तो कहीं रहनेका स्थान बनवा लेता) । निवास-स्थानके न होनेसे व्याकुल हो रहा हूँ । इससे हे नाथ ! इस तुलसीदास-को कृपाकर उस गौवमें रहनेकी जगह दे दीजिए, जहाँ गजेन्द्र, जटायु, व्याध (वाल्मीकि) आदि रहा करते हैं । साराश, जैसे आपने इन पापियोंको अपना लिया है, वैसे मुझे भी शरणमे ले लीजिए ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'करत नहिं... फेरे'—ऐसा न कीजिए, क्योंकि—

‘सुरति करौ मेरे साइयो, हम हैं भव जल माहि ।

आपे ही बहि जायेंगे, जो नहि पकरौ बाहि ॥’

(२) 'स्वर्ग...नेरे'—स्वर्ग जानेके लिए मेरे पाप बाधक हो रहे हैं और नर्क जानेके लिए आपका राम-नाम ! साधक कहींका कोई नहीं दिखायी देता । अब कहिए कहाँ जाऊँ ?

(३) 'गज'—गजेन्द्र; ८३ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'गीध'—जटायु; ४३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(५) 'व्याध'—वाल्मीकि; १४ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(२११)

कवहुँ रघुवंसमनि, सां कृपा करहुगे ।

जेहि कृपा व्याध गज बिप्र खल नर तरं,

तिन्हहि सम मानि मोहि नाथ उद्धरहुगे ॥ १ ॥

जोनि बहु जनमि किये करम खल विविध विधि,

अधम आचरन कछु हृदय नहि धरहुगे ।

दीनहित अजित सर्वग्य समरथ प्रनतपाल,

चित्त मृदुल निज गुननि अनुसरहुगे ॥ २ ॥

मोह मद मान कामादि खल-मंडली

सकुल निरमूल करि दुसह दुख हरहुगे ।

जोग जप जग्य विग्यान ते अधिक अति,

अमल दृढ़ भगति वै परम सुख भरहुगे ॥ ३ ॥

मन्दजन-मौलिमनि सकल-साधन-हीन,

कुटिल मन मलिन जिय जानि जां डरहुगे ।

दासतुलसी वेद-विदित विरुदाचली

विमल जस नाथ केहि भोंति विस्तरहुगे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अमल=निर्विकार, शुद्ध, निष्काम । मौलि=शिर । विरुदा-

चली=कीर्ति कलाप । विस्तरहुगे=फैलाओगे ।

भावार्थ—हे रघुवंश-शिरोमणे ! क्या कभी आप मुझपर वैसी कृपा करेंगे, जैसी व्याध (वाल्मीकि), गजेन्द्र, ब्राह्मण अजामेल और अनेक दुष्टोंपर करके उन्हें संसार-सागरसे पार कर दिया ? हे नाथ ! क्या आप उन्हीं पापियोंके समान मुझे भी मानकर मेरा उद्धार करेंगे ? ॥१॥ अनेक योनियोंमें जन्म ले लेकर मैंने नाना प्रकारके दुष्ट कर्म किये हैं । क्या आप मेरे नीच आचरणको तो मनमें न लायेंगे ? (यदि आपका ध्यान मेरी कुटिल करनीपर गया, तो फिर हो चुका ! इस तरह मेरा कभी उद्धार होनेका नहीं । भला तो यह है, कि आप मेरे कर्मोंपरसे ओंख ही हटा लें) क्या आप, दीनोंका भला करना, किसीसे भी न

हारना, घट-घटकी बात जानना, समर्थ होकर सेवकोका पालन करना आदि गुणोंका, अपने कोमल स्वभाव से, अनुसरण करेंगे ? अर्थात् जैसे आपके नाम हैं, उन्हींके अनुसार मेरे साथ बर्त्ताव करेंगे । (क्या आप मेरा भला करेंगे ? मुझे निर्भय बना देंगे ? मेरे अन्तःकरणके कर्मों और विचारोको समझकर दूर कर देंगे ? मेरी रक्षा करेंगे ? और मुझ दीनपर दया-भाव रखेंगे ?) ॥ २ ॥ मेरे हृदयमे अज्ञान, अहकार, मान, काम आदि दुष्टोकी जो मडली बस रही है, उसे समूल नष्ट करके क्या आप मेरे दुःखोंको दूर करेंगे । और क्या आप अपनी उस भक्तिको देकर मेरे हृदयमें परमानन्द भर देंगे, जो योग, जप, यज्ञ, और विज्ञानसे भी निर्मल और बढ़कर हैं । (भाव यह है, कि मुझे अन्य साधनो एवं तज्जन्य फलो वा सुखोंकी कामना नहीं है, मुझे तो एक आपकी निष्काम भक्ति ही चाहिए) ॥ ३ ॥ यदि आप इस तुलसीदासको अधमजनोंका शिरोमणि सब साधनोसे रहित, पापी एवं विकारी मनवाला समझकर अपने मनमें कुछ शंका करेंगे (यह विचार करेंगे, कि इतने भारी पापीका उद्धार करनेसे कदाचित् हमपर लोग यह न दोषारोपण करें, कि परमात्मा अन्यायी है) तो हे प्रभो ! आप वेद-बिख्यात अपनी विरुदावली तथा उज्ज्वल कीर्तिका विस्तार कैसे करेंगे ? (यदि आपको अपनी कीर्तिका प्रचार कराना है, तो मेरा उद्धार अवश्यमेव करना होगा) ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'व्याध'—वाल्मीकि; १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'गज'—१७ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(३) 'बिप्र'—अजामेल; १७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'विज्ञान'—आत्मज्ञानसे तात्पर्य है, न कि पदार्थ-विज्ञानसे । आत्म-ज्ञान वा स्वरूपज्ञानका प्राप्त हो जाना ही सर्वस्व नहीं है । इसके आगे भी कुछ है, और वह है परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान । यह ज्ञान पराभक्ति द्वारा प्राप्त होता है । अतः पराभक्ति, साधना होती हुई भी, साध्या वा लक्ष्यरूपा मानी गई है ।

(५) 'विरुदावली.....विस्तरहुगे'—मुझे त्याग देनेसे वर्तमानमें अग्रश फैल जायगा और पूर्वयश भी मज्जित पड़ जायगा । भविष्यमें भी कोई विश्वास न करेगा । अतः हम दीन जनोका त्याग ठीक नहीं है, क्योंकि—

‘हम गरीबों से है सारी बादशाही आपकी ।’

राग केदारा

(२१२)

रघुपति विपति-दवन ।

परम कृपालु प्रनत-प्रतिपालक पतित-पवन ॥ १ ॥

कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन ।

सुमिरत नाम राम पठये सब अपने भवन ॥ २ ॥

गज पिंगला अजामिल से खल गनै धौं कवन ।

तुलसिदास प्रभु केहि न दीन्ह गति जानकी-रवन ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—दवन=(दमन) नाश करनेवाले । जवन=यवन । रवन=(रमण) रमनेवाले । पवन=पवित्र करनेवाले; शुद्ध शब्द 'पावन' है ।

भावार्थ—श्रीरघुनाथजी विपत्तियों के हरनेवाले हैं । आप बड़े ही कृपालु, दीनोंके, पालनेवाले और पापियोंको पुनीत करनेवाले हैं ॥१॥ निर्दयी लोगोंको, दुष्टोंको, नीच शूद्रोंको, गरीबोंको और बड़े ही अपवित्र भलेच्छों तकको, उनके नाम लेते ही, राम-नाम स्मरण करते ही, श्रीरामचन्द्रजीने अपने साकेतलोकको भेज दिया (ऊँच नीचका विचार न कर, सबको एक-सी ही गति दे दी) ॥२॥ गजेन्द्र (जो बड़ा ही मदोन्मत्त था), पिंगला वेश्या, अजामेल (जो महान् पापी था) आदि दुष्टोंकी गणना कौन करे (इनके समान और भी असंख्य पापी हैं) ? हे तुलसीदास ! श्रीजानकी-वल्लभ प्रभु रामचन्द्रजीने किस किसको मुक्त नहीं कर दिया (कैसा भी पापी हो, जिसने उनकी शरण ली, वह संसार-सागरसे पार हो ही गया ? ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'पवन'—पावन, यह आर्ष प्रयोग है ।

(२) 'जवन'—एक विशेष यवनसे अभिप्राय हो सकता है, जिसे मरते दम, 'हराम' (फ़ारसी भाषामें शूकर) कहने पर, भगवान् ने मुक्त कर दिया था । कवितावलीमें लिखा है—

‘आँधरो, अधम, जड़, जाजरोजरा जवन,

सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग मैं ।

गिरथौ हिये हहरि, ‘हराम हो हराम हन्यो—’

हाय हाय करत परिगो कालफंट मैं ॥’

‘तुलसी’ बिसोक है त्रिलोकपति-लोक गयो,
 नाम के प्रताप, बात बिदित है जग मै ।
 सोई रामनाम जो सनेह सों जपत जन,
 महिमा सु ताकी क्यों कही है जाति अगमैं ॥’

(३) ‘गज’—१७ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘पिंगला’—१४ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘अजामल’—१७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(२१३)

हरि-सम आपदा-हरन ।

नहि कोउ सहज कृपालु दुसह-दुखसागर-तरन ॥ १ ॥

गज निज बल अवलोकि कमल गहि गयो सरन ।

दीन बचन सुनि चले गरुड़ तजि मुनाभ-धरन ॥ २ ॥

हुपदसुता को लग्यो दुसासन नगन करन ।

‘हा हरि पाहि !’ कहत पूरे पट बिबिध वरन ॥ ३ ॥

इहै जानि सुर नर मुनि कोविद सेवत चरन ।

तुलसिदास प्रभु को न अभय कियो नृग-उद्धरन ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—मुनाभ=चक्र । पाहि=रक्षा करो । पट=वस्त्र । वरन=रंग ।
 कोविद=ज्ञानी । नृग=एक राजा का नाम ।

भावार्थ—श्रीहरि भगवान्‌के समान विपदाओंका हरनेवाला, स्वभावसेही निष्कारण कृपा करनेवाला और असहनीय दुःखरूपी समुद्रसे पार उतार देने-वाला दूसरा और कौन है ॥ १ ॥ जब गजेन्द्र अपना बल देखकर (हार गया) और (भेंटस्वरूप) कमलका फूल लेकर आपकी शरणमें गया, तब उसके दीन वचन सुनकर चक्रसुदर्शन लेकर आप गरुड़को वहीं छोड़ तुरंत (दौड़ते हुए) चले आये (अर्द्ध क्षण भी उसके आर्त्तवचन न सुन सके । धन्य !) ॥२॥ जब (भरी सभामें) दुष्ट दुःशासन द्रौपदीके वस्त्र उतारने लगा, तब केवल उसके इतना कहने पर ही, कि ‘हाय ! भगवन् , मेरी लाज रक्षिए आपने विविध रंगोंके वस्त्रोंका ढेर लगा दिया (उसकी साड़ीको इतनी लम्बी-चौड़ी बना दिया, कि

खींचते-खींचते दुःशासन हार गया, पर उसे उसका छोर न मिला) ॥३॥ यह समझ-बूझकर देवता, मनुष्य, मुनि और विद्वज्जन आपके चरणोंकी सेवा करते हैं। राजा नृगका उद्धार करनेवाले समर्थ भगवान्‌ने किस-किसको अभय नहीं किया ? भाव, जो उनकी शरणमें गया, उसे मृत्युमें अभय कर दिया ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'सुनाभ'—श्रीयुक् भट्टजाने इसका अर्थ 'नाभि' लिखा है, अर्थात् नाभिको धारण करनेवाले भगवान्। इस अर्थमें शैथिल्य है। 'सुनाभ' का अर्थ चक्र होता है। वही अर्थ नागरी प्रचारिणी सभासे प्रकाशित 'तुलसीग्रन्थावली'में भी माना गया है।

(२) 'द्रौपदी'—६३ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए।

(३) 'नृग'—राजा नृग महान् दानी था। वह नित्य एक करांड गायोंका दान करता था। एक बार उसने एक ब्राह्मणको एक गाय दानमें दा। वह गाय किसी तरह भागकर राजकी गायोमें मिल गई। दूसरे दिन राजाने उसे न पहिचानकर दूसरे ब्राह्मणको दान दे दिया। पहला ब्राह्मण अपना गायकी तलाशमें फिर हा रहा था। उसने इस ब्राह्मणके पास गाय देखकर इमे चार सप्तम्भा और दोनोंमें भगदा होने लगा। दोनों राजाके पास न्याय कहाने पहुँचे। राजाने उन्हें राजा कबना चाहा, पर वे राजा न हुए। गाय छूड़कर चले गये और यह शाप दे गये, कि हे राजन् ! तूने हमें धाखा दिया है। जा, गिरगिटका योनिको प्राप्त हो। राजा गिरगिट हो गया, बेचारा एक सहस्र वर्ष तक द्वारिका-पूरीके एक कुप्में पड़ा रहा। श्राकृष्णने उसे निकालकर उसका उद्धार कर दिया और दिव्य शरीर पाकर वह वैकुण्ठ चला गया। यह कथा श्रीमद्भागवत-में लिखा है।

राग कल्याण

(२/४)

ऐसी कौन प्रभु की रीति ?

विरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति ॥ १ ॥

गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ।

मातु की गति दर्ई ताहि कृपालु जादवराइ ॥ २ ॥

काम-मोहित गोपकनि पर कृपा अतुलित कीन्ह।

जगत-पिता विरञ्चि जिन्हके चरन की रज लीन्ह ॥ ३ ॥

नेम तें सिसुपाल दिन प्रति देत गनि-गनि गारि ।
 कियो लीन सु आपु में हरि राज-सभा मैभारि ॥ ४ ॥
 व्याध चित दै चरन मान्यो मूढमति मृग जानि ।
 सो सदेह स्वलाक पठयो प्रगट करि निज बानि ॥ ५ ॥
 कौन तिन्हकी कहै जिन्हके सुकृत अरु अघ दोउ ।
 प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोउ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—कालकूट=विष । जादवराइ=यादवोंके राजा, श्रीकृष्ण । विरंचि
 =ब्रह्मा । बानि=स्वभाव । सुकृत=पुण्य । पातक=पाप ।

भावार्थ—(भगवान्को छोड़कर) और किस स्वामीका ऐसा स्वभाव है, जो अपने बानेका लाज रखनेके लिए पवित्रात्माओंको त्यागकर नीचोपर प्रेम करता हो ? (किसीका नहीं) ॥ १ ॥ पूतना स्तनोमे विष लगाकर उन्हें (भगवान् कृष्णको) मारने गई थी, किन्तु कृपामूर्ति यादवेन्द्र श्रीकृष्णने उसे वह गति दी, जो माताको दी जाती है (उसे माता मानकर स्वर्ग भेज दिया) ॥ २ ॥ आपने कामान्ध गोपियों-पर तो अपूर्व ही कृपा की । ऐसी कृपा की कि, उनके चरणोंकी धूलि जगत्पिता ब्रह्माने भी अपने मस्तकपर चढ़ाई (क्योंकि प्रेमस्वरूपा गोपियोंको आपने अपना ही स्वरूप दे दिया था) ॥ ३ ॥ जो शिशुपाल नियम बंधकर नित्य गिन-गिनकर गालियाँ देता था (नित्य श्रीकृष्णको सौ गालियाँ देनेका उसका संकल्प था), उसे भगवान्ने राजाओंकी सभामे देखते-देखते अपनेमें लीन कर लिया, अपने ही में मिला लिया ॥ ४ ॥ मूर्ख बहेलियेने तो मृग समझकर आपके चरणमें निशाना लगाकर (बाण) मारा, पर उसे आपने, अपने दयालु स्वभावसे, सदेह गोलोक भेज दिया । (धन्य !) ॥ ५ ॥ जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों ही किये हैं, उनके सम्बन्धमें क्या कहा जाय ? (क्योंकि उनका सद्गति पानेका कुछ-न कुछ तो अवश्य ही अधिकार था) किन्तु उन्होने प्रत्यक्ष पापमूर्ति तुलसीको जो शरणमें रख लिया है, यही आश्चर्य है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'पूतना'—यह किसी जन्ममें अप्सरा थी । भगवान् बाष्पनका बाळ-स्वरूप देखकर, वात्सल्य स्नेहवश, इसके मनमें यह आया, कि मैं इस बाळकको पुत्र मानकर अपने स्तनोंका दूध पिलाऊँ । अन्तर्यामी भगवान्

उसकी मनोवांछा जान गये। वह अप्सरा पृतनाके नामसे, किसी घोर पापके कारण, राक्षसी हुई। भगवान् ने मातृ-भक्ति दिखाकर उसे स्वर्ग भेज दिया।

(२) 'काम-मोहित गोपिकनि पर'—महाभागवती गोपिकाएँ 'काम-मोहित' तो नहीं कही जा सकतीं। श्रीमद्भागवतमें महाराज परीक्षितने ब्रह्मर्षि शुकदेवजीसे जब यह प्रश्न किया, कि गोपियाँ तो काम-मोहित थीं, उन्हें परम-पद कैसे मिला, तब महर्षिने यह उत्तर दिया, कि जिन्होंने समस्त संसारको, यहाँ तक कि अपने जीवनको भी श्रीनन्दनन्दनपर न्यौछावर कर दिया और उनसे निष्काम प्रीति जोड़ी, भला वे काम मोहित हो सकती हैं? अहा! गोपियाँ तो गोपियाँ ही थीं। त्रिलोकमें, त्रिकालमें, उनकी उपमा किसीके साथ नहीं दी जा सकती। देखिए, इस गोपीकी लगन कितनी ऊँची है—

‘तौक पहिरावौ, पोंव बेडी लै भरावौ,
गाढे बंधन बंधावौ औ खिचावौ काची खाल सो।
विष लै पिलावौ तापै मूठ भी चलावौ, मोंभ
धारमे बहावौ बोंधि पत्थर ‘कमाल’ सो॥
बिच्छू लै बिछावौ तापै मोहि लै सुलावौ, फेरि
आग भी लगावौ बोंधि कापड़ दुसाल सो।
गिरि से गिरावौ, काले नाग से डसावौ,
हा हा, प्रीति ना छुड़ावौ गिरिधारी नदलाल सो॥’

और भी—

‘कोउ कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कहौ,
कोउ कहौ रक्किनी, कलंकिनि कुनारी हौं॥
कैसो देवलोक परलोक नरलोक, मै तौ,
लीनी है अलीक, लोक-लीकन ते न्यारी हौं॥
तन जावौ, धन जावौ, ‘देव’ गुरुजन जावौ,
जीव क्यों न जावौ, टेक टरति न टारी हौं॥

वृन्दावनवारी गिरिधारी की मुकुटवारी,
पीतपटवारी वोंकी मूरति पै वारी हो॥’—देव

धन्य! तभी तो गोपीजनोके सम्बन्धमें यह पद प्रसिद्ध है—

‘गोपी प्रेमकी धुजा।

जिन गुणल कीनें बस अपने, उर धरि स्याम-भुजा॥

सुक मुनि व्यास प्रसंसा कीनी उद्धव संत सराहीं ।
भूरि भाग्य गोकुल की बनिता, अति पुनीत जगमाहीं ॥
कहा भयो जु विप्र-कुल जनम्यो, सेवा-सुमिरन नाहीं ।
स्वपच पुनीत दास परमानंद जो हरि-सनमुख जाहीं ॥'

—अष्टछापके परमानन्ददास

(३) 'सिसुपाल'—यह चेदिका राजा था। आजकल चेदि नगरको चँदेरी कहते हैं, जो ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत है। शिशुपाल बड़ा ही पराक्रमी राजा था। कहते हैं, पूर्व जन्म में यह रावण था। यह नित्य श्रीकृष्ण को सौ गालियाँ दिया करता था। भगवान् कृष्ण सौ गालियाँ सुन लेते थे, इससे कुछ भी न कहते थे, क्योंकि इसकी माताने, जो श्रीकृष्णकी बुआ थीं; भगवान् से यह वचन ले लिया था, कि अपने छोटे भाई को सौ गालियाँ देने तक क्षमा कर दिया करो। एक दिन यह पाँडवोंको राज्य-सभामें सौसे भी अधिक गालियाँ दे उठा। भगवान् ने चक्रसुदर्शनसे इसका सिर काट डाला। देखते-देखते इसकी आत्म-ज्योति भगवान् के श्रीमुखमें प्रवेश कर गई। यह कथा श्रीमद्भागवत्में है।

(४) 'व्याध'—पूर्व जन्ममें यह बालि बन्दर था। अपना बदला चुकानेके लिए इसने भी, धोखेसे, भगवान् कृष्णके चरणमें प्रहार किया। चरणमें पद्म के चिह्नसे, मृगके नेत्रका भय हो जानेसे इसने तौर चला दिया। पीछे, समीप आनेपर इसे बड़ा दुःख और पश्चात्ताप हुआ, किन्तु भगवान् ने इसे सदेह स्वर्ग भेज दिया।

(५) उदार हृदय गोसाईजीने इस पदमें श्रीकृष्ण भगवान् का ही गुणा-नुवाद गाया है। भेद-बुद्धिका तो उनमें लेशमात्र भी नहीं था। किन्तु अनन्य (?) रामभक्त, बैजनाथजीने, अपनी टीकामें, यह सिद्ध करनेके लिए, कि इस पदमें श्रीकृष्णका महत्त्व गौण है और ध्वनिसे श्रीरामजीका ही प्राधान्य सिद्ध होता है, व्यर्थ ही पृष्ठ रग डाले हैं। इस पद में तो कहीं भी ऐसे विचित्र अर्थकी संभावना नहीं दीख पड़ती है। 'श्रीकृष्ण-गीतावली' के रचयिता गोसाईजीके उदार हृदयमें कभी भी ऐसी संकीर्णताके भावोंका उदय न हुआ होगा। इस विचित्र चित्रकारी के अधिकारी टीकाकार महोदय ही हैं।

(२१५)

श्रीरघुवीर की यह बाने ।

नीचहू सों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि ॥ १ ॥

परम अधम निषाद पाँवर, कौन ताकि कानि ?

लियो सो उर लाइ सुत ज्यों प्रेम को पहिचानि ॥ २ ॥

गीध कौन दयालु जो विधि रच्यो हिंसा सानि ?
 जनक ज्यों रघुनाथ ताकहैं दियो जल निज पानि ॥ ३ ॥
 प्रकृति-मलिन कुजाति सबरी सकल-अवगुन-खानि ।
 खात ताके दिये फल अति रुचि दखानि दखानि ॥ ४ ॥
 रजनिचर अरु रिपु विभीषन सरन आयो जानि ।
 भरत ज्यों उठि ताहि भेंटत देह-दसा भुलानि ॥ ५ ॥
 कौन सुभग सुसील वानर, जिनहि सुमिरत हानि ।
 किये ते सब सखा, पूजे भवन अपने आनि ॥ ६ ॥
 राम सहज कृपालु कोमल दीनहित दीनदानि ।
 भजहि ऐसे प्रभुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—कानि=आदर । जनक = पिता । पानि=हाथ । रजनिचर=राक्षस । दिन = नित्य ।

भावार्थ—श्रीरघुनाथजी की ऐसी प्रकृति है, कि वह मनमें निष्कपट प्रेम समझकर नीचके साथ भी स्नेह करते हैं ॥१॥ (विश्वास न हो, तो उदाहरण लीजिए,) गुह निषाद महान् नीच और पापी था; उसका आदर कौन करता था ? किन्तु, रघुनाथजीने उसका प्रेम पहचानकर उसे पुत्रकी तरह हृदयसे लगा लिया (वात्सल्य-भावसे उसका स्नेहालिगन किया) ॥२॥ जटायु गीध, जिसे ब्रह्माने हिंसामय बनाया था, कौन बड़ा भारी दयालु था ? किन्तु रघुनाथजीने, अपने पिताके समान, उसे अपने हाथसे जलाजलि दी । तात्पर्य यह है, कि एक महान् हिंसक जीवको भी, उसका सच्चा प्रेम देखकर, परम धार्मिकको प्राप्य सद्गति प्रदान कर दी ॥३॥ शबरी स्वभावसे ही मैली कुचैली थी, नीच जातिकी थी और सभी दोषोंकी खानि थी, एक भी सद्गुण उसमें न था, परन्तु (उसकी सच्ची प्रीति देखकर) उसके हाथके फल आपने स्वाद बखान-बखानफर बड़े प्रेमसे खाये (सूरदासने तो यहाँतक लिखा है कि उसके जूठे बेर खाये, क्योंकि वह चख-चख कर मीठे बेर देती थी, और खट्टे फेंक देती थी) ॥ ४ ॥ राक्षस एवं शत्रु विभीषणको शरणमें आया जानकर आपने उठकर उसे भरतके समान छाती से लगा लिया, और उस समय प्रेमाधिक्यके कारण अपने शरीरकी भी सुध-बुध भूल गए ॥५॥

बन्दर कहों के सीधे-साधे और शील-स्वभाववाले थे ? जिनका नाम भी लेनेसे अनिष्ट हुआ करता है, उन्हें भी आपने अपना मित्र बना लिया । (इतना ही नहीं, वरन्) जब अपने घरपर, अयोध्यामें, आये, तब उनका आदर सत्कार भी किया । (बलिहारी !) ॥६॥ (इन सब उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जाता है, कि) श्री-रामचन्द्रजी स्वभावसे ही दयावान्, कोमल स्वभाववाले (करुणाशील), गरीबों-के हितू और सदा दान देनेवाले हैं । इसलिए, हे तुलसी ! तू तो छल-कपट छोड़कर ऐसे ही स्वामीका भजनकर (निष्कपट भावसे, निष्काम होकर, सदा प्रेमपूर्वक भजन किया कर) ॥ ७ ॥

टिप्पणी—(१) 'निषाद'—१०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'गीध'—वास्तवमें, भगवान् रामचन्द्रजीने जटायुके साथ पिता-जैसा बर्ताव किया । गोदमें जटायुको लिये आप कहते हैं—

‘मेरे जान, तात ! कछु दिन जीजै ।

देखिय आपु सुवन सेवा-सुख, मोहि पितु कौ सुख दीजै ॥

दिव्य देह इच्छा जीवन जग बिधि मनाइ मँगि लीजै ।

हरिहर सुजस सुनाइ, दरस दै लोग कृतारथ कीजै ॥

देखि बदन, सुनि बचन अमिय, तन रामनयन जल भीजै ।

बोल्हो बिहँग बिहँसि, ‘रघुबर, बलि, कहौ सुभाय पतीजै ॥

मेरे-मरिदे-सम न चारि फल होहिँ तौ क्यो न कहीजै ।’

तुलसी, प्रभु दियो उत्तर मौन ही, परी मनु प्रेम सहीजै ॥’

४३ पद की पाँचवीं टिप्पणी देखिए—

(३) 'सबरी'—१०६ पद की पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(४) 'बिभीषण'—१४५ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(५) 'जिनहिं सुमिरत हानि'—स्वयं हनुमान्जीने कहा है—

‘प्रात लेइ जो नाम हमारा । तादिन ताहि मीलै न अहारा ॥’

(६) 'दिनदानि'—महान् उदार, 'श्रीभगवद्गुणदर्पण' में 'श्रीदार्य'

का यह लक्षण लिखा है—

‘पात्रापात्रविवेकेन, देशकालानुपेक्षणात् ।

वदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यं वचसा हरे ॥’

(७) इस पदमें गोसाईंजीने रघुनाथजीके सौशील्य, औदार्य, पतित-पावनता, वात्सल्य, गांभीर्य आदि सद्गुणोंका वर्णन किया है ।

(२१६)

हरि तजि और भजिये काहि ?

नाहिनै कोउ राम सो ममता प्रनत पर जाहि ॥ १ ॥

कनककसिपु बिरचि को जन करम, मन अरु वात ।

सुतहि दुखवत विधि न बरज्यो, काल के घर जात ॥ २ ॥

संभु-सेवक जान जग, बहु बार दिये दस सीस ।

करत राम-विरोध सो मपनेहु न हटव्यो ईस ॥ ३ ॥

ओर देवन की कहा कहौं, स्वारथहि के मीत ।

कबहुँ काहु न राखि लियो कोउ सरन गयउ सर्भत ॥ ४ ॥

को न सेवत देत संपति ? लोक हूँ यह रीति ।

दासतुलसी दीन पर इक राम ही की प्रीति ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कनककसिपु=हिरण्यकशिपु नामक दैत्य। जन=भक्त । वात=वचन । बरज्यो=रोका । ईस=शिवजी । समीत= डरा हुआ ।

भावार्थ—श्रीहरि भगवान्को छोड़कर, कहा, किमका भजन करें ? श्रीरघुनाथजीके समान ऐसा कोई भी नहीं है, जिसकी दीन शरणागतोपर ममता हो, जिसने उन्हे प्रेमसे अपनाया हो ॥ १ ॥ (उदाहरण लीजिए) हिरण्यकशिपु ब्रह्माका भक्त था । वह कर्म, मन और वचनसे उनकी भक्ति करता था । किन्तु ब्रह्माने उसे, पुत्रको ताड़ना देते हुए, न रोका । (फल यह हुआ, कि) वह यमलोक चला गया (और ब्रह्मा खड़े-खड़े देखते ही रह गये ! यदि वह पहलेसे उसे रोक देते और उसे उसका हित सुझा देते, तो क्यों बेचारा कालका ग्रास बनता । यह तो हुई ब्रह्माकी करतूत, अब शिवजीको देखिए) ॥ २ ॥ संसार जानता है, कि रावण शिवजीका भक्त था, और उसने कई बार अपने सिर काट-काटकर शिवजीको अर्पित किये थे, किन्तु जब उसने श्रीरघुनाथजीके साथ बैर बिसाहा, तब आपने उसे स्वप्नमें भी न रोका (चुप बैठे-बैठे देखते रहे और उसे अपने सामने यमधाम भेजवा दिया) ॥ ३ ॥ (ब्रह्मा और शिवका जब यह हाल है, तब) और देवताओंके

संबंधमें क्या कहा जाय ? वे भी सब मतलबी यार हैं । कभी किसीने भयभीत शरणागतकी रक्षा नहीं की (जब स्वयं ही बेचारे निर्भय नहीं है, तब दूसरोकी क्या रक्षा करेगे ? उनकी शरणमे जाना ही व्यर्थ है) ॥४॥ खुशामद करनेसे कौन धन नहीं देता है ? (सभी देते हैं) । यह दुनियाका चलन ही है (जो सेवा करेगा, वह मेवा पायगा) । किन्तु, हे तुलसीदास ! दीनोपर तो एक श्रीरघुनाथजीका ही स्नेह है । (निष्काम या निष्कारण प्रेमी यदि कोई है, तो केवल हरि भगवान् ही है) ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'कनककसिपु'—१३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'देवन.....भीत'—रामचरितमानसमें भी कहा है—

'सुर नर मुनि सब ही की रीति । स्वारथ लागि करहि ये प्रीति ॥'

(३) 'सरन गये सभीत'—'सभीत' शब्दका अर्थ मृत्युके भयसे डरे हुए जीवका है । मृत्यु-भयसे बचानेवाला भगवान् के अतिरिक्त और कोई नहीं है ।

(२१७)

जो प दूसरो कोउ होइ ।

तौ हौं बारहि बार प्रभु कत दुख सुनावौं रोइ ॥ १ ॥

काहि ममता दीन पर, को पतितपावन नाम ।

पापमूल अजामिलहि केहि दियो अपनो नाम ॥ २ ॥

रहे संभु विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक ।

सोक - सरि बूझत करीसहिं दर्ई काहु न टेक ॥ ३ ॥

विपुल-भूपति-सदसि महुँ नर-नारि कह्यो 'प्रभु पाहि' ।

सकल समरथ रहे काहु न बसन दीन्हों ताहि ॥ ४ ॥

एक मुख क्यों कहौं करुनासिधु के गुन गाथ ?

भगतहित धरि देह काह न कियो कोसलनाथ ॥ ५ ॥

आपसे कहूँ सौँपिये मोहि जो पं अतिहि घिनात ।

दासतुलसी और विधि क्यों चरन परिहरि जात ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—विपुल=बहुतसे । सदसि=सभामें । नर-नारि=अर्जुनकी स्त्री, द्रौपदी । पाहि=रक्षा करो । करीस=गजेन्द्र । गाथ=कथा ।

भावार्थ—हे नाथ ! यदि कोई दूसरा ही होता, तो मैं बार बार रोकर अपना दुःख आपको क्यों सुनाता ? (मैं उसीके आगे अपना रोना रोता, आपको तनिक भी कष्ट न देता । पर क्या करूँ, आपको छोड़कर ऐसा कोई मिलता ही नहीं, जो दीनोके कष्ट दूर करे) ॥ १ ॥ (आप छो छोड़कर) दीनोंपर किसकी ममता है, कौन गरीबों को अपनाता है ? पापियोंम उद्धार करनेवाला नाम किसका है ? और महापापी अजामेलको (धोखेमे अपने पुत्र नारायणका नाम लेनेपर), किसने अपना गोलोक-धाम दिया ? साराश यह है, कि ऐसे एक आप ही हैं और कोई नहीं है ॥ २ ॥ शिव, ब्रह्मा, इन्द्र आदि अनेक लोकपाल तो थे, पर दुःखरूपी नदीमे डूबते हुए गजेन्द्रको किसीने भी सहारा न दिया (आपहीको पैदल दौडना पडा) ॥ ३ ॥ जब बहुतसे राजाओंकी सभामें अर्जुनकी स्त्री द्रौपदीने (दुःशासन द्वारा लाज जाते समय) कहा कि 'हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिए'—तब सभी तो समर्थ थे, पर किसने उसे वस्त्र-दान दिया (सब लोग बैठे-बैठे देखते ही रहे न, किसीने भी उस अबलाकी लाज न रखी) ॥ ४ ॥ हे कल्याणसागर ! आपके चरित्रोंकी कथा एक मुँहसे कैसे कह सकता हूँ (अर्थात्, आपके अनन्त गुणोंका वर्णन अनन्त सुग्योंसे ही हो सकता है, एक मुखसे नहीं) ? हे कोशलाधीश ! आपने नग-शरीर धरकर भक्तोंका क्या-क्या हितसाधन नहीं किया ? (भक्तोंके हितके लिए आपने सभी कुछ तो किया) ॥ ५ ॥ यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं, तो मुझे किसी ऐसेके हाथ सौंप दिजिए, जो आपके ही समान हो (पर, यह असंभव है, क्योंकि आपके समान तो संसारमे कोई हई नहीं) । तुलसीदास किसी और भौंति आपके चरणोंको त्यागकर क्यों जाने लगा । साराश यह है, कि मैं आपहीके चरणों की शरणमे रहूँगा, अन्यकी नहीं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'अजामिल'—१७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'करीस'—गजेन्द्र; १७ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(३) 'नरनारि'—द्रौपदी; १३ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

'श्रीकृष्णगीतावली'में द्रौपदी-वस्त्रहरणका यह पद प्रसिद्ध है—

'कहा भयो कपट जुआ जो हौ हारी ?

समरधीर महावीर पोंच पति, क्यों दैहैं मोहि होन उधारी ॥

राजसमाज सभासद समरथ भीषम द्रोण धर्मधुरधारी ।

अबला अनघ अनवसर अनुचित होति, हेरि करिहै रखवारी ॥
 यों मन गुनति दुसासन दुरजन तमक्यो तकि गहि दुहुँ कर सारी ।
 सकुचि गात गोवति कमठी ज्यों, हहरी हृदय, बिकल भई भारी ॥
 अपनेनि को अपने बिलोकि बल सकल आस बिस्वास बिसारी ।
 हाथ उठाइ अनाथ नाथ सो 'पाहि पाहि प्रभु, पाहि ?' पुकारी ॥
 'तुलसी' परखि प्रतीति प्रीतिगति, आरतपाल कृपालु मुरारी ।
 बसन बेष राखी बिसेखि लखि बिरदावलि मूरति नर-नारी ॥'

(४) 'जोपै अतिहि घिनात'—नहीं नहीं, घिन क्यों लगेगी ? घिन तो तब नहीं लगी जब केवटको हृदयसे लगा लिया । रुधिरमें सने हुए जटायुको गोदमें रख लिया, तब भी घिन नहीं लगी । शरीरके जूठे बेर खाते समय भी घिन नहीं लगी । फिर गोसाईंजी महाराज ! आपको देखकर क्यों घिन लगेगी ? घिनका तो कोई भी कारण नहीं दिखाई देता । टाल-टूटका कोई और ही कारण होगा, सो वे ही जानते होंगे ।

(२१८)

कबहिं देखाइहौ हरि, चरन ?

समन सकल कलेस कलिमल, सकल-मंगल-करन ॥ १ ॥

सरद-भव सुन्दर तरुनतर अरुन वारिज बरन ।

लच्छि-लालित ललित करतल छवि अनूपम धरन ॥ २ ॥

गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, कपटु बटु बलि-छरन ।

बिप्रतिय, नृग, बधिक के दुख-दोष-दारुन-दरन ॥ ३ ॥

सिद्ध-सुर-मुनि-बृंद-बंदित सुखद सब कहँ सरन ।

सकृत् उर आनत जिनहिं जन होत तारन-तरन ॥ ४ ॥

कृपासिंधु सुजान रघुवर प्रनत-आरति-हरन ।

दरस-आस-पियास तुलसीदास चाहत मरन ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—तरुनतर=बहुत ही तरुण, अत्यन्त नवीन । लच्छि=(लक्ष्मी) । लालित=प्यास किये गये । जनक=पिता, उत्पत्तिकर्ता । अनंग-अरि=कामदेवके शत्रु शिवजी । बटु=ब्रह्मचारी । छरन=छलनेवाले । बिप्रतिय=अहल्यासे तात्पर्य है । दरन=दलनेवाले, नाशकर्ता । सकृत्=एकवार । आरति=दुःख ।

भावार्थ—हे हरे ! क्या कभी आप अपने उन चरणोंका दर्शन करायेंगे, जो कलिकालके समस्त दुःखोंके दूर करनेवाले और सर्व कल्याण मंगलके कारण हैं ? ॥१॥ जिनका रंग शरद् ऋतुमें उत्पन्न, सुन्दर और अत्यन्त नवीन लाल लाल कमलोंके समान है, जिन्हें लक्ष्मी अपनी सुन्दर हथेलियोंसे दावा करती हैं, और जो ऐसे लावण्यमय हैं, कि उपमा ही नहीं दी जा सकती ॥२॥ जो गंगाके पिता है, (अर्थात् जिन चरणोंसे गंगाकी उत्पत्ति हुई है), कामदेव-को भस्म करनेवाले शिवजीके प्यारे हैं तथा जिन्होंने, कपट ब्रह्मचारिकोंका वेश धारण कर, राजा बलिको छला है । जिन्होंने (गौतम) ब्राह्मणकी स्त्री अहल्या-को शाप-विमुक्त कर दिया, राजा नृगको दिव्य देह प्रदान की और हिसक निषादके सारे दुःख और घोर पाप दूर कर दिये ॥३॥ सिद्ध, देवता और मुनियोंके समूह जिनकी सदा वंदना किया करते हैं, जो सभीको सुख और शरण देने-वाले हैं, और एकबार भी जिनका हृदयमें ध्यान करनेसे जीव स्वयं तर जाता है तथा दूसरोंको भी तार देता है (भक्तोंके दर्शनमात्रसे मनुष्य मुक्त हो जाता है) ॥४॥ हे कृपासागर सुचतुर रघुनाथजी ! आप अपने भक्तोंके दुःख दूर करने-वाले हैं । यह तुलसीदास आपके उन चरणोंके दर्शनकी आशास्वरूपी प्यासके मारे मरनेवाला ही है । तात्पर्य यह, कि अब आप शीघ्र ही अपने चरण-कमल दिखाइए ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) २१७ पदके अन्तिम चरणके 'क्यों चरन परिहरि जात' और इस पदके 'कबहिं देखाहुँ हरि चरन' में तिहावलोकन-सम्बन्ध है । यहाँ गोसाईंजी प्रेमाधीर होकर चरणोंका दर्शन करना चाहते हैं ।

(२) 'जच्छि'...करतल'—यहाँ क्याही स्वाभाविक और सुन्दर अनु-प्रासकी छबि-छटा है । भाव भी बढ़ा कोमल और मनोहर है ।

(३) 'विप्रतिय'—अहल्या, ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'नृग'—२१३ पद की टिप्पणी देखिए ।

(५) 'बधिक'—गृह निषाद, १०६ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(६) भक्त शिरोमणि गोसाईंजी भगवच्चरणारविदोंके कैसे सुख उपासक थे, यह इस पदसे भलीभाँति सिद्ध हो जाता है । जो सज्जन गोसाईंजीको 'मायावादी' कहते हैं, उन्हें अवश्य ऐसे-ऐसे पदोंका अवलोकन कर अपना अम निवारण कर लेना चाहिए । ऐसे चरणोंको छोड़कर जो 'ब्रह्मवाद' अथवा 'मायावाद' के नीरस बखेड़ेमें पड़ते हैं, उनके समान अभागा और कौन होगा ?

(२१६)

द्वार हौं भोर ही को आज ।

रटत रिरिहा आरि और न कौर ही तें काज ॥ १ ॥

कलि कराल दुकाल दारुन सब कुभाँति कुसाज ।

नीच जन, मन ऊँच, जैसी कोढ़ मे की खाज ॥ २ ॥

हहरि हिय में सद्य बूझयो जाइ साधु-समाज ।

मोहु से कहूँ कतहुँ कोउ तिन्ह कब्यो कोसलराज ॥ ३ ॥

दीनता दारिद दलै को कृपा-बारिधि बाज ।

दानि दसरथराय के तुम बानइत-सिरताज ॥ ४ ॥

जनम को भूखो भिखारी हौं गरीब-निवाज ।

पेट भरि तुलसिहि जेंवाइय भगति-सुधा सुनाज ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—रिरिहा=रें-रें करके या गिड़गिड़ाकर मोंगनेवाला । आरि=अड़, हट । हहरि=डरकर । बाज=छोड़कर, बिना । बानइत=बना ।

भावार्थ—हे नाथ ! आज मैं सबेरेसे ही आपके द्वारपर अड़कर बैठा हूँ । रें-रें करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ाकर मोंग रहा हूँ । मुझे और किसी वस्तुके लिए हट नहीं है । बस, एक कौर टुकड़ेसे काम बन जायगा । भाव, ज़रासी कृपादृष्टि कर देनेसे ही मेरी सारी करनी सुधर जायगी ॥ १ ॥ (यदि आप यह कहे कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता ? भीख मोंगना तो एकदम निषिद्ध कर्म है, तो इसका उत्तर यही है, कि) इस भयंकर कलियुगमें बड़ा ही विकराल दुर्मिच्छ पड़ा है, जितने उद्यम या साधन है, वे सभी बुरे हैं । साराश, इस युगमें धर्म-कर्म कुछ भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता, इससे आपसे भीख मोंगना ही मैंने उचित समझा है । हूँ तो मैं अधम, पर इच्छा कर हरा हूँ पुण्यात्मा-जैसी ! यह तो वही बात हुई, जैसे कोढ़में खाज हो जाय । एक तो वैसे ही पापोंके मारे निस्तार नहीं है, तिसपर स्वर्ग जानेकी इच्छा कर रहा हूँ ! ॥२॥ (जो-जो पाप कर चुका था, उनके भोगने का दुःख तो बिल्कुल ही भूल गया और नये-नये विषयोंके क्षणिक सुखोंमें मगन हो गया; इसकी भी कुछ खबर नहीं रही, कि इस “कोढ़में खाज”से होनेवाला परिणामरूप दुःख अभी और क्या-क्या भोगना पड़ेगा । जब मैं इन कष्टोंसे व्याकुल हो गया, तब) हृदयमें भड़भड़ा-

कर कृपालु संत-समाजसे पूछा, कि कहिए, मुझसरीखे पापीको भी कोई शरण में लेगा ? सतोने तब यही उत्तर दिया, कि एक कोशलेन्द्र महाराज रामचन्द्रजी ही तुम्हे शरणमे रख सकते हैं ॥ ३ ॥ कृपासिधु रघुनाथजीको छोड़कर और कौन दीनता और दरिद्रताको दूर कर सकता है ? (कोई भी नहीं, क्योंकि संसारके यावत् जीव स्वयं ही दीन और दरिद्र हैं) महाराज दशरथके पुत्र राम-राजा ही (सच्चे) दानी और बाना रखनेवालोंमे श्रेष्ठ हैं ॥ ४ ॥ (सत-समाजके मुखसे श्रीरामजीका यश इस भोंति सुनकर) मैं आजन्मका भूखा भिखमङ्गा, आपके द्वारपर, आया हूँ । आप गरीबोंको निहाल कर देनेवाले हैं । बस, अब इस तुलसीको भक्तिरूपी अमृतके समान सुन्दर भोजन पेटभर खिला दीजिए (अपने चरणोंमे इतनी अधिक भक्ति दे दीजिए, कि फिर मुझे कभी संसारी विषयोंकी ओर न दौड़ना पड़े, सर्वस्व त्यागकर आपमे ही लव लगा दूँ) ॥५॥

टिप्पणी— (१) 'भोर'—जीवके चैतन्य होनेका समय, विरक्तिके उदयका समय । जो 'भोर' ही से सावधान हो गया, वही चैतन्य है, क्योंकि—
‘पाव पलक की सुधि नहीं, करै काल्ह का साज !

काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को याज ॥’ —कबीरदास

(२) 'कल कराल..... कुसाज'—पूर्णरूपक इस प्रकार हो सकता है ।
कलि=अवृष्टि । धर्म=चेत । सत्कर्म = कृषि । अधर्म = दुर्मिष्ट । अभद्रा = दयम का अभाव ।

(३) 'काढ़...खाज'—यह लोकोक्ति यहाँ पर खूब घटतो है ।

(४) 'कृपा-बारिधि बाज'—श्रीवैजनाथजीका अनुसरण करते हुए स्वर्गीय भट्टजी इसका यह अर्थ करते हैं—

“वे गुराबा और दरिद्र (रूपी पक्षियों) के नाश करनेको बाजरूप हैं । (जो कहो कि बाज तो निर्दई होता है, सो नहीं) वे दयाके समुद्र हैं (अर्थात् जावमात्र पर दया करते हैं) ।”

कैसा खींचतानका अर्थ है ! इतने पर भी “बाज”का स्वाभाविक तात्पर्य सिद्ध नहीं होता है ! “बाज” का अर्थ बाज़ चिड़िया नहीं, किन्तु ‘छोड़कर, बिना, बगैर’ है ।

(५) कहते हैं कि—

‘उत्तम खेती, मध्यम बान । निकृष्ट चाकरी, भीख निदान ॥’

पर, यहाँ गोसाईजीने 'भीख' को उत्तम सिद्ध कर दिया है। इस भीख-पर सारे उद्यम न्यौछावर है ! वास्तवमें, इस भीखके भिखारी महाभाग हैं, सच्चे पुरुषार्थी और परमार्थी हैं।

(२२०)

करिय सँभार, कोसलराय ।

और ठौर न और गति, अवलंब नाम बिहाय ॥ १ ॥

बूझि अपनी, आपन। हित, आप बाप न माय ।

राम राउर नाम गुरु सुर स्वामि सखा सहाय ॥ २ ॥

रामराज न चले मानस-मलिन के छल-छाय ।

कोप तेहि कलिकाल कायर, मुएहि घालत घाय ॥ ३ ॥

लेत केहरि को वयर ज्यों भेक हनि गोमाय ।

त्योहि राम-गुलाम जानि निकाम देत कुदाय ॥ ४ ॥

अकनि याके कपट करतव अमित अनय अपाय ।

सुखी हरिपुर बसत होत परीछितहि पछिताय ॥ ५ ॥

कृपासिंधु, बिलोकिये जन-मन की साँसति साय ।

सरन आयो, देव दीनदयालु ! देखन पाय ॥ ६ ॥

निकट बोलि न बरजिये, बलि जाउँ, हनिय न हाय ।

देखिहैं हनुमान गोमुख-नाहरनि के न्याय ॥ ७ ॥

अरुन मुख, भ्रू बिकट, पिंगल नयन रोष कपाय ।

बीर सुमरि समीर को घटिहै चपल चित चाय ॥ ८ ॥

विनय सुनि बिहँसे अनुज सों वचन के कहि भाय ।

भली कही कह्यो लषन हूँ हँसि, बने सकल बनाय ॥ ९ ॥

दर्ई दीनहिं दादि सो सुनि सुजन-सदन बधाय ।

मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप-निकाय ॥ १० ॥

पेखि प्रीति प्रतीति जन पर अगुन अनघ अमाय ।

दासतुलसी कहत मुनिगन, 'जयति जय उस्माय' ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सँभार = रक्षा । बिहाय = छोड़कर । मुएहि = मरे हुए को । घालक = मारता है । बयर = बैर, शत्रुता । भेक = मेढक । गोमाय = गीदड़ । कुदाय = घात । साय = शात हो । अकनि = सुनकर । अपाय = विघ्न । सौसति = कष्ट । गोमुख नाहरका न्याय = देखनेमें तो गायके समान सीधा, पर वास्तवमें शेरके समान निर्दय । पिंगल = पीला । कषाय = लाल । दादि = इन्साफ़ । अमाय = निष्कपट । उरुगाय = विष्णु भगवान्का एक नाम ।

भावार्थ—हे कोशलेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिए । आपके नामको छोड़कर मुझे न तो कहीं और ठौर-ठिकाना है, न दूसरे तक पहुँच है और न किसीका सहारा ही है (मेरी तो आपके नाम तक ही दौड़ है, सो आप नामके नाते मुझे बचाइए) ॥१॥ आप स्वयं समझ बूझकर अपने सेवकोंका ऐसा भला कर देते हैं, जैसा (सगे) माता पिता भी नहीं करते । भाव, आप माँ बापसे भी अधिक स्नेह करनेवाले हैं । हे रघुनाथ जी ! आपका नाम ही मेरा गुरु, देवता, स्वामी, मित्र और बल है (आपका नाम मेरे लिए जीवन सर्वस्व है) ॥२॥ हे नाथ ! आपके 'रामराज्य'में मलिन मनवाले कलिकालके कपटकी लूया भी नहीं पड़ती; किन्तु यह कायर कलिकाल क्रोध करके मुझ मरे हुएको भी अपनी चोटोसे घायल कर रहा है । (एक तो योही मैं अपने दुष्कर्मोंके मारे मर रहा हूँ, दूसरे यह दुष्ट विषय-वासनारूपी आघातोसे मुझे असह्य पीड़ा पहुँचा रहा है । इसे इतना भी तो भय नहीं, कि मैं 'राम-राज्य'में बस रहा हूँ) ॥ ३ ॥ जैसे गीदड़ मेढ़कको मारकर शेरके बैरका बदला चुकाता है, उसी प्रकार यह मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, अर्थात् जब इसकी दाल रामजीके सामने न गली, तब उनके छोटे-छोटे दासोंको सताने लगा ! यह निकम्मा घात करने लगा ॥४॥ यद्यपि महाराज परीक्षित आनन्दपूर्वक बैकुण्ठमें बास कर रहे हैं, पर इसके कपट-भरे काम, अनीति और अनेक विघ्न बाधाएँ सुनकर उन्हें भी पछुतावा हो रहा है (इसलिए पछुतावा हो रहा है कि इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया ? मार डालते तो अच्छा होता) ॥ ५ ॥ हे कृपामागर ! तनिक इस ओर कृपादृष्टि कीजिए, जिससे इस दासके चित्तकी पीड़ा मानसिक यातना, शान्त हो जाय । हे दीनदयालो ! हे देव ! मैं आपके चरणों का दर्शन करने आया हूँ (तात्पर्य यह, कि आपके चरणोंके दर्शनमात्रसे मेरी मानसिक यातना दूर हो जायगी, आपको और कुछ भी न करना

होगा) ॥६॥ यदि आप (दयावश) उसे (कलियुगको) पास बुलाकर रोकना नहीं चाहते हैं, या उसकी 'हाय हाय' सुनकर उसे मारना नहीं चाहते हैं, तो हनुमान्जी को संकेत कर दीजिए । वे इसे ताड़ जायेंगे, जो ऊपरसे गायकी तरह सीधे, पर असलमें शेरके समान क्रूर हैं (आपको दया आ जायगी, पर उन्हें, मेद समझ लेनेपर, दया वया कुछ न आयगी) ॥७॥ जब हनुमान्जी लाल मुँहसे, टेढ़ी भौंहें करके और पीली आँखोंको क्रोधसे लाल करके देखेंगे, तब पवन-कुमार वीर हनुमान्का स्मरण कर इस चंचल चित्तवाले कलिका सारा चाव कम हो जायगा (अपना सब पौरुष भूल जायगा) ॥८॥ मेरा यह विनय सुनकर श्रीरघुनाथजी मुस्कराये और अपने छोटे भाई लक्ष्मणको इन बातोंका भावार्थ समझाया (कि, देखो, तुलसी कैसा चतुर है ! कैसी-कैसी बात बना रहा है !) । लक्ष्मणजीने हँसकर कहा, कि ठीक तो कहा है । बस, अब मेरी सारी बात बन जायगी (क्योंकि वहाँ सिफारिश भी पहुँच चुकी है, और सिफारिश किसकी, सगे भाईकी ॥९॥ भगवान् रामचन्द्रजीने इस गरीबका न्याय कर दिया । (कलियुगको डोंट-डपटकर सामनेसे दूर कर दिया और अपने भक्तको अपनी शरणमें रख लिया), यह सुनकर सन्तोंके यहाँ बघाई बजने लगी (कलिकी बाधाओंसे मुक्त हो सब लोग आनन्द मनाने लगे) । दुःख, चिन्ता, छल-कपट और पाप-पुञ्ज नष्ट हो गये ॥१०॥ निर्गुण (मायात्मक तीन गुणोंसे परे) पवित्र और निष्कपट प्रेम और विश्वास अपने सेवकपर देखकर, हे तुलसी-दास ! मुनि लोग कहने लगे कि 'भगवान्की जय हो, जय हो' ॥११॥

टिप्पणी—(१) 'आप.....माय'—कहा भी है—

'त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं ॥'

(२) 'कांप.....घाय'—आजकल यह दृश्य प्रत्यक्ष सामने उपस्थित हो रहा है । यहाँ के राजे-महाराजे ब्रिटिश-सिंहके सामनेसे तो दुम दबाकर भागते हैं, और बेचारे दीन किसानोंका खून चूसते हैं ! इसपर भी इन गीदड़ोंको वीर बनने का हौसला है ! धिक्कार !!

(३) 'परीक्षित'—एकबार महाराज परीक्षित शिकार खेलते-खेलते एक ऐसे वनमें जा पहुँचे, जहाँ एक काला पुरुष एक गाय और एक लँगड़े बैलको मारता हुआ खड़े रहा था । पूछने पर मालूम हुआ कि गाय पृथ्वी है लँगड़ा बैल धर्म है और काला पुरुष कलियुग । राजाने ज्योंही कलिको

मरनेके लिए लखवार निकाली, क्योंकि वह गिडगिड़ाकर पैरोपर गिर पड़ा । शरणागत समझकर उसे राजाने छोड़ दिया, किन्तु उसने रहनेके लिए राजासे १४ स्थान मांग लिए, जिसमें एक सुवर्ण भी था । राजा, जब कि लौट रहे थे, प्यासके मारे व्याकुल होकर एक ध्यानावास्थित ऋषिके पास गये । जब ऋषिने कुछ उत्तर न दिया, तब राजाने उन्हें पाखण्डी समझकर, उनके गलेमें एक मरा हुआ साँप डाल दिया और चले गये । जब मुनिके पुत्रने यह बात सुनी, तब उसने यह शाप दिया, कि वह भद्रांध राजा साँपके काटनेमें सातवें दिन मर जाय । उस दिन राजा परीक्षित सिरपर सानेका मुकुट धारण किये थे, और सोनेमें था कलिका वास । इसीसे उनकी बुद्धि मारी गयी । अस्तु, श्रीमद्भगवत्कथा सप्ताह पारायण सुनकर महाराज सातवें दिन स्वर्गस्थ हो गये । यह कथा श्रीमद्भागवतमें प्राप्त है ।

(४) 'गोमुख'.....न्याय—श्रीमान् भट्टजी यह अर्थ कर रहे हैं—

“जब हनुमानजी शेरकी तरह भयकर मुँह करके उसकी ओर देखेंगे ।”
इससे 'गोमुख' शब्द स्पष्ट नहीं होता ।

(५) 'उरगाय'—इसका 'उर गाग' पाठ मानकर, श्री वैजनाथजी तथा अन्य कई टीकाकारोंने यह अर्थ किया है, कि “हृदयमें रामके गुण गाकर ।” यह अर्थ असंगत-सा है । “उरगाय” पाठ ठीक है, न कि “उर गाग ।” “उरगाय, अर्थात् विष्णु भगवानकी जय हो, जय हो—” ऐसा मुनिजन कह रहे हैं । उरगाय पाठ गायत्रीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावलीकी विनयपत्रिकामें पाया जाता है । यही पाठ शुद्ध है ।

(६) इस पदमें गोसाईंजीने उच्च पारिड्य, चातुर्य और काव्यकलासे काम लिया है । इसमें उनके मनोराज्यका बड़ा ही सुंदर चित्र दिखायी देता है ।

(२२१)

नाथ, कृपा ही का पंथ चितवत दीन हों दिनराति ।
होइ धौं केहि काल दीनदयालु जानि न जाति ॥ १ ॥
सुगुन, ग्यान, बिराग, भगति सुसाधननि की पाँति ।
भजे विकल बिलोकि कलि अघ अवगुननि की थाति ॥ २ ॥
अति अनीति कुरीति भई भुईँ तरनि हूँ ते ताति ।
जाउँ कहँ ? बलि जाउँ, कहूँ न ठाउ, मति अकुलाति ॥ ३ ॥
आप सहित न आपनो कोउ, वाप ! कठिन कुभौति ।
स्यामघन सींचिये तुलसी सालि सफल सुखाति ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—थाति=जमा की हुई सम्पत्ति । भुईं=भूमि । तरनि=सूर्य । ताति=गरम । सालि=धनि । सुखाति=सूखती है ।

भावार्थ—हे नाथ ! मैं दिनरात, गरीब की भोंति, आपकी कृपाकी ही बात देखता रहता हूँ (यही टक लगाये बैठा रहता हूँ, कि कब इस दीन पर कृपा कर दें) । हे दीनदयालो ! यह समझमे नहीं आता, कि किस घड़ी आपकी वह कृपा-दृष्टि मुझपर होगी ॥१॥ सद्गुण, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तथा अच्छे-अच्छे साधनोंके समूह कलिको देखते ही, व्याकुल हो, चम्पत हो गये । और रह क्या गये, पापों और दुर्गुणोंके समूह ॥२॥ बड़े-बड़े अन्यायो और अनिष्टोंसे पृथ्वी, सूर्यसे भी अधिक, गरम हो गई है । (भला ऐसी अंगारके समान पृथ्वीपर कोई कैसे रह सकता है ?) अब मैं कहाँ जाऊँ ? मैं आपकी बलैयाँ ले रहा हूँ । मुझे और कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रहा । इस समय मेरी बुद्धि व्याकुल हो रही है (कहीं भागते भी नहीं बनता, कि इस पापमयी अग्निके समान पृथ्वीकी असह्य ज्वालासे बच जाऊँ) ॥३॥ हे पिता ! जब अपनी देह ही अपनी नहीं है (अन्त-काल यह भी आत्माको छाड़ देती है) तब दूसरे क्यों अपने होंगे ? सारांश, अपना सगा संबंधो यहाँ कोई भी नहीं है । सब कठोर दुराचारी ही दिखाई देते हैं । (न तो किसीमें दया है और न सदाचार ही) । हे घनश्याम ! तुलसी रूपी फूली-फली धानकी खेती सूखनेवाली है, अब भी उसे मेघ बनकर (भक्ति-जलसे) सींच दीजिए ॥४॥

टिप्पण्यो—(१) 'पंथ चितवत'—कबीरदासजी भी इसी तरह बात जोह रहे हैं—

‘अँखियाँ तो भाईं परीं, पथ निहारि-निहारि ।

जीहड़ियों छाला परा, नाम पुकारि-पुकारि ॥

बहुत दिनन की जोवती, रटत तुम्हारो नाम ।

जिउ तरसै तुव मिलन को, मन नाहीं बिश्राम ॥

नैननि तो भरि लाइया, रटत बहै निसिवास ।

पविहा ज्यों पिउ-पिउ रटै, पिया-मिलन की आस ॥’

(२) ‘अति.....ताति’—तब चाहे यह बात कवि-कल्पनाकी सीमाके अंतर्गत हो, पर आज यह दृश्य इतना सच्चा है, जितना कि प्रातःकाळ सूर्यका उदय । वस्तुतः आज भारत-भूमि विदेशियोंके स्वेच्छाचार एवं अत्याचारसे तप्तान्गारके समान जल रही है । देखें घनश्याम कब कृपा-दृष्टि करते हैं ।

(३) 'जाऊँ कहूँ.....अकुलाति'—इसी प्रकार घबराकर भक्तवर ललितकिशोरीजी भी मन-ही-मन कह रहे हैं—

‘वृन्दावन अब रमते है, दिल दुनिया से घबराया है ।
मानुष गंध न भाती है, सग मगकट मोर सुहाता है ॥’

(४) 'आप सहित न आपनो'—सत्य है—

‘इक दिन ऐसो होयगा, कोउ काहू का नाहिं ।
घर की नारि का कहै, तन की नारी जाहिं ॥’—कबीरदास

(२२२)

बलि जाऊँ, और कासों कहों ?

सद्गुनसिधु स्वामि सेवक-दिनु कहूँ न कृपानिधि सो लहौँ ॥ १ ॥
जहँ जहँ लोभ लोल लालचबस निजहित चित चाहनि चहौँ ।

तहँ तहँ तरनि तकन उलूक उयो भटकि कुतर्-कोटर गहौँ ॥ २ ॥
काल सुभाव करम विचित्र फलदायक मुनि सिर धुनि रहौँ ।

मोको तौ सकल सदा एकहि रस दुमह दाह दारुन दहौँ ॥ ३ ॥
उचित अनाथ होइ दुखभाजन, भयो नाथ, किकर न हौँ ।

अब रावरो कहाइ न बूझिये सरनपाल । सौंसनि सहौँ ॥ ४ ॥
महाराज राजीवबिलोचन ! मगन - पाप - संताप हौँ ।

तुलसी प्रभु जव तव जेहि तेहि विधि राम निवाहे निरबहौँ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—लोल=चंचल । तरनि=सूर्य । कोटर=पेड़की पोल । सौंसति=कष्ट । राजीव=कमल । बिलोचन=नेत्र ।

भावार्थ—बलिहारी ! और किसे सुनाऊँ ! (अपना दुःख और किसके आगे रोऊँ ?) आपके समान सद्गुणों का समुद्र, सेवकोंकी भलाई करनेवाला और कृपानिधान स्वामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता (जो आपके समान कहीं कोई दूसरा मालिक मिल जाता, तो मैं उसीको सब अपनी राम-कहानी सुना देता, आपको कष्ट न देता, पर ऐसा कोई मिलता ही नहीं । लाचार हूँ) ॥ १ ॥ जहाँ-जहाँ लोभ और लालचसे चञ्चल चित्तमें अपने श्रेयकी इच्छा करता हूँ तहाँ-तहाँ से मैं इस तरह निराश हो लौट आता हूँ, जैसे सूर्यको देखते ही उल्लू भटकता हुआ पेड़के खोडरेमें घुस

जाता है (जैसे उल्लू किसी उद्यमके लिए बाहर तो निकलता है, पर सूर्यको देखते ही फिर उसी कोटरमें घुस जाता है, वैसे ही मैं इधर-उधर संसारमें अपना भला तो चाहता फिरता हूँ, किन्तु प्रचण्ड कलिकालको देखते ही फिर पिल्लड़ जाता हूँ, पौषहीन हो जाता हूँ) ॥२॥ जब यह सुनता हूँ, कि काल, स्वभाव और कर्म विचित्र-विचित्र फल देनेवाले है, तब सिर पटक-पटककर, मन मसोसकर, रह जाता हूँ (कुछ उद्यम करनेको साहस नहीं बँधता । इसलिए, कि कहीं कुछ-का-कुछ फल न भोगना पड़े, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी विचित्र है) । मुझे तो सदा एक-सी असहनीय और कठिन जलन जलाया करती है । भाव, काल, कर्म आदि मेरे कभी अनुकूल नहीं हुए हैं, सदा प्रतिकूल ही रहे हैं ॥ ३ ॥ मैं दुःखोक्ता पात्र रहा, सो ठाक ही है, क्योंकि हे नाथ ! मैं अनाथ था, मेरा कोई धनी धोरी नहीं था और न मैं आपका सेवक हो बना था, किन्तु हे शरणागत रक्षक ! अब आपका कहाकर भी मैं, न जाने क्यों, दुःख भोग रहा हूँ, यह समझमें नहीं आ रहा है ॥४॥ हे महाराज ! हे कमलनेत्र ! मैं पाप सन्तापमें डूबा जा रहा हूँ । हे नाथ ! तुलसीदासका तभी निर्वाह हो सकता है, जब आर जैसे-तैसे उसका निस्तार कर देगे । भाव, आज उसका बनना-बिगड़ना सब आपके ही हाथ है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) तहँ-तहँ 'कोटर गहौ'—इसका यह भी अर्थ हो सकता है—'मैं असार संसाररूपी वृक्षमें रहनेवाला हूँ । अनीति-रात्रिमें घूमता फिरता हूँ । सत्सग-वश कभी बाहर भी निकलता हूँ, तो ज्ञानरूपी प्रचण्ड सूर्यके सामने नहीं जा सकता । चकाचौध लगनेके कारण फिर अपने उसी विषय-वासनारूपी कोटरमें आ घुसता हूँ ।'

(२२३)

आपनो कबहुँ करि जानिहौ ।

राम गरीबनिवाज रोजे-मर्मि, विरद-लाज उर आनिहौ ॥ १ ॥

सील-सिंधु सुन्दर सब लायक समरथ सदगुन-खानि हौ ।

पाल्यो है, पालत, पालहुगे प्रभु प्रनत-प्रेम पहिचानिहौ ॥ २ ॥

बेद पुरान कहत, जग जानत, दीनदयालु दिन-दानि हौ ।

कहि आवैत, बलि जाउँ, मनहुँ मेरी बार बिसारे बानि हौ ॥ ३ ॥

आरत दीन अनाथनि के हित मानत लौकिक कानि हौ ।

है परिनाम भलो तुलसी को सरनागत-भय भानि हौ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—प्रनत=शरणागत, नम्र भक्त । दिन-दानी=नित्य दान करने-वाले । बानि=आदत । कानि=लज्जा । भानिहौ=नष्ट करोगे ।

भावार्थ—हे नाथ ! क्या कभी आप मुझे अपना समझेंगे ? हे गम ! आप दीनोको निहाल करनेवाले और राजाधिगज हैं । क्या कभी आप अपने विरदकी लाज मनमें विचारेंगे ? (यह समझकर, कि हमारे नाम 'गरीबनिवाज' 'पतितपावन' आदि हैं, आप क्या कभी मुझ गरीब और गरी पर कृपा करेंगे ?) ॥ १ ॥ आप शीलके तो समुद्र ही हैं ; सुन्दर हैं, सब कुछ करने योग्य हैं, समर्थ हैं (सर्वशक्तिमान् हैं) और अच्छे-अच्छे गुणोंकी ग्यान है । आपने अपनी शरणमें आये हुए भक्तोंकी रक्षा की है, कर रहे हैं और करेंगे । तो क्या आप मेरे तुच्छ प्रेमको न पहिचानेंगे ? (अवश्य मेरे भावको पहिचानकर मेरा पालन करेंगे) ॥ २ ॥ वेद और पुराण कह रहे हैं तथा मसार भी जानता है कि आप दीनोंपर दया करनेवाले और सदा दान देनेवाले हैं (कभी किसीको, बिना कुछ दिये, नहीं लौटाते) । कहते ही बनता है (मन मारे कबतक बैठ रहूँ), आपकी वल्लियों लेता हूँ, आन तो मानो मेरी चार अपनी आदत ही भूल गये (यद्यपि यह ठिठाई है, पर क्या करूँ ? आपका मौन-व्रत देखकर मुझे इतना कहना पड़ा) ॥ ३ ॥ आप, दीन, दुखियों और अनाथोंके हित् होने पर भी क्या ससारका भय मान रहे हैं ? (कदाचित् आपके मनमें यह शका हो, कि कोई हमे अन्यायी न कहे, समदर्शितामें कुछ अन्तर न आ जाय !) जो भी हो, तुलसीदासका तो अन्तमें अच्छा ही होगा, क्योंकि आप शरणमें आये हुए के भयको (अवश्यमेव) नष्ट करेंगे ॥ ४ ॥

टिप्पण्यो—(१) 'कहि आवत...बानि हौ'—इस चरणमें क्या ही प्रौढ़ता गांभीर्य और चातुर्य है ! ठिठाई भी हो रही है, न्यौछावर भी हो रहा है, मीठा व्यंग्य भी है, उपालंभ भी खासा है । वाह ! शब्द-योजना हो तो ऐसी !

(२) इस पदको पढ़कर कबीरसाहबका यह दोहा याद आ जाता है—

‘सो दिन कैसा होयगा, गुरु गहैगे बोंह ।

अपना कर बैठवहीं, चरन-कमल की छौंह ॥’

इस मनोराज्यमें क्या ही भांगा हुआ भाव है, हलका-हलका नशा है, अनिर्वचनीय आनन्दकी स्त्रीनी झलक है !

(२२४)

रघुवरहि कबहुँ मन लागिहै ?

कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल कपट कब त्यागिहै ॥१॥

जानत गरल अमिय विमोहवस, अभिय गनत करि आगि है ।

उलटी रीति प्रीति अपने की तजि प्रभुपद अनुरागिहै ॥२॥

आखर अरथ मंजु मृदु मोदक राम-प्रेम-पाग पागिहै ।

ऐसे गुन गाइ रिझाइ स्वामि सों पाइहै जो सुँह मोंगिहै ॥३॥

तू यहि विधि सुख-सयन सोइहै, जिय की जरनि भूरि भागिहै ।

राम-प्रसाद दासतुलसी उर राम-भगति-जोग जागिहै † ॥४॥

शब्दार्थ—गरल=जहर । अमिय=अमृत । आखर=अक्षर । मंजु=सुन्दर । सयन=शैय्या, सेज । भूरि=बहुत । जागिहै=सिद्ध हो जायगा ।

भावार्थ—अरे मन ! क्या कभी तू श्रीरघुनाथजीसे भी लगेगा, प्रेम करेगा ? तू कुमार्ग, बुरी चाल, दुर्बुद्धि, बुरी कामनाएँ और छल-कपट कब छोड़ेगा ? (अपना सहज स्वभाव छोड़कर कब भगवान्‌के चरणोंमें प्रीति लगायगा) ॥१॥ तुझे इतना अधिक अज्ञान हो गया है, कि उसके मारे तू विषको तो अमृत मान रहा है (ससारी विषय-वासनाओंको सर्वस्व मानता है) और अमृतको आगके समान समझ रहा है ! (परमार्थमें ऐसा दूर रहता है, जैसे कोई आगसे बच रहा हो) । अपनी इस उलटी रीति और विषयोंमें प्रीति त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तू कब प्रेम करेगा ? ॥ २ ॥ क्या तू कभी राम-नामके सुन्दर अक्षर और कोमल अर्थ-रूपी लड्डुओंको श्रीरघुनाथजीके प्रेमरूपी शीरेमें पावेगा ? भाव यह, कि क्या तू अनुराग-सहित श्रीराम-नाम स्मरण करेगा ? जो तू इस तरह अपने स्वामीके गुणोंका गान करेगा और उन्हें प्रसन्न रखेगा, तो जो-जो तू मोंगेगा, वह-वह तुझे मिलेगा (प्रभु तेरी सारी मनस्कामनाएँ पूरी कर देंगे) ॥ ३ ॥ इस प्रकार (प्रेमपूर्वक, निष्कपट भावसे भगवद्-भजन और भगवद्वर्चन करता हुआ) आनन्दरूपी सेजपर (बैठके) सोयगा और तेरे हृदयमें जो (रागद्वेषादि द्वन्द्वोंको) बड़ा भारी दाह

† नागरीप्रचारिणी सभाद्वारा प्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावलीकी विनय-पत्रिका में, कदाचित् छपनेकी असावधानीसे, यह चरण छूट गया है ।

रहता है, वह शान्त हा जायगा (सन्ताप प्राप्त हो जायगा) । तुलसीदास ! श्रीरामचन्द्रके अनुग्रहसे तेरे हृदयमें भगवद्भक्तिरूपी योग सिद्ध हो जायगा, तुझे प्रेमपरा भक्ति अनायास प्राप्त हो जायगी ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'रघुवरहि... 'लागिहै'—निम्नलिखित दोहेमें, इसी भावसे प्रेरित होकर, गोसाईंजीने मनका शिचा दी है—

‘रे मन, सब सों निरस हो, सरम राम सो होहि ।

भलो सिखावन देत है, निसिदिन तुलसी तोहि ॥’

(२) ‘आखर.....पागिहै’—श्रीबेजनाथजीने इन लड्डुओंका पूरा-पूरा रूपक इस प्रकार लिखा है ।

“प्रथम बेसन रवा आदि मैदा चाहिये सो राम-यश-वर्णनमें जो आखर वर्ण शब्दादि है सोई मंजु उज्ज्वल मैदा है, पुनः घृत चाहिये सो मंजु आखर-रनमें जो मृदु कोमल अर्थ है सोई घृत है, स्थल सत्सग चून्दा, विराग अग्नि, शुभाशुभ कर्म ईधन लगाइ श्रवण-कार्तवादिमें जो रघुनाथजामें प्रेम होता है सोई पाग शक्करको जलाव सराखे है तामें पागिहै । भाव, जब प्रेम सहित श्रवण-कीर्तन-रूप रामयशरूप मोदक पाइ जोव पुष्ट होयगा ।”

भक्तवर बेजनाथजी को, पूरा-पूरा रूपक लिखनेकी खूब सूझती थी ।

(३) ‘भगति जोग’—भक्तियोग सिद्ध हा जाने पर भक्त इस दशाको पहुँच जाते हैं—

‘अन्ये विहाय सकल सदसच्चकार्य’,

श्रीरामपंकजपदं सततं स्मरन्ति ।

श्रीरामनामरसनाग्र पठन्ति भक्त्या,

प्रेम्णा च गद्गद्गिरोऽप्यथ दृष्टलोमाः॥’—(महारामायण)
कबीरसाहब कहते हैं—

‘कबिरा प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाय ।

रोम-रोम में रमि रहा, और अमल क्या खाय ॥

सोअँ तो सुपने मिलै, जागँ तो मन माहि ।

लोयन राता सुधि हरी, बिछुरत कबहूँ नाहि ॥’

(२२५)

भरोसो और आइहै उर ताके ।

कै कहूँ लहै जो रामहिँ सो साहिब, कै आपनो बल जाके ॥ १ ॥

कै कलिकाल कराल न सूक्त मोह-मार-मद-झाके ।
 कै सुनि स्वामि-सुभाउ न रह्यो चित जो हित सब अँग थाके ॥ २ ॥
 हौं जानत भलि भाँति अपनपौ, प्रभु सो सुन्यो न साके ।
 उपल, भील, खग, मृग, रजनीचर भले भये करतब काके ॥ ३ ॥
 मोको भलो रामनाम, सुरतरु सो रामप्रसाद कृपालु कृपा के ।
 तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय बवा के ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सब अंग=सब प्रकारसे । साका=यश, कीर्ति । उपल=पत्थर, यहाँ अहल्यासे तात्पर्य है । निसोच=निश्चिन्त । बवा=बाप ।

भावार्थ—उसीके मनमें किसी दूसरेका बल-भरोसा होगा, जिसे या तो कहीं श्रीरामचन्द्रजीके समान कोई मालिक मिल गया हो, या जिसे अपने पुरुषार्थपर विश्वास हो (मुझे तो न कोई मालिक ही ऐसा मिला है जो श्रीरघुनाथजीके समान समर्थ हो और न अपने ही पुरुषार्थपर रत्तीभर भरोसा है । इसलिए मेरी दौड़ तो एक रामजी तक ही है) ॥१॥ अथवा अज्ञान, काम और अहंकारमें मतवाला हो जानेके कारण भीषण कलिकाल न सूक्तता हो (क्योंकि मदान्धोंको सामने उपस्थित मृत्यु भी नहीं दिखायी देती है । मुझपर मोह आदि मादक पदार्थोंकी इतनी कृपा है, कि उन्होंने अन्धा नहीं किया, कलिकाल मुझे बराबर सूक्त रहा है, और उसके विकराल भयसे डरकर मैं भगवान्की शरण स्वीकार कर चुका हूँ), अथवा जिसके चित्तपर सब प्रकारसे थके हुए लोगोंको हितकारी प्रभु रामचन्द्रजीका स्वभाव सुननेपर भी ठीक-ठीक न जमा हो (भगवान्की पतित-पावनता, जन-वश्लता आदि जिसके हृदयमें न अंकित हुई हो । किन्तु भगवत्कृपासे मेरे संबंधमें यह बात भी नहीं कही जा सकती । मुझे सदा उनके दीनदयालु स्वभावका ध्यान बना रहता है) ॥२॥ मैं अपना पुरुषार्थ, अपना बल भलीभाँति जानता हूँ (यह मुझे अच्छी प्रकार ज्ञात है कि मैं अपने परिमित पुरुषार्थसे अपरिमित भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता हूँ) । और मैंने, श्रीरघुनाथजीके अतिरिक्त, और किसी स्वामीकी ऐसी कीर्ति नहीं सुनी है (जो पापियों और नीचोका उद्धार करता हो) पाषाणी (अहल्या), भील, पक्षी (जटायु), मृग (मारीच) और राजस (विभीषण) इन सबोंमें किसने सुकृत किये थे ? (किसीने भी नहीं । ये सभी घोर पापी थे, किन्तु भगवान्ने इन सबका उद्धार कर दिया)

॥३॥ मुझे तो एक रामनाम ही कल्पवृक्षके समान सुख देनेवाला हो गया है, और वह कृपालु रामचन्द्रजीकी कृपासे हुआ है। (हममें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कि रामनामपर कल्पवृक्षके समान मेरी श्रद्धा हो गई है। यह भी भगवत्कृपासे ही हुआ है)। अब तुलसी इस अनुग्रहके कारण ऐसा तुम्ही और निश्चिन्त है, जैसे कोई बालक अपने माता-पिताके राज्यमें होता है ॥४॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें गोसाईंजीने स्पष्टतया जीवकी पौरुषहीनता और भगवद्गुणका प्राधान्य प्रतिपादित किया है। भक्तिवादमें यदि तो सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त है। इस 'पौरुष-हीनता' में निराशावाद अथवा क'दरनाका लेशमात्र भी नहीं है, प्रत्युत आशावाद और वीरगार्कभक्तक दिखायी देती है।

(२) 'उपल'—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए।

(३) 'भील'—निषाद; १०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए।

(४) 'खग'—जटायु, ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए।

(५) 'मृग'—मारीच; यह रावणका मामा था। रावणका आज्ञासे यह माया-मृग बनकर पंचवटीमें गया। वहाँ इसका अलौकिक मनोहर रूप देखकर सीताजीने इसका चर्म लानेको श्रीरामजीसे कहा, जब भगवान् हमें मारनेको गये, और पीछे इससे मरण-समयका आर्त्तनाद सुनकर सीताजीने लक्ष्मणको वहाँ भेज दिया, उसी समय अवसर पाकर रावण आश्रममें आया, और सीताजीको रथपर बिठाकर लंकामें ले गया। मारीच स्वयं भगवान्का भक्त था; किन्तु रावणकी प्रेरणासे उसे ऐसा करना पड़ा। मायामृगके प्रसंगका गीतावलीमें निम्नलिखित पद बड़ा ही सुन्दर और भावमय है।

‘बटे हैं राम लषन अरु सीता ।

पचवटी बर परनकुटी तर, कहै कहु कथा पुनीता ॥

कपट-कुरंग कनकमनिमय लखि प्रिय सो कहति हँमि बाला ।

पाये पालिबे जोग मजु मृग, मारेहु मजुल झाला ॥

प्रिया-वचन सुनि बिहोस प्रेमबस गवहि चाप सर लान्हे ।

चल्यो भाजि फिरि-फिरि चितवत-मुनि-मख रखवारे चीन्हे ॥

सोहति मधुर मनोहर मूरति हेम-हरिन के पाछे ।

धावनि, नवनि, बिलोकनि, बिथकनि बसै 'तुलसी' उर आछे ॥’

(६) 'रजनीचर'—विभीषण; १४५ पद की पाँचवीं टिप्पणी देखिए।

(२०६)

भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम कलपतरु कलि कल्याण करो ॥ १ ॥

करम, उपासन, ग्यान, बेदमत सो सब भाँति खरो ।

मोहिं तो “सावन के अंधहि” ज्यों सुभल रंग हरो ॥ २ ॥

चाटत रह्यो स्वान पातरि ज्यों कबहुं न पेट भरो ।

सो हौं सुमिरत नाम सुधारस पेखत परसि धरो ॥ ३ ॥

स्वारथ औ परमारथ हू को नहिं “कुंजरो नरो ।”

सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि कटक तरो ॥ ४ ॥

प्राति-प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो ।

मेरे तो माय-बाप दोउ आखर हौं सिमु-अरनि अरो ॥ ५ ॥

संकर साखि जो राखि कहौं कछु तौ जरि जीह गरो ।

अपनो भलो राम-नामहिं तें तुलसिहिं समुक्ति परो ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—फरो=फला है । पातरि=पत्तल । परसि=परोसा हुआ । पर-मारथ=परमपद, मोक्ष । नहिं कुंजरो नरो=‘नरो वा कुंजरो वा’ अर्थात् हाथी है या मनुष्य, ऐसी दुविधा इसमें नहीं है । कटक=फौज । सरो=पूरा हुआ । आखर=अक्षर । अरनि=हठ । अरो=अड़ गया हूँ, जिद पकड़ गया हूँ । जीह=जीभ । गरो=गल जाय । अपनो=आत्मा का ।

भावार्थ—जिसे किसी दूसरेका भरोसा हो, सो करे । मुझे तो इस कलि-युगमे कल्याणरूपी फलोसे फला हुआ एक राम-नाम ही कल्पवृक्ष है । तात्पर्य यह, कि मुझे जितने कल्याण प्राप्त हो सकते हैं, वे राम-नाम-द्वारा ही संभव हैं, अन्यथा नहीं (हों, किसीको यदि दूसरे साधनका बल हो, तो वह भले ही उसे साधे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं) ॥१॥ यद्यपि कर्मकाण्ड, उपासना-काण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं वैदिक सिद्धान्त ये सभी सब प्रकारसे खरे हैं, सच्चे हैं, किन्तु मुझे तो सावनके अन्धेकी तरह, जहाँ देखता हूँ, तहाँ हरा-ही-हरा रङ्ग दीखता है । भाव यह है, कि जैसे कोई यदि सावनके महीनेमे हरी-हरी घास देखता हुआ अन्धा हो जाय, तो उसे सदा उसी हरियालीका भास रहेगा, उसी प्रकार मुझे सदा सर्वत्र श्रीराम-नाम ही सूझ रहा है । ज्ञान, कर्म आदि मेरे

ध्यानमे ही नहीं आते, यद्यपि वे भी सच्चे हैं, उनका भी अस्तित्व है ॥२॥ पहले मैं कुत्तेकी नाई पत्तलोको चाटता फिरता था, तो भी कर्मा मेरा पेट नहीं भरा। आज मैं नाम-स्मरण करनेसे अमृतरस परोसा हुआ देखता हूँ। भाव यह है, कि पहले मेने अनेक साधन किये, किन्तु किसीसे भी परमानन्द-प्राप्ति नहीं हुई। अब राम-नामके प्रभावसे मुझे ब्रह्मानन्द का रस पीनेको मिल गया है, पूर्ण सन्तोष प्राप्त हो गया है ॥३॥ मेरे लिए राम-नाम स्वार्थ और परमात्मा दोनोंका ही साधक है, संसारके काम भी सध जाते हैं और परलोक भी बन जायगा। यह बात 'हाथी है या मनुष्य' की-सी दुविधा भरी नहीं है (त्रिकालाबाधित सत्य है)। मैंने सुना है, कि इस नामके प्रभावसे बन्दरोंकी सेना पत्थरोंका पुल बनाकर समुद्रको पार कर गयी थी ॥४॥ जहाँ जिसका प्रेम और विश्वास है, वही उसका काम पूरा हुआ है (यह अमिट सिद्धान्त है) मेरे माँ बाप तो ये दोनों अक्षर—'र' और 'म'—हैं। इन्हींके आगे मैं बालहठसे अड़ रहा हूँ, मचल रहा हूँ (जो मैं मोंगूंगा, सो ये दोनों अक्षर मुझे दे देंगे, इसमें सन्देह नहीं) ॥ ५ ॥ जो मैं कुछ झिपाकर कहता हों, तो शिव साक्षी हैं, और मेरी जीभ गल जाय। अर्थात् मैंने यहाँ 'कवि-कल्याण' से काम नहीं लिया है, सच-सच सुनाया है। वस, तुलसीदासको तो अपना कल्याण एक रामनामसे ही समझ पड़ा है ॥६॥

टिप्पणी—(१) 'मोहि तो..... हरो'—कदाचित् आजकलके कतिपय धुरंधर विद्वान् इसे 'अधविश्वास' कहें ! पर, किया क्या जाय, प्रेमान्ध लोगोंके लिए तो यही 'अधविश्वास' श्रेयस्कर है। 'रुचिभिन्नाहि लोके' के अनुसार उन सज्जनोंको अपनी शंकाका समाधान कर लेना चाहिए।

(२) 'नहि कुलरो नरो'—महाभारतमें जब द्रोणाचार्य, कौरवों का पक्ष लेकर, पांडवोंकी सेनाका संहार करने लगे, तब कृष्ण भगवान् ने अर्जुनसे कहा, कि अब द्रोणाचार्यका वध करना ही ठीक हांगा। गुरु-हत्या करनेसे अर्जुन हिचक गये। जब यह न हो सका, तब भगवान् की सलाहसे भीमसेनने अश्वत्थामा नामके हाथीको मार गिराया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्यके पुत्रका भी नाम था और वह इन्हें बड़ा ही प्यारा था। समाचार सुनते ही द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिरसे पूछा, कि कौन अश्वत्थामा मारा गया है ? धर्मराज ने

दबी ज़बानसे उत्तर दिया 'अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरो वा' अर्थात् अश्व-
त्थामा मनुष्य मारा गया वा हाथी । 'मनुष्य मारा गया' तो खूब जोरसे कह
दिया, और 'वा हाथी' धीरेसे । नीतिका पालन करते हुए धर्मराजने सत्यकी
रक्षा करनी चाही, किन्तु यह न हो सका । राजनीति और धर्ममें बड़ा अन्तर
है । असत्य बोलनेका कलंक उन्हें लग ही गया । अस्तु, पुत्रमरण सुनकर
ज्योंही द्रोणाचार्य मूर्च्छित-से हुए, त्योंही धृष्टद्युम्नने उनका मस्तक काट लिया ।
'नरो वा कुंजरो वा' तबसे लोकोक्तिके रूपमें प्रयुक्त होने लगा है ।

(३) 'दोड़ आखर'—रकार और मकार; श्रीरामानुजाचार्यजीने राममंत्रका
इस प्रकार अर्थ किया है—

‘रकारार्थो रामः सगुणपरमैश्वर्यजलधि—

मकारार्थो जीवः सकलविधि कैर्कर्यनिपुणः ।

तयोर्मध्याकारो युगलमथसंबन्धमनयो—

रनन्यार्ह ब्रूते त्रिनिगमसुसारोऽयमतुलः ॥’

(२२७)

नाम राम, रोवरोई हित मेरे ।

स्वारथ परमारथ साथिन्ह सो भुज उठाइ कहौ टेरे ॥ १ ॥

जननी-जनक तज्यो जनमि, करम विनु विधिहु सज्यो अवडेरे ।

मोहुँ सों कोउ कोउ कहत रामहि को, सो प्रसंग केहि केरे ॥ २ ॥

फिज्यौ ललात विनु नाम उदर लगि दुखउ दुखित मोहिं हेरे ।

नाम-प्रसाद लहत रसाल-फल अब हौ बबुर बहेरे ॥ ३ ॥

साधत साधु लोक परलोकहिं, मुनि गुनि जतन घनेरे ।

तुलसी के अवलंब नाम को, एक गाँठि कई फेरे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—रावरोई=आपका ही । अवडेरे=चक्करदार । ललात फिरथौ=
माँगता हुआ दीन-सा फिरता रहा । बबुर=बबूल । बहेरे=बहेड़ा । रसाल=
आम । फेरे=लपेट ।

भावार्थ—हे रामजी ! आपका नाम ही मेरा भला करनेवाला है । यह बात
मैं हाथ उठाकर स्वार्थके और परमार्थके सगी-साथियों से पुकार-पुकारकर कहता
हूँ (इसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ) ॥ १ ॥ माता-विताने तो मुझे उत्पन्न करके

ही छोड़ दिया था, ब्रह्माने भी और अभाग और कुछ बेदब-सा बनाया था । फिर भी कोई-कोई मुझे “रामका” कहते हैं, सो यह किसके नातेसे कहते हैं ? (कदाचित् इसी राम नामके प्रतापसे, क्योंकि राम-नाम-स्मरण करनेसे ही ‘भागवत’ का पद मिलता है, अन्यथा नहीं) ॥२॥ बिना राम-नाम लिये, पेट भरनेको मैं (द्वार-द्वार पर) ललचाता फिरता था । मेरी ओर देखकर दुःखको भी दुःख होता था (मेरी बड़ी ही करुणोत्पादिनी दशा थी) । पहले मुझे बबूल और बहेड़ेके वृक्षोंके साथ रहना पड़ता था, पर आज उन्हीं पेड़ोंसे आमके फल मिल रहे हैं । अभिप्राय यह, कि जो लोग पहले मेरा निरादर करते थे, वे ही आज, राम-नाम के प्रभावसे, मेरा आदर कर रहे हैं ॥३॥ संतजन तो सुनकर और मनन कर अनेक साधनोंसे, अपना लोक और परलोक बनाते हैं (शस्त्रोंको सुनते हैं, उनपर विचार करते हैं, अनुशीलन करते हैं और तदनुसार चलते हैं, तब कही वे अपना लोक-परलोक सुधार सकते हैं), किन्तु तुलसीके लिए एक राम-नामका ही सहारा है । यह ऐसा है जैसे गौंठ तो एक ही होती है, लपेटे चाहे जितने हो (साधन चाहे अनेक हो, पर सबका लक्ष्य एक राम-नाम ही है) ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘जननी...अवडेरें’—यह किवदन्ती बहुत-कुछ प्रसिद्ध है, कि गोसाईं जाका जन्म-पत्रामें कुछ ऐसे अनिष्टकारा ग्रह थे, कि उन माता-पिताने, ज्योतिषोंको रायसे, उन्हें बचपनमें ही त्याग दिया था । ‘अनिष्ट ग्रहोंके कारण त्याग देना’ यह मत ज्योतिषके किसी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं पाया जाता; केवल ‘मुहूर्ताचन्तामणि’ नामक ग्रन्थमें इसका चर्चा है । मुहूर्ताचन्तामणि गोसाईंजीके बाद बना है । इस पद तथा कविपय ऐसे ही पद्याम लोगोंने यह ध्वनि निकाल ली, कि गोसाईंजी उनके माता-पिता द्वारा त्याग दिये गये थे । सोचनेकी बात है, कि वात्सल्य-प्रेम कितना ऊँचा होता है । कैसे ही अनिष्ट ग्रह क्यों न हों, कोई मा-बाप अपनी सन्तानको यों नहीं छोड़ देता है । यह संभव है, कि इन्हे छाड़कर इनके माता-पिता बचपनमें ही परलोकगामी हो गये हो और यह जा-बारिशका तरह निराश्रय हो इधर-उधर भटकते फिरें हों । और ‘बिधिहु सृज्यो अवडेरें’ इसका अर्थ साधारणतया यही है कि, ब्रह्माने भी मुझे ऊटपटाँग-सा बनाया, भाग्यहीन रचा ।

(२) ‘फिरधौ...हरे’—इसी प्रसंगका कवितावलीमें, निम्नलिखित कवित्त मिलता है । देखिए—

‘जायो कुल मंगल, बधावनो बजायो सुनि,
भयो पारताप पाप जननी जनक को ।

बारे तें ललात बिललात द्वार-द्वार दीन,
 जानत हो चारफल चार ही चनक को ॥
 तुलसी सो साहिव समर्थ को सुसेवक है,
 सुनत सिहात सोच बिधिहू गनक को ।
 नाम, राम ! रावरो सयानो किधौ बावरो,
 जो करत गिरी ते गुरु तून तें तनक को ॥'

(३) 'लहत रसाख'... 'बहेरे'—श्रीवैजनाथजी इसका यह अर्थ लिखते हैं,
 "बहुर बहेरा के वृत्त तें रसाख फल पायो । भाव, पूर्व पिशाच सिद्धि द्वारा
 राम-भक्ति लाभ भई, यह भक्तमालमे प्रसिद्ध है ।"

(४) 'एक गाँठि कई फेरे'—सारांश, राम-नामके आबारपर ही सारे
 साधन दृढ़तासे अवलम्बित हैं ।

(२२८)

प्रिय रामनाम तें जाहि न रामो ।

ताको भलो कठिन कलिकालहुँ आदि मध्य परिनामो ॥ १ ॥

सकुचत समुक्ति नाम-महिमा मद लोभ मोह कोह कामो ।

राम-नाम-जप-निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो ॥ २ ॥

नाम-प्रभाउ सही जो कहै कोउ सिला सरोरुह जामो ।

जो सुनि सुमिरि भाग-भाजन भइ सुकृतसील भील-भामो ॥ ३ ॥

बाल्मीकि अजामिल के कछु हुतो न साधन सामो ।

उलटे-पलटे-नाम महातम गुञ्जनि जितो ललामो ॥ ४ ॥

राम तें अधिक नाम-करतब जेहि किये नगर-गत गामो ।

भये बजाइ दाहिने जो जपि तुलसिदास से बामो ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—परिनामो=(परिणाम) अन्त । कोह=क्रोध । सिला=पत्थर ।
 सरोरुह=कमल । जामो=जम उठा, अंकुरित हुआ । भाग-भाजन=भाग्यवती ।
 भीलभामो=भीलकी स्त्री, शबरी । सामो=सामान । जितो=प्राप्तकर लिया ।
 ललामो=(ललाम) यहाँ रत्नसे तात्पर्य है । नगर-गत=नागर; शहरमें रहनेवाले
 चतुर मनुष्य । गामो=ग्रामीण । बजाइ=डंका बजाकर । बामो=बुरा ।

भावार्थ—जिसे राम-नामकी अपेक्षा श्रीरामचन्द्रजी भी प्यारे नहीं हैं (जिसे स्वयं श्रीरामचन्द्रजीसे उनका नाम अधिक प्रिय है), उसका इस कगल कलिकाल-में, आदि, मध्य और अन्तमें, भला होगा (क्योंकि कलियुगमें मुक्तिका देनेवाला भगवन्नाम स्मरण ही है। जो नामानन्य होगा, वह सदा सर्वथा सुखी रहेगा) ॥ १ ॥ नामकी महिमा समझकर अहंकार, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम भी लज्जित हो जाते हैं, सामने नहीं आ सकते। जो सज्जन सदा राम-नाम स्मरण करते रहते हैं, उनपर कड़ी धूप भी छाया कर देती है (नटिन-से कठिन अनिष्ट भी दृष्ट हो जाते हैं, बड़े-बड़े दुःख भी सुखमें परिणत हो जाते हैं) ॥ २ ॥ यदि कोई कहे, कि नामके प्रभावसे पत्थरपर कमल अंकुरित हुआ है, तो मिथ्या नहीं है, सच है। भाव, नामके प्रभावसे असम्भव बातें भी सम्भव हो जाती हैं। जिस नामको सुनकर भीलनी शबरी भी जपते-जपते भाग्य और पुण्यकी पात्र हो गई (फिर 'शिला-कमल' वाली असम्भव घटना क्या सम्भव नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है) ॥ ३ ॥ वाल्मीकि और अजामेलके पास न तो कोई साधन ही था और न कोई मामग्री ही (न योगाभ्यास ही किया था, न यज्ञ-योगादिक ही), किन्तु उन्होंने भी उलटे-पुलटे नामके माहात्म्यसे, बुधचियोमें जवाइगत जीत लिए (बहेलियाके तो कर्म किये, पर नामके प्रभावसे, 'मरा मरा' जपनेसे, 'महर्षि' पद प्राप्त कर लिया) ॥४॥ नामका पुरुषार्थ श्रीरघुनाथजीसे भी अधिक है, क्योंकि उसने ग्रामीण मनुष्योंको चतुर नागर बना दिया (जिनको बलने, रहने, उठने, बैठनेकी भी योग्यता नहीं थी, वे शिष्ट, कवि, महात्मा आदि हो गये)। अधिक क्या, जिसे जपकर तुलसीदास-सरीखे बुरे जीव भी, डकेकी चोटसे, अच्छे हो गये (कौड़ियों भी अशर्फियों हो गयी) ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'प्रिय..... रामो'—भक्तपुंगव हनुमानजीने भी यही बाल कही है—

‘राम त्वत्तोऽधिकं नाम, इति मे निश्चला गतिः ।

स्वया तु तारिताऽयोध्या, नाग्ना तु भुवनत्रयम् ॥’

रामचरितमानस में—

‘निर्गुन ते इहि भोंति बड़, नाम-प्रभाव अपार ।

कहुँ नाम बड़ राम तैं, निज बिचार अनुहार ॥

राम भक्तहित नरतनु धारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥
 नाम सप्रेम जपत अनयासा । भक्त होहिं मुद-मंगल-बासा ॥
 राम एक तापस-तिय तारी । नाम कोटिखल-कुमति सुधारी ॥
 रिषिहित राम सुकेतु सुता की । सहित सेन सुत कीन बिबाकी ॥
 सहित दोष दुख दास दुरासा । दलह नाम जिमि रबि निसि नासा ॥
 भँजैउ राम आप भव-चापू । भवभयभंजन नाम-प्रतापू ॥
 दंडक-बन प्रभु कीन सुहावन । जनमन अमित नाम किय पावन ॥
 निशिचर-निकर दले रघुनन्दन । नाम सकल कलि-कलुष-निकंदन ॥
 सबरी गीघ सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ ।

नाम उधारे अमित खल, बेदबिदित गुनगाथ ॥

राम सुकंठ बिभीषन दोऊ । राखे सरन जान सब कोऊ ॥
 नाम अनेक गरीब निवाजे । लोक बेद बर बिरद बिराजे ॥
 राम भालु-कपि-कपट बटोरा । सेतुहेतु छम कीन न थोरा ॥
 नाम लेत भव-सिन्धु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥
 राम सकुल रन रावन मारा । सीय सहित निजपुर पगु धारा ॥
 राजा राम अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बरबानी ॥
 सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । बिनुस्रम प्रबल मोह-दल जीती ॥
 फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम-प्रसाद सोच नहि सपने ॥'

धन्य गोस्वामीजी ! आपने नाम-महिमाके बहाने पूरी रामकथा ही कह
 डाली ! यह 'राम-नाम-रामायण' नित्य पारायण करने योग्य है । किसी-
 किसी सज्जन के दृष्टि-कोणमें यह 'नाम-माहात्म्य' कवि-कल्पना की पराकाष्ठा
 तक पहुँच गया है, अत्युक्तिका बढ़िया उदाहरण कहा जाता है, पर यह उनका
 रुम है । गोसाईंजीने ही नहीं, अनेक अनुभवों पारदर्शी महात्माओंने नामका
 ऐसा ही प्रभाव कहा है । महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव नाम-कीर्तन ही को महत्ता
 दिया करते थे । कबीरदासजीने भी नामकी बर्दा महिमा गायी है देखिए—

'राम का नाम संसार में सार है, राम का नाम है अमृत बानी ।

राम के नाम ते कोटि पातक टरै, राम का नाम बिस्वास मानी ॥

*

*

*

कहाँलौं कहाँ अगाध लीला रची, राम का नाम काहू न जानी ।

राम का नाम लै कृष्णगीता कथी, बांधिया सेत तब मर्म जानी ॥
ब्रह्म सनकादि कोई पार पावै नहीं, तासु का नाम कह राम राया ।
कहैं कबीर वह शख्स तहकीक कर, राम का नाम जो पृथी लाया ॥'

अन्यत्र—

‘शून्य मरै अजपा मरै, अनहद हू मरि जाय ।

नाम सनेही ना मरै, कह कबीर समुभाय ॥’ —कबीरदास

(२) ‘करत छाँह घोर घामो’—प्रमाण लीजिए—

‘किये जाहि छाया जलद, सुखद बहै बर बात ।

तस मग भयउ न राम कहै, जस भा भरतहि जात ॥’ (रामचरितमानस)

(३) ‘भील-भामो’—शबरी; १०६ पदकी पाँचवी टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘बाल्मीकि’—१४ पद की चौथी टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘अजामिल’—५७ पद की चौथी टिप्पणी देखिए ।

(६) ‘उलटे...ललामो’—रामचरितमानस में भी लिखा है—

‘उलटा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि भे ब्रह्म समाना ॥’

‘उलटे नाम’ की कथा संस्कृतके किसी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं है । संस्कृतके अनुसार ‘मरा मरा’ का कुछ अर्थ भी नहीं होता है । भाषामें भी ‘मारो, मारो’ होता है, ‘मरा-मरा’ नहीं । किन्तु जो भी हों, इस उक्तिमें काव्य-सौंदर्य अवश्य है ।

(७) ‘दाहिने...बामो’—देखिए कवितावलीमें अपने विषयमें स्वयं गोसाईजीने एक स्थलपर कहा है—

‘राम-नाम को प्रभाव, पाउ महिमा प्रताप

लुलसी से जग मनियत महामुनी सो ।

अति ही अभागो अनुरागत न रामपद,

मूढ़ ऐतो बड़ो अचरजु देखि सुनी सो ॥’

(२२६)

गरैगी जीह जो कहौ और को हौ ।

जानकी जीवन ! जनम जनम जग ज्यायो तिहारेहि कौर को हौ ॥ १ ॥

तीनि लोक तिहुँ काल न देखत सुहृद रावरे जोर को हौ ।

तुम सों कपट करि कलप कलप कृमि हौ नरक घोर को हौ ॥ २ ॥

कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिं कियो भौतुवा* भौर को हौं ।
तुलसिदास सीतल नित यहि बल, बड़े ठेकाना ठौर को हौं ॥३॥

शब्दार्थ—गरैगी=गल जायगी । जीह=जीभ । ज्यायो=जिलाया हुआ ।
जोर=(जोड़) बराबरी । कृमि=कीड़ा । भौतुवा=छोटा-सा काला कीड़ा, जो
प्रायः जल में नावों के पास रहा करता है । शीतल=सन्तुष्ट, प्रसन्न ।

भावार्थ—जो मैं यह कहूँ, कि मैं रामजीको छोड़कर किसी औरका हूँ, तो मेरी यह जीभ गल जाय (नष्ट हो जाय) । हे जानकी-वल्लभ ! मैं तो इस संसार में आपके ही टुकड़ोंसे (जूँटनसे) जी रहा हूँ । भाव, सदा से आपहीका गुलाम हूँ ॥१॥ तीनों लोकोंमें, तथा तीनों कालोंमें (पृथ्वी, पाताल और स्वर्गमें एव भूत, वर्तमान और भविष्यत् मे) आपकी बराबरका हित् दूसरा नहीं दिखायी दिया । यदि मैं आपके साथ छल कपट करूँगा, तो मुझे घोर नर्कका, कल्प-कल्पमें, कीड़ा होना पड़ेगा (क्योंकि आप, सर्वव्यापी, के आगे कपट कबतक चल सकता है ?) ॥२॥ क्या हुआ, जो कलियुगने मिलकर मेरे मनको भौतुवा बना दिया ? तात्पर्य यह है, कि भौतुवा जैसे जल में रहता हुआ भी जलके ऊपर ही तैरता रहता है, उसमें डूब नहीं सकता, वैसे ही कलिकालने यद्यपि मुझे भव-नदीमें डाल दिया है, तथापि मैं रामजीके प्रतापसे, उसमें डूबूँगा नहीं, उतराता ही रहूँगा । संसार मुझपर अपना अधिकार न कर सकेगा । इसी बल-भरोसेपर तुलसीदास सदा प्रसन्न रहता है, कि वह बड़े ठौर-ठिकानेका रहनेवाला है । (श्री रघुनाथजीके राजदरवारका सेवक है । कलियुग उसका क्या कर सकता है ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'जानकी....को हौं'—यदि यह जीव श्रीजानकीजीवनका गुलाम होकर नहीं रहा, तो उसका जीना न जीना बराबर है, कहा भी है—
'तिन्ह तैं खर सूकर खान भले, जड़ताबस जे न कहैं कछुवै ।
तुलसी जेहि राम सों नेह नहीं, सो सही पसु पूँछ विषान न द्वै ॥
जननी कत भार मुई दसमास, भई किन बॉझ, गई किन चै ।
जरि जाउ सो जीवन, जानकीनाथ ! जियै जग मे तुम्हरो बिन है ॥'—(कवितावली)

देखिए, भक्तवर प्रह्लाद क्या करते हैं—

‘नालं द्विजस्य देवत्वमृषित्व वा मुरात्मजाः ।

प्राणनाथ मुकुन्दस्य न यत्नं न बहुशता ॥

न दानं न तपो नेज्या, न शौचं न व्रतानि च ।

प्रीयतेऽमलयाभक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम् ॥’—(श्रीमद्भागवत्)

(२) ‘सुहृद’—वास्तवमें, श्रीगुणनाथजीके समान-कोई-दूसरा सखा और हितु नहीं हैं । हनुमान्जीने कहा है—

‘कहँ हम पसु साखामृग चचल, बात कहौ मै विद्यमान की ।

वहँ हरि सिव-अज पूज्य ग्यानघन कहि बिसरत वह लगनि बान की ॥’—(गीतावली)

(२३०)

अकारन को हितु, और को है ।

बिरद ‘गरीब-निवाज’ कौन को, भौह जागु जन जोहै ॥ १ ॥

छोटो-बड़ो चहत सब स्वारथ जो बिरंचि बिरचो है ।

कोल कुटिल कपि भालु पालियो कौन कृपालुहि सोहै ॥ २ ॥

काको नाम अनख आलस कहें अघ अवगुननि बिछोहै ।

को तुलसी से कुसेवक संप्रहो, सठ सब दिन साईं द्रोहै ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—जोहै=देखे । कोल=भील । सांई=शोभा देता है । अनख=

कोष ।

भावार्थ—बिना किसी कारण के हित करने वाला (श्रीरामचन्द्रजीको छोड़ कर) और कौन है ? गरीबोंको निहाल कर देनेका बाना किसका है, कि जिसकी मृकुटीकी ओर यह जीव देखा करे ? (श्रीरामजी ही दीनबन्धु दीनानाथ है, उन्हींकी भौहको बेचारे भक्त देखते रहते हैं, उन्हींकी कृपा के आधारपर जीते हैं) ॥ १ ॥ छोटे या बड़े जो भी ब्रह्माके रचे हुए हैं वे सब मतलब गौठना चाहते हैं, सभी मतलबी यार है (बिना स्वार्थके कोई किसीका भला नहीं करता) कहिए तो, भील, बन्दर और रीछ आदि पापियों का पालन-पोषण करना और किस कृपालु स्वामीको शोभा देता है ? (रामचन्द्रजीके अतिरिक्त किसीको नहीं, इतनी दया किसीके हृदयमें नहीं है, जो निःस्वार्थ कपटी और पापी जीवोंका उद्धार करता हो) ॥ २ ॥ ऐसा

किसका नाम है जिसे, आलस्य या क्रोधके साथ भी, लेनेसे पाप और दोष दूर हो जाते हो ? (श्रीराम-नाम ही ऐसा है) । जिसने सदा मूर्खतावश अपने स्वामीसे द्रोह किया है, ऐसे तुलसी सरीखे नीच सेवकको किसने अपनाया ? (श्रीरघु-नाथजीको छोड़कर और कौन अशरण-शरण है, कोई भी नहीं ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'भौंहजोहै' 'भौंह जोहने' का अर्थ कृपा-कटाहको प्रतीक्षा करना है, अनुग्रहीत होने की आशा करनी है ।

(२) 'छोटो.....बिरचो है'—कहा भी है—

'सुर नर मुनि सब ही की रीती । स्वारथ लागि करहिं ये प्रीती ॥'

तथा—

‘जगत में भूठी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख सों सब लागे, क्या दारा क्या मीत ॥

मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सों बंध्यो चीत ।

अंतकाल सगी नहिं कोऊ, यह अचरज की रीत ॥

मन मूरख अजहूँ नहिं समुझत सिख दै हारथो नीत ।

‘नानक’ भव जल पार परै जो गावै प्रभु के गीत ॥’ —नानक

(३) ‘कोल’—भील, यहाँ निषाद और शबरी दोनोंसे ही तात्पर्य है ।

१०६ पद की तीसरी और पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘अनख आलस’—कहा भी है—

‘भाव कुभाव अनख आलसहू । नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥’

—(रामचरितमानस)

(२३१)

और मोहि को है, काहि कहिहौं ?

रंकराज ज्यों मन को मनोरथ, केही सुनाइ सुख लहिहौं ॥१॥

जम-जातना जोनि-संकट सब सहे दुसह अरु सहिहौं ।

मोको अगम, सुगम तुमको प्रभु ! तउ फलचारि न चहिहौं ॥२॥

खेलिबे को खग मृग तरु किंकर ह्वै रावरो राम हौं रहिहौं ।

यहि नाते नरकहुँ सचु पैहौं, या बिनु परमपदहुँ दुख दहिहौं ॥३॥

इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही रहिहौं ।

दीजै वचन कि हृदय आनिये 'तुलसी को पन निर्वहियौ' ॥४॥

शब्दार्थ—सचु=सुख, विश्राम । पानही=जूती । पन=प्रतिज्ञा, हठ ।

भावार्थ—हे नाथ ! मेरा और कौन है, और (तुम्हें छोड़कर) मैं किससे (अपना दुःख) कहूँगा ? मेरी इच्छा तो ऐसी है जैसी गरीबकी राजा बनने की होती है, अथवा हूँ तो मैं कगाल, पर मंसूबे राजाओंके ऐसे बाँधता हूँ । तात्पर्य यह है, कि साधन तो एक भी नहीं किये, पर बनना चाहता हूँ संत-शिरोमणि ! सो यह मनोरथ किसे सुनाकर आनन्द पाऊँगा, कौन मेरी बात सुनकर पूरी करेगा ? (सिवा रघुनाथजीके कोई भी नहीं) ॥ १ ॥ यम-यातना अर्थात् नारकीय क्लेश एवं अनेक योनियोंमें दारुण दुःख भोगे हैं और भोगूँगा । हे प्रभो ! मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी लालसा नहीं है, यद्यपि मेरे लिए ये दुर्लभ हैं, पर तुम चाहो तो सहजमें दे सकते हो ॥ २ ॥ (फिर मुझे चाहिए क्या, सो सुनिए) हे रामजी ! मैं तो तुम्हारे विहार करनेका पक्षी, पशु, वृक्ष और किंकर होकर ही रहना चाहता हूँ । इस नातेसे मुझे नर्कमें भी सुख मिलेगा और यदि यह मनस्कामना पूरी न हुई तो मुझे मोक्षकी भी इच्छा नहीं, क्योंकि बिना इस सुखके मुझे मोक्ष-पद भी दुःखदायी हो जायगा ॥ ३ ॥ इस दासके मनमें बस यही एक कामना है, कि वह सदा तुम्हारी जूती पकड़े रहे, शरणमें रहे । या तो मुझे वचन दे दो (कि हम तेरी यह कामना पूरी कर देंगे) अथवा इस बातको मनमें ही रखे रहो, कि हम तुलसी का हठ पूरा कर देंगे ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'खेलिये.....रहिहौं'—हे नाथ ! मुझे जो पक्षी-योनियोंमें जन्म लेना पड़े, तो तुम्हारे खेलनेका शुक, सारिका, मोर आदि होऊँ, जो पशु-योनियोंमें जाना पड़े तो तुम्हारा घोड़ा, हाथी, हिरणी आदि होऊँ, और यदि वृक्षका जन्म लेना पड़े तो तुम्हारे विहार स्थलका कदम्ब, रसाल, तमाल आदि बनूँ । इस मनोराज्यपर भक्तवर ललितकिशोरीजीकी क्याही सूक्ति है—

‘जमुना पुलिन कुंज गहवर की, कोकिल है द्रुम कूक मचाऊँ ।

पद-पकज प्रिय लाल मधुप है, मधुरे मधुरे गुल्ल सुनाऊँ ॥

कूकर है बन-बीथिन डालौं, बचे सीथ रसिकन के पाऊँ ।

‘ललितकिसोरी’ आस यही, ब्रज-रज तज अनत न जाऊँ ॥’

अन्यत्र

‘कब हौ सेवा-कुञ्ज में, हैहौं स्याम तमाल ।
लतिका कर गहि बिरमिहैं, ललित लड़ैती लाल ।
मिलिहै कब अँग छार है, श्रीवन-बीयिन धूर ।
परिहैं पद पंकज जुगल, मेरी जीवनमूर ॥’

रसिक रसखानिकी भी कुछ ऐसी ही भावना है—

‘मानुष हौं तौ वही ‘रसखानि’ बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
जौ पसु हौं तौ कहा बसु मेरो, चरो नित नद की धेनु मँभारन ॥
पाहन हौं तौ वही गिरि कौ, जो धरयो कर छत्र पुरन्दर-धारन ।
जो खग हौं तौ बसेरौ करौं मिलि कालिंदी-कूल कदंब की डारन ॥’

(२) ‘यहि नाते………दहिहौं’—कविवर बिहारीने भी इसी भावपर एक दोहा रचा है । देखिए—

‘जो न जुगति पिय मिलन की, धूरि मुक्ति-मुख दीन ।
जो लहिये सँग सजन तौ, धरक नरक हू की न ॥’

सहृदय ‘प्रीतम’ ने इसे क्या ही बढ़िया जिबास पहिनाया हैं—

‘नहीं गर यार जिन्नत में तो वह नारे जहन्नुम है;
अगर दोज़ख में है प्यारा, तो वह जिन्नत से क्या कम है?’ (गुलदस्तए-बिहारी)
अहमदने भी इसी भाव पर एक दोहा लिखा है—

‘अहमद ढाक सराहिये, जो प्रीतम गल बाँह ।
कहा करौं बैकुण्ठ लै, कलपवृच्छ की छोंह ॥’

(२३२)

दीनबन्धु दूसरो कहैं पावो ?

को तुम बिनु पर-पीर पाइहै ? केहि दीनता सुनावों ॥ १ ॥
प्रभु अकृपालु, कृपालु अलायक जहँ जहँ चितहि डोलावों ।
इहै समुक्ति सुनि रहौं मौन ही, कहि भ्रम कहा गँवावों ॥ २ ॥
गोपद बूड़िबे जोग करम करौं बातनि जलधि थहावों ।
अति लालची काम-किंकर मन, मुख रावरो कहावों ॥ ३ ॥

तुलसी प्रभु जिय की जानत सब, अपनो कलुक जनावों ।

सो कीजै जेहि भौंति छाँड़ि छल, द्वार परो गुन गावों ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पाइहे=समझ सकेगा । आलायक=अयोग्य । भ्रम=भेद ।

भावार्थ—दीनोका हीत दूसरा और कहीं मिलेगा ? हे नाथ ! आपको छोड़कर पराई पीर समझनेवाला और कौन है ? किसके आगे मैं अपना दुःख रोता फिरूँ ? (भाव, सिवा श्रीरामजीके न कोई परोपकार ही करनेवाला है, न दूसरेका दुःख ही जाननेवाला है और न उसे सांत्वना देनेवाला है) ॥ १ ॥ जहाँ-जहाँ मैं अपने मनको दौड़ाता हूँ, वहाँ-वहाँ कहीं तो ऐसे स्वामी मिलते हैं जिनके दया नहीं है, और कहीं ऐसे मिलते हैं जो दयावान् तो हैं, पर साथ ही नालायक भी हैं ? मुखोंकी कृपासे क्या लाभ ? यह सुन समझकर चुप ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसेके आगे कुछ कहना अपना भेद खोलना है । (भेद-का-भेद खुल जायगा और कुछ होगा भी नहीं, इससे मौन धारण किये बैठा रहता हूँ) ॥ २ ॥ कर्म तो ऐसे-ऐसे किया करता हूँ कि गायके खुरमें डूब जाऊँ (चुल्लुभर पानीमें डूब मरूँ), पर बातें बना-बनाकर समुद्रकी याह ले रहा हूँ ! कोरी कथनी ही कथनी है, करनी रत्तीभर भी नहीं है । मेरा मन बड़ा लोलुप है और कामका दास है, किन्तु मुखसे आपका सेवक बनता फिरता हूँ (हृदयमें कामदास हूँ और ऊपरसे रामदास, भला इस पाखंडका भी कोई ठिकाना है !) ॥ ३ ॥ हे नाथ ! आप तुलसीके मनकी तो सभी बातें जानते हैं, तो भी मैं कुछ अपनी बात और बतलाना चाहता हूँ । वह यह, कि—कुछ ऐसा उपाय कीजिए, जिससे कपट छोड़कर सच्चे हृदयसे आपके द्वारपर पड़ा-पड़ा आपके गुण गाता रहूँ (इधर-उधर न भटकना पड़े) ॥ ४ ॥

टिप्पणी—‘केहि’.....‘सुनावों’—इस आप ही एक ऐसे दीन-वत्सल हैं, जिनके आगे मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ, क्योंकि—

‘गरजी बिचारे को तो अरजी किये ही बनै,

मानिए, न मानिए—सो मरजी डुनूर की ।’

(२) ‘अति जालची’.....‘कहावों’—कबीरसाहब कहते हैं—

‘साधु भया तो क्या हुआ, माला पहिरी चार ।

बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी भँगार ॥’

(३) 'द्वार.....गावों'—कविवर बिहारी भी यही भीख माँगते हैं—

'हरि, कीजत तुमसों यहै, बिनती बार हजार ।

जेहे तेहि भोंति डरयो रहौं, परयो रहौं दरबार ॥' —बिहारी

(२३३)

मनोरथ मन को एकं भाँति ।

चाहत मुनि-मन-अगम सुकृत-फल, मनसा अघ न अघाति ॥१॥

करमभूमि कलि जनम कुसंगति, मति विमोह-मद-माति ।

करत कुजोग कोटि क्यों पैयत परमारथ-पद साँति ॥२॥

सेइ साधु गुरु, मुनि पुरान खुति बूझयो राग बाजी तौँति ।

तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरु सो ज्यों दरपन मुख-काँति ॥३॥

शब्दार्थ—सुकृत=पुण्य । माति=मतवाली । साँति=शान्ति । काँति=कालि, सौन्दर्य ।

भावार्थ—मनकी अभिलाषा भी एक ही प्रकारकी है । वह ऐसे पुण्योंके फलकी इच्छा करता है, जो मुनियोंके मनको भी दुर्लभ है, अर्थात् जिस परमपद को मुनि जन मनसे विचार भी नहीं सकते हैं । किन्तु पाप करनेसे तृप्ति नहीं हो रही है (अब दोनों काम एकसाथ कैसे हो सकते हैं ? पाप भी कमाता जाय और पुण्य-फलकी इच्छा भी करे !) ॥१॥ इस कर्मभूमि भारतवर्षमें जन्म भो लिया तो क्या हुआ ? क्योंकि कलियुगमें जन्म, नीचोंका संग, और अहंकार तथा अज्ञानसे मतवाली बुद्धि एवं करोड़ों बुरे-बुरे कर्म—इन कुयोगोंसे भला मुक्ति-पद और शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? (इन अनिष्टोंके कारण शान्ति पद दुर्लभ-सा दीखता है) ॥२॥ संतों और गुरुकी सेवा करने तथा वेद और पुराणों के पारायणसे मुक्तिका ऐसा निश्चय हो जाता है, जैसे सारंगी बजते ही राग पहिचान लिया जाता है । (अर्थात् जैसे सारंगी छेड़ते ही गानेवाला रागका स्वरूप पहिचान लेता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं रहता है, उसी प्रकार गुरुजनोंकी सेवासे तथा वेद पुराणोंके सुननेसे मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है, कि मुझे परम-पद मिलेगा) । हे तुलसी ! प्रभु रामचन्द्रजीकी प्रकृति कल्पवृक्षके समान तो अवश्य है (जो उनसे माँगा जाता है, वह मिल जाता है) किन्तु, साथही वह ऐसी है, जैसे शीशेमें चेहरेकी आकृति । भाव यह है, कि जैसा मुँह बनाकर या

बिगाड़कर दर्पणमें देखोगे वैसा ही दिखायी देगा । इसी प्रकार भगवान् कल्प-वृक्ष तो अवश्य हैं । किन्तु उस वृक्षके नीचे बैठे कर जैसी इच्छा करोगे वैसा फल मिलेगा । और, इच्छा करना अपने कर्मोंपर निर्भर है ॥३॥

टिप्पणी—इस पदमें भगवत्कृपा और जीवके पुरुषार्थका बड़ा ही सुन्दर सम्बन्ध हुआ है । एक ओर कर्मोंका विवेचन है तो दूसरी ओर भगवत्कृपाका सुदृढ़ विश्वास । भक्तिवादमें यह सिद्धान्त बड़ा ऊँचा माना गया है । पहले अंतःकरण शुद्ध कर लेना चाहिए, तब भगवान्‌के सम्मुख जाना ठीक होगा । भगवत्स्वरूपी दिव्य दर्पणमें स्वच्छ मुखको देखना चाहिए । पाखंडियोंको तो उस दर्पणसे दूर रहना ही अच्छा है । कबीरदासजीने कहा भी है—

‘मुखड़ा क्या देखे दरसन मे, तेरे दया घरम नहि मन में ।’

(२३४)

जनम गयो वादिहि वर बीति ।

परमारथ पाले न परयो कछु, अनुदिन अधिक अनीति ॥ १ ॥

खेलत ग्यात लरिकपन गो चलि, जौवन जुवतिन लियो जीति ।

रोग-वियांग-सोग सस-संकुल बाड़ि वय वृथहि अतीति ॥ २ ॥

राग-रोप-उपा-विमोह-वस रुची न साधु-समीति ।

कहे न सुने गुनगन रघुवर के, भड न रामपद-प्रीति ॥ ३ ॥

हृदय दहत पछिताय-अनल अव, सुनत दुसह भवभीति ।

तुलसी प्रभु तें होइ सां कीजिय समुक्ति विरद की रीति ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—वादिहि=व्यर्थ ही । पाले न परयो=हाथ न लगा । अनुदिन=नित्य प्रति । सोग=शोक । संकुल=पूर्ण । अतीति=बीत गयी । समीति=(समिति) सभा । पछिताय=पश्चात्ताप । भीति=भय । बिरद=वाना, यश ।

भावार्थ—ऐसा अच्छा जीवन व्यर्थ ही बीत गया । परमार्थ जरा भी हाथ नहीं लगा । नित्यप्रति—दिन दूनी रात चौगुनी—अनीति ही बढ़ती गयी ॥१॥ लड़कपन तो खेलते-खाते बीत गया और जवानीको छियोने जीत लिया । (जिस यौवनमें प्रतिभा और बुद्धिका विकास होता है, इन्द्रियों चैतन्य रहती हैं, चित्तमें उमंग और उत्साह बढ़ता है, उसे छियोने नयन-बाणसे छिन्न-भिन्न कर दिया,

सौन्दर्य पाशमें बाँधकर गुलाम बना लिया, मदान्ध कर दिया ।) । अब रहा बुढ़ापा, वह रोग, वियोग और शोक तथा परिश्रमसे परिपूर्ण होनेके कारण वृथा बीत गया (इस प्रकार व्यर्थ ही तीनों पन नष्ट हो गये, हाथ कुछ भी नहीं आया) ॥ २ ॥ राग, द्वेष, ईर्ष्या और अज्ञानके पाले पड़कर न तो संतोंकी सभा अच्छी लगी और न रघुनाथजीकी गुणावलीहीको कहा और न सुना । श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम भी नहीं हुआ (साराश, आत्म कल्याणके जितने मार्ग हो सकते हैं, वे सभी विफल रहे । सफल हुए तो नारकीय पंथ) ॥ ३ ॥ अब यह हृदय पश्चात्ताप-रूपी आगमें जला जा रहा है, क्योंकि असहनीय संसारके भयको सुन रहा हूँ (विषय वासना पूरी नहीं हुई, अतएव बारबार जन्म लेना होगा, अनेक योनियोंमें भटकना पड़ेगा) । अब इस तुलसीके लिए अपने बानेकी लाज रखनेके अर्थ जो कुछ भी प्रभुसे बन पड़े, सो करें । भाव यह है, कि मुझसे तो कोई साधन बना नहीं है, पर सुना है, कि भगवान् पतित पावन है, सो वह अपने इस नामके नाते मुझ पापीका भी उद्धार कर देंगे ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'जनम गयो'... 'बीति'—यहाँ कबीरसाहबकी यह साखियाँ याद आ जाती हैं—

‘रात गँवाई सोय कर, दिवस गँवायो खाय ।

हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥

आछे दिन पाछे गये, गुरु से किया न हैत ।

अब पछितावा क्या करै, चिड़ियों चुग गई खेत ॥’

(२) 'खेलत'..... 'अतीति'—श्रीशंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं । देखिए—

‘बालस्तावत्कीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः ।

वृद्धास्तावच्चितामग्नः पारेब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥’

(३) 'समीति'—शुद्ध शब्द 'समिति' है । यह आर्ष प्रयोग मानना चाहिए ।

(४) 'प्रभु'..... 'कीजिय'—बस, यही कीजिए—

‘अवगुन मेरे बापजी; बकस गरीबनिवाज ।

जो मैं पूत कपूत हौं, तऊ पिता को लाज ॥

तुम तो समरथ सौँइयों, दद करि पकरौ बौँह ।

धुरहीलौ पहुँचाइयो, जनि छौँडो मग मोँह ॥’ —कबीरदास

(२३५)

ऐसेहि जन्म-समूह सिराने ।

प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजि सेवत चरन बिराने ॥ १ ॥

जे जड़ जीव कुटिल कायर खल, केवल कलि मल-साने ।

सूखत बदन प्रसंसत तिन्ह कहँ, हरि तें अधिक करि माने ॥ २ ॥

सुख हित कोटि उपाय निरन्तर करत न पोंय पिराने ।

सदा मलीन पंथ के मल ज्यों, कबहुँ न हृदय धिराने ॥ ३ ॥

यह दीनता दूर करिवे को अमित जतन उर आने ।

तुलसी चित-चिंता न मिटै बिनु चिंतामनि पहिचाने ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सिराने=बीत गये । बिराने=पराये, दूसरेके । साने=लिस ।

पिराने=पीड़ा हुई । धिराने=स्थिर हुए । चिंतामनि=एक स्वर्गीय रत्न, जिसे प्राप्त कर सारी चिंताएँ दूर हो जाती हैं ।

भावार्थ—इसी तरह अनेक जन्म बीत गये । प्राणनाथ रघुनाथजीके समान स्वामी छोड़कर दूसरोके चरणोंकी सेवा करता रहा (द्वार-द्वारपर सभी लोगोंकी चापलूसी करता फिरा, उनसे याचना की, लात-फटकार सही, पर कभी निर्लज्जताके कारण वैराग्यका उदय न हुआ । धिक्कार !) ॥ १ ॥ जो मूर्ख जीव हैं, कपटी, कायर और दुष्ट हैं और जो केवल कलिके पापोंमे लिस हो रहे हैं, ऐसोंकी प्रशंसा करते-करते मुँहसूख गया है । भाव, दिन रात निरन्तर उनकी प्रशंसा की है । उन्हें भगवान् से भी बड़ा समझ रखा है । (भला, इस मूर्ख-ताका भी कोई ठिकाना है !) ॥ २ ॥ सुख पानेके लिए सदा करोड़ों यत्न करते-करते पैर भी नहीं दुखे (दिन-रात झूठे विषयों के सुखोंके लिए दौड़ता फिरा, कभी शान्त नहीं हुआ) । रास्तेके जलकी तरह हृदय सदा मैला ही बना रहा, कभी निर्मल अथवा शान्त नहीं हुआ (जैसे रास्तेका जल, सदा उसपर चलते रहनेके कारण, कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ही निरन्तर विषय-वासनाओंकी उथल-पुथलसे हृदय भी निर्विकार और स्वच्छ नहीं हो पाता) ॥ ३ ॥ जीवकी यह दीनता दूर करनेके लिए हनयमे अगणित उपाय सोचे, पर हे तुलसी ! चित्तकी चिन्ता, बिना चिन्तामणि श्रीरघुनाथजी) पहिचाने, दूर होनेकी नहीं (जिन परमात्माके आगे एक चिन्ता उपस्थित नहीं रह सकती, उन्हींके परिचयसे, शरणागतिये, इस जीवकी सारी चिन्ताएँ दूर होंगी, अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'ऐसेहि...सिराने'—कैसे बीत गये ? सुनिये इस प्रकार—

‘सब दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसे ही बीते, केस भये सिर सेत ॥

रूँधी सौंस, मुख बैन न आवत, चन्द्र प्रस्यौ जिमि केत ।

तजि गङ्गोदक पियत कूपजल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥

करि प्रमाद गोविन्द बिसारथौ बूढ़थौ कुटुम-समेत ।

‘सूरदास’ कछु खरच न लागत, रामनाम मुख लेत ॥’ —सूरदास

हाय ! कुछ भी तो न बन पड़ा—

‘रचिकैं सँवारे नाहि अंग-अंग स्यामा-स्याम,

परी धिक्कार और नाना कर्म कीबे पै ।

पौंयन की धोय निज कर तैं न पान कियौ,

आली, अँगार परै सीतल पय पीबे पै ।

बिचरे न बृन्दावन-कुंजन-लतान तरे,

गाज गिरै अन्य फुलवारी-मुख लीबे पै ।

‘ललितकिशोरी’ बीते बरस अनेक, हग,

देखे नाहिं प्रानप्यारे छार ऐसे जीबे पै ।’—ललितकिशोरी

(२) ‘यह दीनता’—तबतक कैसे बुर होगी जबतक आशा-पिशाचिनी साथ लगी-लगी फिरती है । कहा भी है—

‘आशा-पाशस्य ये दासास्ते दासा जगतामपि ।

आशा दासीकृता येन तस्य दासायते जगत् ॥’

और भी—

‘आसन मारे का भया, मुई न मन की आस ।

ज्यों तेली के बैल को, घर ही कोस पचास ॥’ —कबीरदास

(२३६)

जो पै जिय जानकी-नाथ न जाने ।

तौ सब करम धरम स्रमदायक ऐसेइ कहत सयाने ॥ १ ॥

जे सुर, सिद्ध, मुनीस, जोगविद बेद पुरान बखाने ।

पूजा लेत देत पलटे सुख हानि-लाभ अनुमाने ॥ २ ॥

काका नाम धोखेहू मुमिरत पातकपुञ्ज सिराने * ।
 विप्र, बधिक, गज, गीध कांठि खल कौन के पेट समाने ॥३॥
 मेरु से दांप दूरि करि जन के, रेनु से गुन उर आने ।
 तुलसिदास तेहि सकल आस तजि भजहि न अजहुँ अयाने ॥४॥

शब्दार्थ—जोगविद=योगक्रिया जाननेवाले । सिराने=शान्त हुए, नष्ट हुए । विप्र=ब्राह्मण ; यहाँ अजामेलसे तात्पर्य है । बधिक = बहेलिया, यहाँ वाल्मीकिसे तात्पर्य है । कौन के पेट समाने = किसने शरणमे लिया । मेरु = सुमेरु पर्वत । रेनु=रजका कण । अयाने=मूर्ख ।

भावार्थ—अरे जीव ! यदि तूने श्रीजानकी-जीवन रघुनाथजीको नहीं पहिचाना तो तेरे सब कर्म, धर्म केवल परिश्रम ही देनेवाले हैं, अर्थात् उनके करनेमे तुझे परिश्रम छोड़कर कुछ भी न मिलेगा, सब व्यर्थ जायगा, ऐसा ज्ञानी मनुष्याने कहा है (श्रीरामचन्द्रजाकी जान लेना ही समस्त कर्म-धर्मका सिद्ध कर लेना है) ॥१॥ वेद और पुराण कहते हैं, कि जितने देवता, सिद्ध, बड़े-बड़े मुनि और योगाभ्यासी हैं वे सब पूजा लेकर उसके बदलेमे सुख देत हैं (सो भा क्षण-भगुर सुख, अर्थात् काम, काचन, पुत्र कलत्र सम्बन्धा) । और ऐसा वे अपनी हानि और लाभका विचार करके करते हैं, (यो ही बिना बिचारे नहीं दे डालते) ॥ २ ॥ कहिए तो, वह किसका नाम है, जिस धोखेसे भी लेनेसे पापोंके समूह भागे-भागे फिरते हैं ? (श्रीरघुनाथजाका) । और अजामेल ब्राह्मण, वाल्मीकि बहेलिया, गजेन्द्र, जटायु गीध आदि करोड़ों दुष्टोंको किसने अगीकार किया, किसने अपनाया ? (उन्हीं श्रीराम जीने) ॥ ३ ॥ जिन्होंने अपने सेवकोंके सुमेरु पर्वतके समान (महान्-महान्) अपराधोंको भुलाकर उनके बालूके कणके समान (छोटे-छोटे) गुणोंको अपने हृदयमे धारण किया है, हे तुलसीदास ! हे मूर्ख ! उन्हींकी सारी आशा छोड़कर, तू क्यों नहीं भजता है ! ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'जो पै...जाने'—इसी भावके कतिपय पद्य कवितावली-में भी है । श्रीजानकी-जीवनके न जाननेसे जीवकी क्या दशा है, सो सुनिप-
 'काम से रूप, प्रताप दिनेस-से, सोम से सील, गनेस-से माने ।

हरिचंद्र-से सौंचे, बड़े विधि से, मधवा-से महीय विषै-सुख-साने ॥
सुक-से मुनि, सारद-से बकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने ।
ऐसे भये तो कहा 'तुलसी' जुपै राजिवलोचन राम न जाने ॥'

*

*

*

‘सुरराज-सो राज-समाज, समृद्धि विरंचि, धनाधिप सो धन भो ।
पवमान-सो, पावक-सो, जस सोम-सो, दूषन-सो भवभूषन भो ॥
करि जोग, समीरन साधि, समाधि कै, धीर बड़ो, बसहू मन भो ।
सब जाय सुभाय कहै 'तुलसी' जो न जानकी-जीवन को जन भो ॥'

(२) 'तौ सब.....सयाने'—प्रमाण लीजिए—

‘ये नराधमाः लोकेषु रामभक्तिपराङ्मुखाः ।

जपस्तपो दया शौचः शास्त्राणामवगाहनम् ॥

सर्वं वृथा विना येन शृणुध्व पार्वतिप्रिये ।’

तथैव—

‘जरउ सो संपति, सदन, सुख, सुदृढ, मातु, पितु, भाइ ।

सनमुख होत जो रामपद, करइ न सहज सहाइ ॥’—(दोहावली)

(३) ‘धोखेहूँ सुमिरत’—प्रमाण भी मिलता है—

‘श्रद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजा भुवि ।

तोषा नास्ति भयं पार्थ, रामनाम-प्रसादतः ॥’ —(आदिपुराण)

(४) ‘विप्र’—अजामेल, ५७ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘बधिक’—वाल्मीकि; १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(६) ‘गोध’—जटायु, ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(७) ‘रेतु से.....आने’—भाव-सादृश्य देखिए ।

‘जन-गुण-परमाणुम्पर्वतीकृत्य नित्यम् ।’

यहाँ भगवान् की अप्रतिम गुण-प्रादकता दिखायी गयी है ।

(२३७)

काहे न रसना, रामहि गावहि ?

निसिदिन पर-अपवाद बृथा कत रटि रटि राग बढ़ावहि ॥ १ ॥

नरमुख सुन्दर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि ।

ससि समीप रहि त्यागि सुधाकत रविकर-जल कहँ धावहि ॥ २ ॥

काम-कथा कलि-केरव-चंदिनि सुनत स्तवन दै भावहिं ।

तिनहिं हटकि कहि हरि-कल-कीरति करन-कलंक नसावहि ॥ ३ ॥

जातरूप-मति जुगुति ॥ रुचिर मनि रचि रचि हार बनावहि ।

सरन-मुखद रबिकुल-सरोज-रवि राम नृपहिं-पहिरावहि ॥ ४ ॥

बाद-बिबाद-स्वाद तजि भजि हरि सरस चरित चित लावहि ।

तुलसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अपवाद=निन्दा । रविकर-जल=मृगतृष्णाका (भूठा) पानी ।

जातरूप=सोना । पुनीत=पवित्र ।

भावार्थ—अरी जीभ ! तू श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान क्यों नहीं करती ? क्यों दिन-रात दूसरीकी निन्दा कर-कर व्यर्थ ही राग (द्वेषादि) बढ़ा रही है ? ॥ १ ॥ मनुष्यके मुखरूपी सुन्दर और पवित्र मन्दिरमें रहकर क्यों उसे लज्जित कर रही है ? (मुखकी सार्थकता तो इसीमें है, कि वहाँसे सदा भगवद्नामका शब्द निकला करे) । चन्द्रमाके पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर मृग-तृष्णाके जलके अर्थ क्यों दौड़ रही है ? (भगवद्-गुणानुवाद पीयूष है और विषयालाप मृगजल । क्योंकि विषयवार्तामें कोरा भ्रम-ही-भ्रम है स्थायी आनन्द तनिक भी नहीं है) ॥ २ ॥ कामप्रवृत्तिकी कथाको, जो कलिरूपी कुमोदिनीके लिए चौदनीके तुल्य है, खूब कान लगाकर प्रेमपूर्वक सुना करती है (कलि कैरव-चंदनी इसलिए है, कि जैसे कुमोदिनी चौदनी रातमें प्रफुल्लित और विकसित हुआ करती है उसी प्रकार 'काम-कथा'के सुनते ही कलियुग प्रसन्न होकर फूल उठता है । मन-ही-मन कहता है, कि बस, अब दाव मार लिया, अब इस कामान्ध जीवका निस्तार होना दुर्लभ ही है) अरी जीभ ! उस काम-कथाको रोककर भगवान्की सुंदर कीर्तिका गान कर, जो कानोंके कलंकको दूर कर देती है (विषयोंकी वार्ता निरन्तर सुनते-सुनते कान कलंक-भाजन हो गये हैं, उनका यह कलंक भगवत्कथाके सुननेसे ही दूर हो सकेगा, अन्यथा नहीं ॥ ३ ॥ बुद्धि-रूपी सुवर्ण और युक्तिरूपी सुन्दर मणियोंका रच-रचकर एक हार तैयार कर । और उस हारको शरणागतोंको सुख देनेवाले; सूर्यवंश-रूपी कमलके सूर्यस्वरूप महाराज रामचन्द्रजीको पहिना, हृदयपर धारण कर ।

* पाठान्तर 'युवति' ।

भाव यह है, कि विशुद्ध बुद्धि और युक्तियों द्वारा श्रीहरि कीर्तन कर और वह कीर्तन भगवत् अर्थ ही हो ॥४॥ वाद-विवाद तथा स्वादको छोड़कर भगवान्‌का भजन कर और उनकी रसवती लीला में लौ लगा । यदि तू ऐसा करेगी, तो तुलसीदास ससार-सागर से पार हो जायगा (जन्म-मरण से मुक्त हो जायगा) और तू भी तीनो लोको में पवित्र यश की भाजन बन जायगी । (एक पंथ दो काज सध जायेंगे) ॥५॥

टिप्पणी—‘काहे’...‘गावहिं’—जीभ की सार्थकता श्रीराम-गुण-गान करने में ही है । जो जीभ भगवत् भजन से पराङ्मुख है उसके संबंध में गोसाईं जी लिखते हैं—

‘रसना सों पिनि, बदन बिल, जो न जपहिं हरिनाम ।

तुलसी प्रेम न राम सों, ताहि बिधाता बाम ॥’ —(दोहावली)
सूरदासजी ने भी कहा है—

‘रसना-जुगलनिधि-रस बोल ।’

(२) ‘जातरूप बनावहिं’—दो-एक विचित्र अर्थ भी देख लीजिए—

(अ) “और हे बुद्धि ! (जैसे मनुष्य सुवर्ण और सुन्दर मणियों का हार बनाकर राजाओं की भेंट करते हैं ऐसे ही) तू (भगवान्‌का यश सो ही हुआ) सुवर्ण और (उनका नाम हुआ) मणि इन (दोनों) का अपनी युक्ति से रच-रच कर सुन्दर हार तैयार कर ।” —(श्रीरामेश्वर भट्टजी)

(इ) “मति जो अमल बुद्धि सोई सुन्दर युवती कर, पुनः हरि-कीरति सोई जातरूप नाम सोना है, पुनः हरि नाम सोई मुक्ता आदि मणि है, राम-चरित की लर सोई धागा है, सोई बुद्धि रचि रचि हार बनावहिं, रामकथामय माला रचहिं ।” —श्रीबैजनाथजी)

श्रीबैजनाथजी ‘जुगति’ के स्थान पर ‘युवति’ पाठ लिख रहे हैं । आप एक युवती को बुलाकर उसके हाथ से माला बनवा रहे हैं । हरिकीर्ति और हरिनाम भी बाहर से बुला लिये गये हैं । यही अनुसरण पूज्य भट्टजी ने किया है, केवल ‘युवती’ बाहर निकाला है । स्पष्ट और संक्षिप्त अर्थ तो यही हो सकता है, कि—“सुवर्ण-रूपी बुद्धि और युक्ति-रूपी मणि इन दोनों की माला बनाकर भगवान्‌ को अर्पित करो, अर्थात् भगवच्चरित वर्णन करने में बुद्धि और युक्तियों का उपयोग करो ।”

(३) ‘स्वाद तजि’—इयों कि कहा है—

‘जितं सर्वं रसे जिते ।’

—(श्रीमद्भागवत)

जीभका उत्तम स्वाद, सखा रस, तो यही है—

‘सहज तराजू आन करि, सब रस देखा तोल ।

सब रस माहीं जीभ रस, जो कोई जानै बोल ॥’

—कबीरदास

(४) ‘भजि हरि’—पश्चात् भी यही चेतावनी दे गये हैं—

‘आनंदके कंद जग-उयावन जगत-बन्ध,

दसरथ-नंद के निबाहे ही निबहिए ।

कहै पदमाकर पवित्र पन पालिबे कों

चार चक्रपानि के चरित्रन को कहिए ॥

अवध-बिहारी के बिनोदनि मे बीधि-बीधि,

गीघ गुह गंधे के गुनानुवाद गहिए ।

रैनदिन आठोजाम राम राम राम राम

सीताराम सीताराम सीताराम कहिए ॥’

(२३८)

आपनो हित राखरे सों जो पै सूझै ।

तौ जनु तनु पर अछत सीस सुधि क्यो कबंध ज्यो जूझै ॥ १ ॥

निज अवगुन, गुन राम राखरे लखि सुनि मति मन रूझै ।

रहनि कहनि समुझनि तुलसी की को कृपालु बिनु जूझै ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अछत=(अक्षत) जिसका नाश न हो, अमर । ‘कबंध=धड़, रुण्ड । जूझै=लड़े । रूझै=रुद्ध हो जाय, रोक हो जाय ।

भावार्थ—हे नाथ ! इस जीवको अपनी भलाई आपकी ओरसे देख पड़े, तो यह शरीरपर सिर रहते हुए तथा स्मरण रहते हुए, कबन्धकी तरह क्यो लड़ता फिरे ? भाव यह है, कि जैसे वीरपुरुषोंका मस्तक-विहीन रुंड ही, जो उसके आगे आता है उसे, मारता चला जाता है, (चेतना-रहित होनेके कारण यह नहीं देखता, कि किसे मारना चाहिए और किसे नहीं), वैसेही यह जीव कामान्ध होकर अपना हित तो समझता नहीं, किन्तु सभीके साथ बैर करता फिरता है, यद्यपि इसके शरीरपर सिर है । इसे इस बातका ज्ञान ही नहीं, कि मेरा हित, मेरा कल्याण आपकी कृपासे ही हो सकता है । इसीलिए यह अन्धेकी तरह, दृष्ट-पीदूष छोड़कर विषय विष पान कर

रहा है ॥१॥ अपने दोष और आपके गुणोंको देखकर व सुनकर, हे रघुनाथ-जी ! मेरी बुद्धि और मन हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते । (जीमें तो आता है, कि आपके चरणारविन्दोंकी शरणमें जाऊँ, पर अपने दोषोंकी ओर देखकर बुद्धि पंगु हो जाती है, मन लज्जित हो जाता है । सोचता हूँ, कि भला मुझ-सरीखे पापीको वहाँ कैसे स्थान मिल सकेगा !) । तुलसी का आचरण, कथन और रहस्य आपको छोड़कर, हे कृपालो ! और कौन समझ सकता है ? (आप घट-घटकी बात जाननेवाले हैं, सो आप ही सब समझ सकते हैं) ॥२॥

टिप्पणी—(१) 'निज अवगुण'—श्रीबैजनाथजीने पतित जीवके निम्न-लिखित मुख्य-मुख्य दोष गिनाये हैं—

‘काम-क्रोध-युत कृपाहत, दुर्वादी अति लोभ ।
लंपट लज्जाहीन गनि, विद्याहीन असोभ ॥
आलस अति निद्रा बहुत, दुष्ट दया कर हीन ।
सूम दरिद्री जानिये, रागी सदा मलीन ॥
देत कुपात्रहि दान पुनि, मरण दान दद नाहि ।
भोगी सर्व न समुझई, कछु सास्त्रन के माहि ॥
अति अहार-प्रिय जानिये, अहंकारयुत देखु ।
महा अलच्छन पुरुष के, ये अट्टाहस लेखु ॥’

(२) ‘गुन राम रावरे’—वाल्मीकीय रामायणमें श्रीरघुनाथजी के दिव्य गुणोंका बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है । कुछ श्लोक उद्धृत किये जाते हैं—

‘इक्ष्वाकु-वंशप्रभवो, रामो नाम जनैः श्रुतः ।
नियतात्मा महावीर्यो, द्युतिमान्धृतिमान्वशी ॥
बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी, श्रीमाञ्जुनिबर्हणः ।
धर्मज्ञः सत्यसंधश्च, प्रजानां च हिते रतः ॥
यशस्वी ज्ञानसंपन्नः, शुचिर्वश्यः समाधिमान् ।
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः ॥
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ।
वेदवेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥

*

*

*

स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्द्धनः ।

समुद्र इव गाभीर्यं धैर्येण हिमवानिव ॥' (वाल्मीकि-बालकांड)

(१) 'रहनि...बूझै'—क्योंकि अन्तर्यामी ही हृदयकी बात जानकर उसका यथेष्ट प्रतीकार कर सकता है । कबीर साहब विनय कर रहे हैं—

‘मैं अपराधी जनम का, नख-सिख-भरा बिकार ।

तुम दाता दुखभंजना, मेरी करो सम्हार ॥

अंतरजामी एक तुम आतम के आधार ।

जो तुम छोड़ो हाथ तौ, कौन उतारै पार ॥’

(२३६)

जाको हरि दृढ़ करि अङ्ग करयो । *

सोइ सुसील पुनीत वेदविद, विद्या-गुननि-भरयो ॥ १ ॥

उतपति पांडु-तनय † की करनी मुनि सतपंथ डरयो ।

ते त्रैलोक्य-पूज्य, पावन जस मुनि मुनि लोक तरयो ॥ २ ॥

* इसी भावका महात्मा सूरदास-रचित पद देखिए—

‘जाको मनमोहन अग करयो ।

ताको केस खस्यो नहिं सिर ते, जा जग बैर परयो ॥

हिरनकसिपु परिहारि थक्यो प्रह्लाद न नेकु डरयो ।

अजहूँ तौ उत्तानपाद-सुत राज करत न मरयो ॥

राखी लाज द्रुपद-तनया की कोपित चीर हरयो ।

दुरजोधन कौ मान भङ्ग करि बसन-प्रवाह भरयो ॥

बिप्र भक्त नृग अंधकूप दिय, बलि पढ़ि वेद छुरयो ।

दीनदयालु कृपानिधि कौ गुन कापै कछो परयो ॥

जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर कहिधौ कल्लु न सरयो ।

राखे ब्रजजन नंदके लाला गिरिधर बिरद धरयो ॥

जाकौ, बिरद है गर्वप्रहारी सो कैसे बिसरयो ।

‘सूरदास’ भगवंत भजन करि सरन गहे उधरयो ॥’

† पाठान्तर ‘सुतन ।’

जो निज धरम वेद-बोधित सो करत न कछु बिसरयो ।
 बिनु अवगुन कृकलास कूप-मज्जित* कर गहि उधरयो ॥ ३ ॥
 ब्रह्म-बिसिख ब्रह्मांड-दहन-छम गर्भ न नृपति जरयो ।
 अजर अमर कुलिसहुँ नाहिंन बध सो पुनि फेन मरयो ॥ ४ ॥
 विप्र अजामिल अरु सुरपति तें कहा जो नहिं बिगरयो ।
 उनको कियो सहाय बहुत, उर को संताप हरयो ॥ ५ ॥
 गनिका अरु कंदरप तें जग महुँ अघ न करत उबरयो ।
 तिनको चरित पवित्र जानि हरि निज हृदि-भवन धरयो ॥ ६ ॥
 केहि आचरन भलो मानै प्रभु सो तौ न जानि परयो ।
 तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोवत पंथ खरयो † ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—अङ्ग करयो = अपना लिया, पक्ष किया । बोधित = बिहित ।
 कृकलास=गिरगिट । बिसिख=बाण । छम=(छम) समर्थ । नृपति=महाराज
 परीक्षितसे आशय है । कन्दर्प=कामदेव । उबरयो=बचा, बाकी रहा । जोवत=
 देखता है । खरयो=खड़ा हुआ ।

भावार्थ—जिसे भगवान् ने दृढतापूर्वक अपना लिया, वह सुशील है,
 पवित्र है, वेदज्ञ और समस्त विद्या एवं गुणोंसे परिपूर्ण है (क्योंकि वह रामका
 प्यारा है, इसलिए बिना बुलाये ही सर्वगुण उसकी सेवामे उपस्थित रहते हैं)
 ॥ १ ॥ पांडुके पुत्रोंकी उत्पत्ति और उनके करतबको सुनकर सन्मार्ग तक डर
 गया था, किन्तु वे श्रीहरि-कृपासे, तीनों लोकोमे पूजनीय माने गये और उनका
 पवित्र यश सुन-सुनकर लोग तर गये (मुक्त हो गये) ॥ २ ॥ जो वेद-विहित
 वर्णाश्रम धर्मसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ था और बिना ही किसी दोषके
 गिरगिट होकर कुएँ मे पड़ा हुआ था उस (नृग राजा) को आपने हाथ पकड़-
 कर बाहर निकाल लिया और उसका उद्धार कर दिया (गिरगिट की योनिसे
 छुड़ाकर दिव्यलोकको भेज दिया) ॥ ३ ॥ ब्रह्मांड तकको भस्म कर देनेवाले
 ब्रह्माह्मसे राजा (परीक्षित) गर्भमे न जल सका और अजर एवं अमर (नमुचि)
 दैत्य वज्रसे भी न मरकर फेनसे मर गया (अस्त्र-शस्त्र सब रखे ही रह गये)
 ॥ ४ ॥ अजामेल ब्राह्मण और इन्द्रसे क्या बात नहीं बिगड़ी (दोनों ने ही बड़े-

* पाठान्तर 'मज्जतु ।' † पाठान्तर 'खरेउ, करेउ, परेउ' इत्यादि ।

बड़े घोर पातक किये) ? किन्तु, आपने उनकी बड़ी सहायता की और उनका कष्ट भी दूर कर दिया ॥५॥ वेश्या और कामदेवने, ऐसा कोई भी पाप नहीं हैं जो न किया हो, किन्तु भगवान्‌ने उनका चरित्र पवित्र समझकर उन्हें अपने हृदय-मन्दिरमें स्थान दिया ॥६॥ भगवान्‌ किस आचरणसे प्रसन्न होते हैं, यह समझमें नहीं आता । तुलसीदास तो श्रीरघुनाथजीकी कृपाका मार्ग देखता रहता है (और कुछ नहीं जानता, केवल कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है) ॥७॥

टिप्पणी—(१) 'उत्पत्ति पांडु-तनय की'—पांडुके पाँचों पुत्र पाँच देव-ताओंके वीर्यसे उत्पन्न हुए थे । युधिष्ठिर धर्मराजसे, भीम वायुसे, अर्जुन इन्द्रसे और नकुल-सहदेव अश्विनीकुमारसे उत्पन्न माने जाते हैं । विस्तृत कथा महाभारतमें है ।

(२) 'करनी'—सबसे बुरी करनी तो यही है, कि पाँचों भाइयोंने एक ही स्त्री 'द्रौपदी' के साथ पत्नीभाव माना ।

(३) 'जो निज धरम उधरयो'—२१३ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'ब्रह्म..... जरयो'—अश्वत्थामाने, पांडवोंको निर्वेश करनेके लिए परीक्षितको गर्भमें ही ब्रह्मास्त्रसे मारना चाहा था, पर भगवत्कृपासे वह ब्रह्मास्त्र से बाल-बाल बच गये ।

(५) 'अजर' 'मरयो'—नमुचि दैत्यने ब्रह्मासे यह वर माँग लिया था, कि मैं किसी अस्त्र-शस्त्रसे न मारा जाऊँ, न शुष्क पदार्थसे ही मेरी मृत्यु हो, न आर्द्रसे ही । देवासुर संग्राममें इसने बड़ा घोर उपद्रव किया । इन्द्र इसे जब न मार सके, तब आकाशवाणी हुई, कि यह अस्त्र-शस्त्रसे नहीं मारा जा सकता । इसकी मृत्यु समुद्रके फेनसे हो सकेगी, क्योंकि वह न शुष्क है और न आर्द्र । बस, फिर क्या, यह फेन द्वारा मारा गया ! यह कथा श्रीमद्भागवतमें है ।

(६) 'अजामिल'—५७ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(७) 'सुरपति'—इन्द्रने ऋषि-पत्नी अहल्याके साथ भोग किया, विश्व-रूप ब्राह्मणका वध किया, तथा और भी कई पातक मर्दाँव होकर किये । इन्द्रकी अनेक पापमयी कथाएँ पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं ।

(८) 'गनिका'—पिगलासे आशय है; श्रीमुखसे भगवान्‌ने उद्धवके प्रति इसकी प्रशंसा की है । १४ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(१) 'कंदर्प'—यह प्रसिद्ध ही है, कि श्रीकृष्ण भगवान् के पुत्र प्रद्युम्न कामदेवके अवतार थे।

(२४०)

सोइ सुकृती सुचि साँचो जाहि, राम ! तुम रीमे ।

गनिका, गीध, बधिक हरिपुर गये, लै करसी॥ प्रयाग कब सीमे ॥१॥

कबहुँ न डग्यो निगम-मग तें पग, नृग जग जानि जिते दुख पाये ।

गजधौँ कौन दिखित जाके सुमिरत, लैसुनाभं वाहन तजि धाये ॥२॥

सुर मुनि विप्र त्रिहाय बड़े कुल, गोकुल जनम गोपगृह लीन्हों ।

बायों दियो बिभव कुरूपति को, भोजन जाइ बिदुर-घर कीन्हों ॥३॥

मानत भलहि भलो भगतनि तें, कछुक रीति पारथहिं जनाई ।

तुलसी सहज सनेह राम बस, और सबै जल की चिकनाई ॥४॥

शब्दार्थ—सुकृती=पुण्यकर्मा । करसी=कंडी । निगमगम=वैदिक धर्म । दिखित=(दीक्षित) मत्र शास्त्री, गुरुमुख; यज्ञमें सोमरसका पान करनेवाला । सुनाभ=चक्र । वाहन=गरुड़से आशय है । बिभव=ऐश्वर्य । कुरूपति=दुर्यो-धनसे अभिप्राय है । पारथ=अर्जुनसे आशय है ।

भावार्थ—हे रामजी ! जिसपर आप प्रसन्न हो गये हैं, वही सच्चा पुण्यात्मा है और वही पवित्रात्मा है । वेश्या (पिंगला), गीध (जटायु) और बहेलिया (वाल्मीकि) जो साकेत धाम चले गये वे कब प्रयागमें कण्डोंकी आगमें जलकर मरे थे (पञ्चाग्नि तप करते हुए मरे थे) ? (कभी नहीं, उन्होंने कोई तप नहीं किया था) ॥१॥ राजा नृग कभी वेदोक्त मार्ग परसे एक पैर भी नहीं हटा था (सदा धर्म-मार्गपर डटा रहता था), किन्तु संसार जानता है, उसने कितने दुःख भोगे (अर्थात् गिरगिटकी योनि पाकर सहस्रो वर्ष कूर्पमें पड़ा सड़ता रहा) ! और वह हाथी कहाँका दीक्षित था, जिसके एक बार (राम) नाम-स्मरण करते ही (उसे ग्राहसे छुड़ानेके लिए) आप गरुड़को छोड़कर, चक्र सुदर्शन लिये हुए, दौड़े आये ॥२॥ देवता, मुनि और ब्राह्मणोंके ऊँचे कुल छोड़कर आपने गोकुलमें

* पाठान्तर 'कासी' † पाठान्तर 'सुनाम' । 'नभवाहन' ।

एक गोपके घरमें जन्म लिया (क्योंकि आप वसुदेव और नन्द पर प्रसन्न थे) । कौरवेश महाराज दुर्योधनका ऐश्वर्य भी तुच्छ समझकर आपने (दीन) विदुरके घर जाकर (साग भाजीका) भोजन किया, (यह भी आपकी रीति ही थी) ॥३॥ भगवान् अपने सद्भक्तोंके साथ प्रेमका नाता मानते हैं । भाव, भक्तोंके प्रेमाधीन रहते हैं, अन्य साधनों द्वारा वशमें नहीं होते । यह भक्त-वत्सलताकी रीति कुछ-कुछ आपने अर्जुनको बताया थी । हे तुलसीदास ! श्रीरघुनाथजी निष्कपट प्रेमके अधीन है, और जितने साधन हैं, वे ऐसे हैं, जैसे पानीपरकी चिकनाई ! भाव यह है, कि पानी पड़ते ही, थोड़ी देरके लिए, शरीर चिकना-सा मालूम होता है, पर सूखनेपर फिर ज्यों-का-त्यों रुखा हो जाता है । इसी प्रकार अन्य साधनोंद्वारा क्षणिक सुख-शान्ति प्राप्त हो जाती है, मायारूपी हवा लगते ही न जाने वह सुख-शान्ति कहाँ विलीन हो जाती है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'गनिका'—१४ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(२) 'गीध'—जटायु; ४३ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(३) 'बधिक'—वाल्मीकि; १४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(४) 'हरिपुर'... 'सीमे'—'करसी' के स्थानपर 'काशी' पाठ माननेवाले इसका यह अर्थ करते हैं—

“वेश्या, गिद्ध, निषादको वैकुण्ठ ले गये, सो इन्होंने काशी और प्रयागमें कब स्नान किये थे ।” कौन वैकुण्ठ ले गया ?—यह नहीं बतलाया ।

(५) 'बायों दियो'... 'कीन्हो'—एकबार अभिमानी दुर्योधनने अपना ऐश्वर्य दिखानेके लिए श्रीकृष्णको निमन्त्रण दिया । गर्वप्रहारी भगवान् उसका कपट भाव जान गये । वे उसके यहाँ न जाकर दीन विदुरके घर चले गये और विदुरकी परमसाध्वी स्त्रीसे भोजन माँगने लगे । वहाँ सिवा साग-भाजीके रखा ही क्या था ? उषीका आपने बड़े प्रेमसे भोग लगाया । विदुरकी स्त्री ने प्रेमावेशमें केलेका गूदा तो अलग फेंक दिया और झिजके भगवान्के हाथमें दे दिये । आप झिजके ही बड़े भावसे खा गये । सूरदासजीने भी लिखा है—

‘कौनधौं जाति अरु पोंति विदुर की, ताके गृह पग धारत ।’

×

×

×

‘संतन-भक्त-मित्र-हितकारी, स्याम विदुर गृह आये ।

अतिरस बाढ्यो प्रीति निरन्तर, साग मगन है खाये ॥’

(६) 'रीति पारथहिं जनाई'—अधिक क्या, भगवान् ने सारथी बनकर अर्जुनका रथ हौंका, समय-समय पर उनकी भली-बुरी बात सुनी, और सदा मैत्रीका निर्वाह किया ।

(७) श्रीसूरदासजी भी इसी रीति पर एक पद लिख गये हैं—

‘जापै दीनानाथ दरे ।

सोइ कुलीन, बड़ो, सुंदर सोइ, जा पर कृपा करै ॥
 राजा कौन बड़ो रावन तैं, गर्वहिं गर्व गारै ।
 रंक सु कौन सुदामाहू तैं, आप समान करै ॥
 रूपव कौन अधिक सीता तैं, जनम बियोग भरै ।
 अधिक कुरूप कौन कुबजा तैं, हरि पति पाइ बरै ॥
 जोगी कौन बड़ो संकर तैं, ताकहैं काम छुरै ।
 कौन बिरक्त अधिक नारद तैं, निसिदिन भ्रमत फिरै ॥
 अधम सु कौन अजामिलहू तैं, जम तहैं जात डरै ।
 ‘सूरदास’ भगवत्-भजन बिनु, फिरि-फिरि जठर परै ॥’

(२४१)

तब तुम मोहू से सठनि को हठि गति देते * ।

कैसेहु नाम लेहि कोउ पामर, सुनि सादर आगे ह्वै लेते ॥१॥
 पाप-खानि जिय जानि अजामिल जमगन तमकितये ताको भे ते ।
 लियो † छुड़ाइ, चले कर मीजत, पीसत दाँन गये रिस-रेते ॥२॥
 गोतम-तिय, गज, गीध, बिलप, कपि हैं नाथहि नीके मालुम जेते ‡ ।
 तिन्ह तिन्ह काजनि साधु-सभा † नजि कृपासिधु तब तब उठि गे ते ॥३॥
 अजहुँ अधिक आदर यहि द्वारे, पतित पुनीत होत नहिं केते ।
 मेरे पासंगहु न पूजिहैं, ह्वै गये, है, होने खल जेते ॥४॥
 हौं अबलौं करतूति तिहारिय चितवत हुतो न रावरे चेते ।
 अब तुलसी पूतरो बाँधिहैं सहि न जात मो पै परिहास एते ॥५॥

* पाठान्तर ‘तौ तुम मोहूँसे शठनि हठि न गति देते; ‘तौ तुम मोहूँ से सठनिको हठि गति देते ।’ † पाठान्तर ‘लिये ।’ ‡ पाठान्तर ‘तेते ।’
 § पाठान्तर ‘तिन्हके काज साधु-समाज ।’

शब्दार्थ—गति=मोक्ष । पामर=पापी । तमकि=क्रोध करके । रिस-रेते=क्रोधिता । बिटप=यमलार्जुनसे आशय है । गे ते=वे गये थे । पासंग=तराजू के पलड़ोंकी कसर ।

भावार्थ—तो आप मुझ-जैसे दुष्टोंको भी हठपूर्वक मोक्ष देते (यदि आपने दुष्टोंको मोक्ष दी है) । कोई कैसा ही पापी क्यों न हो, पर ज्योंही वह आपका नाम लेता है, आप आदरके साथ उसे आगे होकर लेते हैं (यह तो सिद्ध हो चुका, कि आप बड़े-बड़े पापियों और दुष्टोंको शरणमें ले लेते हैं, उन्हें संसारसे मुक्त कर देते हैं । पर मुझे अभीतक क्यों गति नहीं दी ? क्या मैं दुष्ट नहीं हूँ ? सो तो नहीं, कुछ और ही कारण होगा) ॥१॥ (पापियोंके उद्धारके उदाहरण लीजिए) यमदूतोंने अपने जीमे अजमेलको पापोंकी खानि सम्भरकर, उसे डोंट-डपटकर भय दिखाते हुए, कष्ट दिया, किन्तु आपने उसे उनके हाथसे छुड़ा लिया । बेचारे यमदूत हाथ मलते और दौत पीसते हुए क्रोध-भरे चले गये (कुछ भी बश न चला) ॥ २ ॥ गौतमकी स्त्री (अहल्या), हाथी, गीध (जटायु), वृक्ष (यमलार्जुन), बदर और जो-जो आपको अच्छीतरह मालूम हैं, उन सबका जब कोई काम पड़ा, तब आप संत-समाजको भी छोड़कर वहाँसे चले गये (उनका कष्ट आपको क्षणमात्र भी सहन न हो सका) ॥ ३ ॥ इस दरवाजेर आज भी पापियोंका बड़ा आदर है । कितने पापी नित्य पवित्र नहीं बनाये जाते हैं ? (यदि यही बात है, कि पापियोंका ही आदर और उद्धार होता है, तो मैं इतना भारी पापी हूँ, कि) ससारमे जितने पापी हुए हैं, हैं, और होंगे, वे सब मेरे पसंगे भी पूरे न होंगे ! (तब तो मेरा उद्धार सबसे पहले होना चाहिए था, पर अभी-तक हुआ नहीं, इसका क्या कारण है ?) ॥४॥ अबतक मैं आपके, करतबकी ओर टक लगाये देख रहा था (कि कब आप मुझे शरण-मे लेते हैं), पर आपने इधर ओंख भी नहीं उठाई ! (अबतक कृपा ही नहीं की) । बस, अब तुलसीदास आपके नामका पुतला बोधेगा, क्योंकि मुझसे अब इतना उपहास सहन नहीं हो सकता । (लोग खूब तालियाँ पीट-पीटकर कहते हैं, कि देखो, यह कैसा पाखंडी है ! बनने चला रामदास ! जो यह रामदास होता तो क्यों मारा-मारा फिरा करता ?) ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'कैसे हूँ ...लेते'—विभीषण इस प्रसंगका प्रमाण है । कैसा

घोर पातकी था, पर शरणमें जाते ही भगवान् ने उसका कैसा आदर किया, यह किसीसे छिपा नहीं है। निम्नलिखित पद देखिए—

‘रामहिं करत प्रनाम निहारिकै ।

उठे उमंगि आनन्द-प्रेम-परिपूरन बिरद बिचारिकै ॥

भयो बिदेह बिभीषन उत, इत प्रभु अपुनपौ बिसारिकै ।

भली भोंति भावते भरत ज्यों भेंथ्यो भुजा पसारिकै ॥

सादर सबहिं मिलाइ समाजहिं, निपट निकट बैठारिकै ।

बूझत छेम कुसल सप्रेम अपनाइ भरोसे मारिकै ॥

नाथ! कुसल कल्याण सुमंगल बिधि सुख सकल सुधारिकै ।

देत लेत जे नाम रावरो विनय करत मुख चारिकै ॥

जो मूर्ति-सने न बिलोकत मुनि महेस मन मारिकै ।

तुलसी तेहि हौं लियो अंक भरि, कहत कछु न सँवारिकै ॥’ (गीतावली)

(२) ‘अजामिल’—पद ५७ की टिप्पणी देखिए ।

(३) ‘गोतम तिय’—अहल्या; पद ४३ की दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘गज’—५७ पद की टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘गीध’—जशायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(६) ‘बिटप’—यमलाजुन; ७८ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(७) ‘पुतरो बाँधि है’—जब नटोंको खेल दिखाने पर कुछ नहीं मिलता

है, तब वे कपड़ेका पुतला बनाकर बाँसपर लटकाये हुए कहते फिरते हैं, कि देखो यह सूम है। सूम इस नकलसे खजित होकर उनको कुछ-न-कुछ दे ही देता है। इसी तरह मैं भी एक पुतला बनाकर लिये फिरूँगा। जब लोग पूछेंगे, कि यह क्या है, तो मैं यही उत्तर दूँगा, कि यह सूम-शिरोमणि अयोध्याधिप महाराज रामचन्द्रजी हैं ! इससे आपकी आँखें अवश्य नीची हो जायँगी। और मारे शर्मके मुझे अपना ना ही पड़ेगा ।

(२४२)

तुमसम दीनबंधु न दीन कोउ मोसम सुनहु नृपति रघुराई ।

मोसम कुटिल-मौलिमनि नहिं जग, तुमसम हरि न हरन कुटिलाई ॥१॥

हौं मन बचन करम पातकरत, तुम कृपालु पतितन-गतिदाई ।

हौं अनाथ प्रभु, तुम अनाथ-हित, चित यहि सुरति कबहुं नहिं जाई ॥२॥

हैं आरत, आरति-नासक तुम, कीरति निगम पुराननि गाई ।
हैं समीत तुम हरन सकल भय, कारन कवन कृपा बिसराई ॥३॥
तुम मुखधाम राम स्वम-भंजन, हों अति दुखित त्रिविध स्वस पाई ।
यह जिय जानि दासतुलसी कहैं, राखहु सरन समुक्ति प्रभुताई ॥४॥

शब्दार्थ—मौलिमनि=शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ । रत=लगा हुआ, मना हुआ । गति=मोक्ष । आरति=कष्ट । त्रिविध स्वम=दैहिक, भौतिक, दैविक ।

भावार्थ—हे महाराज रामचन्द्रजी ! आपके समान तो कोई गरीबोंका भला करनेवाला नहीं है, और मेरे समान कोई गरीब नहीं है । (एक संबंध तो मेरा-आपका ठीक हो गया, अब दूसरे नाते देखिए) संसारमे मेरी बराबरीका दुष्ट-शिरोमणि भी कोई नहीं है और आपके बराबर, हे नाथ ! कुटिलता दूर करने-वाला भी कोई न मिलेगा (यह भी बन गया) ॥ १ ॥ मैं मनसे, वचनसे और कर्मसे पापोंमें सना हुआ हूँ और आप कृपाकर पापियोंको मोक्ष देनेवाले हैं (यह भी ठीक है) । हे प्रभो ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई धनी-बोरी नहीं है, और आप अनाथोंका हित करनेवाले हैं । यह बात मेरे मनसे कभी नहीं जाती (सदा मुझे इसका स्मरण रहता है, कि मैं अनाथ हूँ तो क्या हुआ, मेरा भला करनेवाले श्रीधुनाथजी तो हैं) ॥२॥ मैं दुखी हूँ, तो आप दुःखोंके दूर करनेवाले हैं । आपका यश वेदों और पुराणोंने गाया है । मैं ससारसे डरा हुआ हूँ (जन्म-मरणके असह्य दुःखसे डर रहा हूँ) और आप समस्त भय नाश करनेवाले हैं । (जब आपके और मेरे इतने नाते हैं, तब) क्या कारण है, कि आप मुझपर कृपा नहीं करते ? ॥३॥ हे श्रीरामजी ! आप आनन्दके स्थान तथा श्रमके नाश करनेवाले हैं । मैं भी संसारके तीनों (दैहिक, दैविक और भौतिक श्रमोंसे अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ । सो अपने मनमे इन सब बातोंपर विचार करके तथा अपनी प्रभुताको समझकर तुलसीदासको अपनी शरणमे रख लीजिए, हाथ पकड़कर उसे अपना लीलिए ॥४॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें गोसाईंजीने जीव और ब्रह्मके भक्तिके अन्तर्गत दास्यभावके अनुसार, कई संबंध गिनाये हैं । कवितावलीमें भी यही बात दूसरे ढंगसे लिखी गयी है । देखिए—

‘राम मातु पितु बंधु सुजन गुरु पूज्य परम हित ।

साहिब सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥

पैरोपर भिर रखता किरा), किन्तु, हे भगवन् ! पापके कारण तीनों तारोंसे जलते हुए मुझे किसीने दयाकर शान्ति नहीं दी (वे बेचारे स्वयं ही त्रितापसे जले जा रहे हैं, मुझे क्या शीतलता देंगे !) ॥३॥ मैंने सुखके अर्थ अनेक उपाय किये, पर भगवच्चरणोंसे विमुख होनेके कारण सदा दुःख ही मिला (क्योंकि समस्त सुखोंके मूल श्रीहरि-चरणारविन्द ही हैं) । संसारमें विपत्तियोंका जाल बिछा हुआ देखकर अब मैं (समस्त साधनोंसे) ऐसा थक गया हूँ, जैसे बिना पानीके नौका थक जाती है (नाव तो तभी चल सकती है, जब पानी हो, बिना पानीके वह कैसे चलेगी ? इसी तरह भगवद्भक्ति-रूपी यदि जलका आधार है, तो यह साधन नौका चलेगी । बिना इस आधारके नौकाका चलना असम्भव है) ॥४॥ हे नाथ ! समझ लीजिए, मेरी यह दशा इसलिए हुई है, कि मैंने अपने सुख-निधान स्वामीको भुला दिया । अब, हे हरे ! क्रोध छोड़कर इस शरणागत तुलसीदासपर दया कीजिए ॥५॥

टिप्पण्यो—(१) 'जननि....हैं जायो'—ऐसे स्वार्थी माता-पिता और भाई-बन्धु किस कामके ? कहा है—

‘जरउ सो संपति, सदन, सुख, सुहृद, मातु, पितु, भाइ ।

सनमुख होत जो रामपद, करइ न सहज सहाइ ॥’—(दोहावली)

(२) ‘हरिपद ...पायो’—सो तो ठीक ही है, क्योंकि—

‘बिनु गुरु होइ कि ग्यान, ग्यान कि होइ विराग बिनु ?

गावहि बेद-पुरान, सुख कि लहिय हरिभगति बिनु ?’ (रामचरितमानस)

(३) ‘सुखनिधान निज पति’—वास्तवमें इस जीवका सच्चा पति परमात्मा ही है । उसे भुला देनेसे जीवको, विधवा स्त्रीकी तरह, कैसी-कैसी यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं, यह कहनेकी बात नहीं है । देखिए, महात्मा कबीर कांताभावसे परम विरहाकुल होकर इस ‘सुखनिधान निजपति’ से मिलनेके लिए कैसे अधीर हो रहे हैं—

‘अबिनासी तुलहा कब मिलिहौ भक्तनके रछपाल ।

जल-उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास-पियास ॥

मैं ठाढ़ी बिरहिन मग जोऊँ, प्रियतम, तुमरी आस ।

छोड़े गेह नेह लागि तुम सों, भई चरन-लौलीन ॥

तालाबेलि होति घट भीतर, जैसे जल बिन मीन ।

दिवस न भूख रैन नहिं निदिया, घर-अँगना न सुहाय ॥
 सेजरिया बैरिन भइ हमको, जागत रैन बिहाय ।
 हम तो तुमरी दासी, सजना, तुम हमरे भरतार ॥
 दीनदयाल दया कर आवो, समरथ सिरजनहार ।
 कै हम प्रान तजत हैं प्यारे, कै अपनी कर लेव ॥
 दास कबीर बिरह अति बाढ्यो, हमको दरसन देव ।'

जिस घड़ी यह विरही जीव अपने प्राणप्यारे पतिसे मिल जायगा, उसी क्षण इसे अखंड सुख मिलेगा । जबतक उस सुखनिधान सजनसे भेंट नहीं हुई, तबतक इसकी जो दुर्दशा हो वह थोड़ी है ।

(२४४) RAMAKRISHNA MISSION LIBRARY

याहि तैं मैं हरि ! ग्यान गँवायो । MUTHIGANJ ALLAHABAD

परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहिं, बाहर फिरत बिकल भयो धायो ॥ १ ॥
 ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहीं पायो ।
 खोजत गिरि, तरु, लता, भूमि, बिल परम सुगंध कहों धौं आयो ॥ २ ॥
 ज्यों सर बिमल बारि परिपूरन ऊपर कछु सिवार तृन छायो ।
 जारत हियो ताहि तजिहौं सठ, चाहत यहि बिधि तृषा बुझायो ॥ ३ ॥
 व्यापत त्रिविध ताप तनु दारुन, तापर दुसह दरिद्र सतायो ।
 अपनेहिं धाम नाम सुरतरु तजि विषय-बबूर-बाग मन लायो ॥ ४ ॥
 तुम-सम ग्यान-निधान, मोहिं सम मूढ़ न आन पुराननि गायो ।
 तुलसिदास प्रभु यह विचारि जिय कीजै नाथ उचित मन भायो ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कुरंग=हिरण । मद=कस्तूरीसे आशय है । सिवार=काई ।
 त्रिविध ताप=दैहिक, भौतिक और दैविक ।

भावार्थ—हे नाथ ! आपको अपने हृदय-कमलमे छोड़कर जो मैं बाहर इधर-उधर अनेक साधनोमे व्याकुल होकर दौड़ता, फिरा, इसीसे मैने ज्ञान खो दिया (अज्ञानमें पड़ गया, जिसका फल यह हुआ, कि आजतक आपके दर्शन नहीं हुए) ॥ १ ॥ जैसे महान् मूर्ख मृग अपने ही शरीरमें सुन्दर कस्तूरीका भेद नहीं समझता, और पहाड़, पेड़, लता, पृथ्वी और बिलोमे ढूँढ़ता फिरता है, कि

यह सुन्दर सुगन्ध कहीं से आ रही है (उसी प्रकार मैं इधर-उधर सुख के लिए दौड़ रहा हूँ, यद्यपि अखंड आनन्दस्वरूप परमात्मा मेरे हृदय में ही निवास कर रहे हैं। यह मेरा भ्रम नहीं तो क्या है ?) ॥२॥ तालाब निर्मल पानी से लबालब भरा है, किन्तु ऊपर से कोई और घास छाया हुआ है। उस तालाबका सख्ख जल छोड़कर मैं दुष्ट अपना हृदय जला रहा हूँ, और इस प्रकार अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ ! इसका भाव यह है, कि हृदय सरोवरमें आत्मानन्दरूपी जलअगाध भरा है, किन्तु माया-मोह की काँई लग जाने से वह दिखायी नहीं दे रहा है, और यह जीव आनन्दरूपी प्यासके मारे मरा जाता है, सासारिक त्रिविध तापसे जला जा रहा है ॥३॥ एक तो वैसे ही शरीरमें त्रिविध ताप व्याप रहे हैं जो असहनीय हैं और तिसपर दारुण दरिद्रता सता रही है। यह सब इसलिए हो रहा है, कि अपने ही घरमें राम-नामरूपी कल्पवृक्ष छोड़कर मैंने विषयरूपी बबूल के बाग-में अपना मन लगा दिया। (भला उस बागमें कौंटोको छोड़कर और क्या रखा है ?) ॥४॥ आपके समान तो शानराशि और मेरे समान मूर्ख और कोई नहीं है, यह बात पुराणोंने कही है (ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है और जीव अज्ञ है)। हे नाथ! आप सर्वशक्तिमान् हैं। सो, जो आपको अच्छा लगे, वह इस तुलसीदासके लिए कीजिए ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'बाहर फिरत ...घायो'—किसी-किसी टांकाकारके मतसे 'बाहर' शब्दका अर्थ तीर्थयात्रा, मूर्तिपूजा आदि है। किन्तु यह उपयुक्त नहीं जान पड़ता, क्योंकि गोसाईं जीने तीर्थ-सेवन और मूर्ति-पूजनका कहीं भी खटन नहीं किया, प्रत्युत उन्हें भगवत्प्राप्तिका साधन बताया है। 'बाहर'से यह अभिप्राय है, कि संसारी भ्रम-भरे झूठे सुखोंमें परमानन्दकी इच्छा कर रहा है, सो कैसे हो सकता है ? 'विषयासक्त' ही यहाँ 'बाहर' है।

(२) 'कुरङ्ग'—कबीरसाहब भी यही नज़ीर दे रहे हैं—

‘तेरा साईं तुझ में, ज्यो पुहुपन में बास ।

कस्तूरी का मिरग ज्यो, फिग-फिर हूँदै घास ॥’ —कबीरदास

(३) 'ज्ञान-निधान'—श्रुति कहती है—

‘सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ।’

बाल्मीकीय रामायणमें भगवान् रामचन्द्रजाके ज्ञानके सम्बन्धमें लिखा है—

‘सान्त्वयन्सर्वभूतानि, रामः शुद्धेन चेतसा ।’

‘गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः ॥
 सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान् दानेन राघवः ।
 गुरुञ्छुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान् ॥
 सत्यन्दानन्तपस्यागो मित्रता शौचमार्जवम् ॥
 विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे ॥’

(२४५)

मोहिं मूढ़ मन बहुत बिगोयो ।

याके लिये सुनहु करुणामय, मैं जग जनमि जनमि दुख रोयो ॥१॥
 सीतल मधुर पियूष सहज सुख निकटहिं रहत दूरि जनु खोयो ।
 बहु भाँतिन खम करत मोहबस, बृथहि मंदमति बारि बिलोयो ॥२॥
 करम-कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल मलहि मल धोयो ।
 तृषावंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि फिरि बिकल अकास निचोयो ॥३॥
 तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब मैं निज दोष कछु नहि गोयो ।
 डासत ही गई बीति निसा सब, कबहुँ न नाथ ! नींद भरि सोयो ॥४॥

शब्दार्थ - बिगोयो = बिगाड़ा । सहजसुख = आत्मानन्द । बिलोयो = मथन किया । कीच = कीचड़ । निचोयो = निचोड़ा । गोयो = छिपाया । डासत = बिछौना बिछाते ।

भावार्थ—मुझे तो इस मूर्ख मनने खूब बिगाड़ा, बिल्कुल ही बरबाद करके छोड़ा । हे करुणामय ! सुनिए, संसार मे इसके लिए मैं जन्म-जन्मान्तर में दुःख ही रोता फिरा (जिस यौनिमे गया, वहाँ इसके मारे नाकोदम रहा) ॥१॥ शीतल, मीठा अमृत के समान आत्मानन्द को जो समीप ही रहता है, मैंने यों भुला दिया, जैसे बहुत दूर हो (यह भुलावा मनहीने दिया, यह सब मनहीकी करतूत है) । अज्ञानवश मैंने नाना प्रकारका श्रम किया । मुझ मूर्खने व्यर्थ ही पानीका मथन किया । (विषय-वासनाओं का बल मथकर उसमें से आत्मदर्शन रूपी घी निकालना चाहा । पर कहीं पानी से भी घी निकलता है ? वह तो भगवद्भक्तिरूपी दूधसे ही निकलेगा) ॥२॥ यद्यपि, मन में यह जानता था, कि कर्म कीचड़ है, फिरभी चित्तको उसीमे सान दिया । (देखते हुए भी अधेकी तरह विषय-वासना-रूपी

पंकमें जा फँसा) । मैं ऐसा दुष्ट और मूर्ख हूँ, कि प्यास के मारे गंगाजी का छोड़ कर बार-बार व्याकुल हो आकाश निचोड़ता फिरा (वास्तवमें, आकाश कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, जो उसके निचोड़नेसे पानी निकले । इसा प्रकार मध्या ज्ञात् आत्मानन्द प्राप्त करने की चेष्टा करता फिरा, जो असम्भव है) ॥३॥ हे नाथ ! मैंने अपना एक भा अपराध नहीं छिपाया है, मैं अब इस तुलसीदास पर कृपा कर्जिग, मुझे बिस्तर बिछाते-बिछाते ही सारी रात बात गर्ग्या, पर हे नाथ ! कृपा नाद भग नहीं सोया । भाव यह है, कि सुख-प्राप्ति के उपाय करते-करते हा मारा जीवन बीत गया, पर भरपूर सुख आज तक कृपा न मिला । वह अखंड सुख केवल आपकी कृपा से ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं, सो, अब कृपा कर्जिग ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'मोड़ि.....बिगोयो'—बरबाद करेगा ही, क्योंकि—

'राजीगर का बंदग, ऐसा जिउ मन साथ ।

नाना नाच नचाइके, गव्य अपने हाथ ॥' —कवीरदास

(२) 'कर्म-कीच'—इस पदसे यह न समझ लेना चाहिए, कि गोसाईजी ने कर्म का खंडन किया है । निष्काम कर्मका आदेश तो वह यत्र-तत्र दे ही चुके हैं । यहाँ सकाम और विषयासक्त कर्म से तात्पर्य है, जो वास्तवमें बंधनका कारण है ।

(३) 'मलहि मल धोयो'—रामचरितमानस में लिखा है

'मल की जाइ मलहि के धोये ?'

वह तो—

'राम-भक्ति-जल विनु ग्वगराई । अभ्यंतर मल कवहुँ न जाई ।'

(४) 'तृषावत.....निचोयो'—अन्यत्र भी कहा है—

'तृषितो जाह्वीतीरे कृपं वाञ्छति दुर्भगः ।'

किन्तु गोसाई जीकी उक्ति इससे बढ़कर है । 'आकाश निचोयो' में आपने चमत्कारका सारा निचोड़ निचोड़ दिया है ।

(२४६)

लोक बेद हूँ बिदित बात सुनि समुक्ति

मोह-मोहित बिकल मति थिति न लहति ।

छोटे बड़े, खोटे खरे, मोटेऊ दूबरे,

राम, रावरे निबादे सबही की निबहति ॥१॥

होती जो आपने बस रहती एक ही रस,
 दुनी न हरष सोक ससाँति सहति ।
 चाहतो जो जोई जोई लहतो सो सोई सोई,
 केहू भाँति काहू की न लालसा रहति ॥२॥
 करम काल सुभाउ गुन-दोष जीव जग माया तें,
 सो सभय भौह चकित चहति ।
 ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनि हूँ,
 छोड़ति छोड़ाये तें ॥ गहाये तें गहति ॥३॥
 सतरंज को सो राज, काठ को सबै समाज,
 महाराज बाजी रची प्रथम न हति ।
 तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो जीतिबो नाथ !
 बहु बेष बहु मुख सारदा कहति ॥४॥

शब्दार्थ—थिति=(स्थिति) स्थिरता, शान्ति । दुनों=दुनिया साँसति =
 कष्ट । लालसा=इच्छा । हति=थी, मारना ।

भावार्थ—छोटे-बड़े, बुरे-भले, मोटे और दुबले, इन सबकी, हे श्रीरामजी !
 आपकेही निभानेसे निभती है—यह बात ससार और वेदोंमें प्रकट है । किन्तु इसे
 सुनकर और विचारकर भी अज्ञानवश, मेरी बुद्धि ऐसी व्याकुल हो रही है, कि वह
 स्थिर नहीं होती, सदा चक्कर लगाया करती है ॥ १ ॥ जो यह ससार अपने
 वशका होता, वो सदा एक-सा हो न रहता, न किसीको हर्ष होता, न शोक ।
 और न यातना ही भोगनो पड़ती । जो जिस वस्तुको इच्छा करता, वहां उसे
 मिल जाता । किसीकी कोई इच्छा बाकी न रहती (सारी कामनाएँ पूरी हो जाती)
 ॥ २ ॥ किन्तु ऐसा है नहीं । कर्म, काल, स्वभाव, गुण, दोष, जीव, जगत् और
 माया ये सभी मारे डरके भौचक्केसे होकर आपकी भ्रुकुटिकी ओर देखते रहते
 हैं (आपके रुखपर चलते हैं) । वह माया शिव, ब्रह्मा और दिग्पालोंको, योगी-
 श्वरों और मुनीश्वरोंको आपके ही छुड़ानेसे छोड़ती है और आपके ही पकड़ा-
 नेसे पकड़ लेती है । साराश, यह आपके रुखपर चला करती है ॥ ३ ॥ इस

मायाका नाग समाज शतरञ्जका-सा राज्य है (भूटा है), मत्र काटका बना है (अमल में न कोई राजा है, न वजीर)। ये महाराज ! शतरञ्ज की यह बाजी आपही की बनाई हुई है। यह पहले नहीं थी। तुलसीदास कहते हैं, कि हे प्रभो ! इस वार्जाकी हार जीत आपही के हाथमें है (चाहे हराइए, चाहे जिताइए, अर्थात्, चाहे बन्धनमें डाल दीजिए, चाहे मुक्त कर दीजिए) यह बात सरस्वतीने अनेक वेष धारणकर, अनन्त मुद्रासे, ही कही है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'राम' निबहति—कहा भी है—

‘है है वही जो राम रचि राखा । को करि तर्क बटावहि साग्या ॥’

× × × × ×

‘राम कीन चाहै सो होई । करै अन्यथा अस नहि कोई ॥’

(२) ‘छोड़ति’ गहति—प्रमाण लीजिए—

‘आमयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया’ । —(भगवद्गीता)

तथा—

‘उमा दारु-जोषित की नार्द । सर्व नचादत राम गोमार्द ॥’

(३) ‘सतरंज’ हति—श्रीबैजनाथजीने ‘हति’ का अर्थ ‘थी’ लिखा है और ‘प्रथम’ का अर्थ ‘माया-मोहकी बाजी’। यहाँ आपका अर्थ-चमत्कार मंतव्य है। देखिए—

‘हे रघुनन्दन ! महाराज ! मोह दल लैकै माया तथा विवेक दल लैकै जीव दोऊ बाजी रचे खेलि रहे हैं तथा प्रथम जो मोहकी सेना है सो न हति नहां मारे जाते है अरु पीछे कहे जो विवेक सेना सो मरत जाती है अर्थात् श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, हाथ, पद, लिंग, इति आठ कोठा हैं, पुनः प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इति आठों पाँतिनके चौखठि कोठा भये, पुनः मायाके दिशि मोह बादशाह तार्का मिथ्या दृष्टि आठहु दिशिकी चाल विवेक दलको नाश करता है। काम वजीर पर-स्त्रीमें रति देदी चाल विवेक नाश करता है ।’ इत्यादि। यहाँ टीकाकार महोदयने शतरञ्जका पूरा-पूरा खेल रूपक अलङ्कारमें दिखाया है। आपका परिश्रम और चातुर्य परमश्लाघ्य है।

(४) ‘बहु वेष बहु मुख’—अनेक भाषाओं और युक्तियोंसे तात्पर्य है।

(२४७)

राम जपु, जीह ! जानि, प्रीति सों प्रवीत मानि,
 रामनाम जपे जैहै जिय को जरनि ।
 रामनाम सों रहनि, रामनाम की कहनि,
 कुटिल-कलि-मल-सोक-संकट-हरनि ॥१॥
 रामनाम को प्रभाउ पूजियत गनराउ,
 कियो न दुराव कही आपनी करनि ।
 भव-सागर को सेतु, कासी हूँ सुगति हेतु,
 जपत सादरॐ सम्भु सहित घरनि ॥२॥
 बालमीकि ब्याध हे अगाध-अपराध-निधि,
 मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनि ।
 रोक्यो बिंध्य, सोख्यो सिधु घटजहुँ नाम-बल,
 हाज्यो हिय, खारो भयो भूसुर-डरनि ॥३॥
 नाम - महिमा अपार सेष सुक बार - बार,
 मति-अनुसार बुध वेदहुँ बरनि ।
 नामरति - कामधेनु तुलसी को कामतरु,
 रामनाम है बिमोह-तिमिर-तरनि ॥४॥

शब्दार्थ—जीह=जीम ! गनराउ-गणेश । घरनि = स्त्री, पार्वतीसे तात्पर्य है । हे-थे । घटज=घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले अगस्त्य ऋषि । भूसुर=ब्राह्मण । तरनि=सूर्य ।

भावार्थ—हे जीम ! राम-नामका जपकर, उसे जान (नाम-सम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर, अर्थात् वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा, इन चारों वाणियोंसे नाम-स्मरण किस प्रकार किया जाता है, इसे जान) और प्रेमपूर्वक उसमें विश्वास रख । एक राम-नाम स्मरण करने से ही जीवका दाह दूर हो सकेगा (त्रिविध ताप शान्त होगा) । राम-नामके साथ रहा कर (यावत् आचरण राम-नामके अनुकूल

कर) और राम-नाम ही का कथन किया कर । क्योंकि वह नाम क्रूरकर्म कलियुगके पापों, दुःखों और अनिष्टोंका हरनेवाला है (इससे यही निष्कर्ष निकलता है, कि एक राम-नाम-स्मरण ही सर्वसाधनोंमें श्रेष्ठ और अमोघ है, क्योंकि-इससे जीव सहज ही मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है) ॥१॥ राम-नामके प्रभावसे गणेश (सर्व-प्रथम) पूजे जाते हैं । गणेशजीने अपनी करनीको स्वयं कहा है, कुछ छिपाव नहीं रखा (किस प्रकार वह सर्वप्रथम पूज्य माने गये, यह कथा स्वयं उन्होंने अपने मुखसे सुनायी है) । यह राम-नाम संसाररूपी समुद्रका पुल है (इसपर चढ़कर भक्तजन सहज ही संसारसे तर जाते हैं) । काशीमें भगवान शंकर भी पार्वतीके सहित मोक्ष प्रदान करनेके लिए इसे जपा करते हैं ॥२॥ वाल्मीकि पहले दोषोंकी खानि थे और जातिके बहेलिया थे, किन्तु उलटा नाम 'मरा-मरा' जपकर वे ऐसे बड़े हो गये, कि मुनियों और देवताओंने भी उनकी पूजा की । अगस्त्य ऋषिने भी इसी नामके बलपर विन्ध्याचलको रोक लिया एवं समुद्रको सुखा दिया था । पीछे समुद्र उन्हीं ब्राह्मण (अगस्त्य) के भयके मारे खाग हो गया ॥३॥ नामका माहात्म्य अपार है । इसे शेष, शुक्रदेव, वेद और पंडितोंने बारबार अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किया है । राम-नामसे प्रातिका होना तुलसीदासके लिए कामधेनु है । इसी प्रकार वह कल्पवृक्ष भी है (मनोवाञ्छित फल देनेवाला है) । अधिक क्या राम-नाम अज्ञानाश्रकार दूर करनेके लिए सूर्यरूप है ॥४॥

टिप्पणी— (१) 'राम जपु.....जरनि'—दोहावलीमें इस सिद्धान्तके पुष्टिरूप कई दोहे मिलते हैं । दो-चार सुन्दर दोहे देखिए—

‘रामनाम-रति, रामगति, राम-नाम-विस्वास ।
सुमिरत सुभ मगल कुशल, दुहुँ दिसि तुलसीदास ॥
प्रीति प्रतीति सुरीति सो, रामनाम जपु राम ।
तुलसी, तेरो है भलो, आदि मध्य परिनाम ॥
सकल कामनाहीन जे, राम-भगति-रसलीन ।
नाम प्रेम-पीयूष-हृद, तिनहुँ किये मन मीन ॥
हिय निगुन नयनन्हि सगुन, रसना राम सुनाम ।
मनहुँ पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम ॥’

(२) 'पूजियत गनराउ'—बचपनमें गणेश बड़े उपद्रवी थे । एक तो

मदोन्मत्त हाथी जैसे मुखवाले, दूसरे शिवजीके गणोंके नायक ! इन्होंने सैकड़ों मुनियोंको मार डाला, वृक्ष गिरा दिये' जंगल उजाड़ डाले । शिवजीको बड़ी चिन्ता हुई । रघुनाथजीका स्मरण किया । प्रकट होकर भगवान् ने शंकरसे पूछा, किस कार्यवश आपने मुझे बुलाया है ? शंकरजीने अपने पुत्रकी व्यथामयी कथा कह सुनाई । बोले—भगवान् ! कुछ ऐसा उपाय बतलाइए, जिससे मेरा पुत्र ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाय । भगवान् ने कहा—

‘ब्रह्महत्या सहस्रस्य प्रायश्चित्तं वदामि ते ।

मुच्यते कोटिहत्याभ्यो जपन्नाम सहस्रकम् ॥’

भगवान् ने गणेशजीको ‘रामसहस्रनाम’ जपनेका उपदेश किया । अनन्य-निष्ठासे श्रीराम-नाम-स्मरणसे गणेशजी कुछ ही कालमें ‘मंगलमूर्ति’ माने जाने लगे । स्वयं ही गणेशजीने कहा है

‘ततस्तद्गृह्णादेव निष्पापोऽस्मि तदैव हि ।

तदादिसर्वदेवाना पूज्योऽस्मि मुनिरुत्तम ॥’

यह कथा ब्रह्माण्ड-पुराणमें प्रसिद्ध है ।

(३) ‘संभु सहित धरनि’—शिवजीने स्वयं ही कहा है—

‘अहो भवन्नाम जपन् कृतार्थो वसामि काश्यामनिश भवान्या ।

मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥’ (अध्यात्म रामायण)

(४) ‘बाल्मीकि’-—१४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘रोक्यो विन्ध्य’—विन्ध्याचल बड़ा ऊँचा था । सूर्यके प्रचण्ड तेजके

कारण जब उसके पेड़ जलने लगे, तब उसे बड़ा क्रोध आया और सूर्यके ढकनेके लिए अपना शरीर बढ़ाने लगा । देवता बहुत घबराये । अगस्त्य ऋषिसे आकर विनय भी की । महर्षिने राम नाम-स्मरणकर विन्ध्याचलके मस्तकपर हाथ रखकर उससे कहा, देख, जबतक मैं न लौट आऊँ, तबतक यहाँ ऐसा ही पड़ा रह । न अगस्त्यजी फिर कभी लौटे और न वह उठा । वैसा ही बना रहा यह रामनामका ही प्रभाव है ।

(६) ‘सौख्यो सिंधु’—एक बार सन्ध्या-समय महर्षि अगस्त्य समुद्र-तट पर पाठ-पूजा कर रहे थे । पूर्णिमाका दिन था । समुद्रका ज्वार प्रतिक्षण बढ़ रहा था । उसकी लहरें महर्षि की पूजाकी सामग्री बहा ले गयीं । इन्हें बड़ा क्रोध आया और ‘ॐ राम’ ऐसा कहकर तीन आचमनसे समुद्रको सुखा दिया । पीछे

देवताओंके सातुनव आग्रहसे, मृत्रके मार्गसे, खारा कर, उसे बाहर निकाल दिया। यह भी रामनामकी महिमा है।

(७) 'काम-तरु रामनाम'—दोहावलीमें लिखा है

‘रामनाम कलि-कामतरु, सकल सुमंगलकंद ।
सुमिरत करतल सिद्धि सब, पग-पग परमानंद ॥
नाम राम को कलपतरु, कलि-कल्याण-निवास ।
जो सुमिरत भयो भाग ते, तुलसी तुलसीदाम ॥’
(२४८)

पाहि पाहि राम ! पाहि, रामभद्र रामचंद्र
सुजस स्रवन सुनि आयो हौ सरन ।
दीनबंधु ! दीनता-दरिद्र-दाह-दोष-दुख-
दारुन- दुसह- दर- दरप- हरन ॥ १ ॥
जब जब जग-जाल-व्याकुल करम काल
सब खल भूप भये भूतल-भरन ।
तब तब तनु धरि, भूमि-भार दूरि करि
थापे मुनि सुर साधु आस्रम बरन ॥ २ ॥
बेद लोक सब साखी, काहु की रती न राखी,
रावन की बंदि लागे अमर मरन ।
ओक दै बिसोक किये लोकपति लोकनाथ
रामराज भयो धरम चारिहु चरन ॥ ३ ॥
सिला, गुह, गीध, कपि, भील, भालु, रातिचर,
ख्याल ही कृपालु कीन्हें तारन-तरन ।
पील-उद्धरन सीलसिन्धु ढील देखियतु
तुलसी पै चाहत गलानि ही गरन ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पाहि=रक्षा करो। दर=डर। दरप=अभिमान। भरन=भार। थापे=स्थापित किये। रती=तेज। अमर=देवता। ओक=आश्रय। सिला=पत्थर, यहाँ अहल्यासे तात्पर्य है। रातिचर=राक्षस। ख्याल ही=जीलापूर्वक, योंही। पील=हाथी।

भावार्थ—हे श्रीरामजी ! हे कल्याणस्वरूप रघुनाथजी ! रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए । आपका सुयश सुनकर शरणमें आया हूँ । हे दीनबन्धों ! आप दीनता, दरिद्रता, जलन, दोष, कठिन दुःख, असहनीय भय और गर्वके नाश करनेवाले हैं । मुझमें ये सभी बातें हैं: दीन हूँ, दरिद्र हूँ, त्रितापसे जल रहा हूँ, अपराधी हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ, संसारसे डर रहा हूँ, और महान् अभिमानी हूँ, विश्वास है, आप मुझे इन दोषोंसे मुक्त कर अंगीकार कर लेंगे, संसार-सागरसे उबार लेंगे ॥१॥ जब-जब आपके भक्त जगज्जालमें फँसकर दुखी हुए, काल और कर्मके वशमें जा पड़े और पृथ्वीपर भारस्वरूप दुष्ट राजे हुए, तब-तब आपने शरीर धारण कर पृथ्वीका बोझ दूर कर दिया (दुष्टोंका नाश कर दिया) और मुनि, देवता, संत एवं, वर्णाश्रम-धर्मकी स्थापना की (उद्धार किया) ॥२॥ वेद और संसार दोनोंमें ही प्रसिद्ध है, कि जब रावण ने किसी का भी तेज न रहने दिया, सबको निस्तेज वा ऐश्वर्यहीन कर दिया है और उसके काराग्रहमें पड़े-पड़े कभी न मरनेवाले देवता भी मरने लगे, तब, हे भगवन् ! आपहीने लोक-पतियोंको, इन्द्र, कुबेर आदिको, आश्रय देकर निश्चिन्त किया और उन्हें फिरसे लोकोका अधिष्ठाता बनाया (जिसका जो लोक था उसे वह दिला दिया) । और आपके राज्यमें धर्म चारों चरणोंसे हराभरा हो गया, सत्य, तप, दया और दान पनप उठे ॥३॥ हे कृपामूर्ते ! आपने लालापूर्वक ही अहल्या, निषाद, जगयु, बंदर, भील, भालु और राजसोको तरण-तारण कर दिया, (उन्हें तो मुक्त किया ही, किन्तु साथ ही उन्हें ऐसा पवित्र बना दिया, कि उनके संसर्गसे दूसरे भी संसार-बन्धनसे छूट गये) । हे गजेन्द्र-उद्धारक ! हे शीलसागर ! तुलसीपर आपकी ओरसे ढील सी दिखाईदेती है, सो वह स्वानिके मारे गला चाहता है । सारांश, उसे इस बातपर लज्जा आ रही है, कि बड़े-बड़े पापी तो तर गये, वही क्यों अभी तक बन्धनमें पड़ा सड़ रहा है । अतएव कृपाकर शीघ्र ही उसे अपना लीजिए ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘जब-जब...बर्न’—यह गीताके निम्नलिखित श्लोकोंका छायानुवाद जान पड़ता है

‘यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स हि मम हम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे ॥'

- (२) 'शिला'—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।
 (३) 'गुह'—निषाद; १०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।
 (४) 'गीध'—जटायु; ४३ पदकी पांचवीं टिप्पणी देखिए ।
 (५) 'शक्तिचर'—विभीषण; १४५ पदकी पांचवीं टिप्पणी देखिए ।
 (६) 'पील'—गजेन्द्र; ५७ पदकी टिप्पणी देखिए ।

(२४६)

भली भाँति पहिचाने जाने साहिब जहाँ लौं जग
 जूड़े होत थोरे ही, थोरे ही गरम ।
 प्रीति न प्रवीन, नीतिहीन, रीति के मलीन,
 मायाधीन* सब किये कालहू करम ॥ १ ॥
 दानव दनुज बड़े महामूढ़ मूढ़ चढ़े
 जीते लोकनाथ नाथबल निभरम ।
 रीझि रीझि दिये बर खीझि खीझि घाले घर
 आपने निवाजे की न काहू को सरम ॥ २ ॥
 सेवा - सावधान तू सुजान समरथ सौँचो
 सदगुन - धाम राम पावन परम ।
 सुख सुख एकरस एकरूप तोहि
 विदित बिसेषि घटघट के मरम ॥ ३ ॥
 तोसो नतपाल न कृपाल, न कँगाल मो सो
 दया में बसत देव सकल धरम ।
 राम कामतरु - छाँह चाहै रुचि मन माँह
 तुलसी बिकल बलि कलि कुधरम ॥ ४ ॥
 शब्दार्थ—साहिब=मालिक । जूड़े=शोतल, प्रसन्न । गरम=असंतुष्ट ।

* पाठान्तर 'मायाहीन ।'

निभरम = निडर, निर्भय । घाले = नष्ट किये । सुख = कृपा करनेवाले । घट-घटके = प्रत्येक शरीरके, प्रत्येक हृदयके । नतपाल = दीनोंके पालनेवाले ।

भावार्थ—जहाँतक दुनियाँमें मालिक हैं, उन्हें मैंने अच्छी तरह जाँच और समझ लिया है । वे थोड़ेमें ही संतुष्ट हो जाते हैं और थोड़ेमें ही असंतुष्ट ! (उनमे यह बात नहीं है, कि जिसे बना दिया, उसे फिर बिगाड़ना क्या ? जरा-सी भूल होनेपर, वे अपने सेवकोंका सर्वनाश कर डालते हैं) । न तो वे प्रेमके निभानेमें ही कुशल हैं और न नीति ही समझते हैं । उनका बर्त्ताव कप-भरा है, क्योंकि काल, कर्म और मायाने उन्हें अपने अधीन कर लिया है (जब स्वयं वे बढ़ पड़े हैं; तब दूसरोंको भला कैसे मुक्त कर सकेंगे ?) ॥१॥ हे नाथ ! आपके बलपर दानव, दैत्य आदि बड़े-बड़े दुष्ट शिरपर चढ़ गये थे और उन्होंने लोक-पालों को भी निःशंक होकर जीत लिया था । इन लोगोको इनके मालिकोंने (ब्रह्मा, शिव आदिने) पहले तो इनपर प्रसन्न होकर वर दिये, पर पीछे इनके घरका स्वाहा करा दिया ! अपने कृपापात्रोंको बिगाड़ते समय किसीको शर्म न आई (ऐसे स्वार्थी हैं) ॥२॥ हे रामजी ! सेवकोंको आपही भली-भाँति पहिचानते हैं, क्योंकि सच्चे, समर्थ, सद्गुणोंके स्थान और परम पवित्र आपही हैं । आप सबपर कृपा करनेवाले, प्रसन्न-मुख, सदा एक-से रहनेवाले (न हर्षमें प्रफुरित और न शोकमें चितित; त्रिकालाबाधित) और एकरूप हैं । आपको विशेष रीतिसे घट-घटका भेद मालूम है । (जो जैसा होता है, उसे वैसा ही फल दे देते हैं, कहनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती) ॥३॥ आपके समान गरीबोंका पालनेवाला और कृपा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, और मुक्त-सरोखा कोई कंगाल नहीं है । (अधिक क्या कहूँ ?) हे देव ! दयामें ही समस्त धर्मोंका निवास है (तात्पर्य यह, कि यदि आपको पूर्ण धर्मात्मा बननेकी इच्छा है, तो मुक्त दीनपर दया कर दीजिये) । हे नाथ ! आप कल्पवृक्ष हैं । मेरी अभिलाषा है, कि आपकी छायामें रहूँ । (शरण में पड़ा रहूँ) बलिहारी ! यह तुलसी कलियुगके कुल धर्मों (हिंसा, असत्य, पाखण्ड, व्यभिचार आदि) से बड़ा व्याकुल हो रहा है (कृपाकर इसकी रक्षा कीजिए, नहीं तो अब यह बचनेका नहीं) ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'साहिब' 'गरम'—दो शब्दोंमें 'मतलबी यार' है । गिरिधर कविरायने इन स्वार्थियों पर क्या अच्छी कुण्डलियाँ कहा हैं—
'साई या ससारमे, मतलब का व्यवहार ।

जवनगि पैमा राँट मे, तवनगि ताको यार ॥
तवनगि ताको यार, यार मंगलि मैग डोलें ।
पैमा गद्दा न पाम, यार मुख से नहिं डोलें ॥
कद गिरिधर कविगय, जगत दर्द लेखा भाई ।
करन वेगर्जा प्रीति यार चिगना कोई माई ॥'

ऐसा बिरला यार तो एक परमात्मा ही है । इन स्वार्थियोंकी ओरसे ऊँच कर कविवर लछिराम कह रहे हैं—

‘भरम गँवावै भगवै भग नीचन ते, कंकि बेल केतकीन पै गिरत है ।
परिहरि मालती सु माधवी सभासदनि, अधम अरुसन के अङ्ग अभिरत है ॥
‘लछिराम’ सोभा-सरवर मे बिलास हेरि, मूरख मलिन्द मन पल न थिरत है ।
रामचन्द्र-चारु-चरनाम्बुज बिसारि देस बन-वन बेलिन-बबूर में फिरत है ॥’
(२) ‘सदगुनधाम’—वाल्मीकीय रामायणके निम्नलिखित पद्य देखिए—

‘इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनं श्रुतः ।
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्भृतिमान्वशो ॥
बुद्धिमान्नोतिमान्वाग्मा श्रीमान् शत्रुनिवर्हणः ।
धर्मज्ञः सत्यसधश्च प्रजानां च हितेष्टः ॥
यशस्वी ज्ञानसपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् ।
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥’

(३) ‘घटघट के मरम’—कबीरसाहब कहते हैं—

‘पावकरूपी साइयाँ, सब घट रहा समाय ।
चित्त-चकमक लागै नही तातें बुझि-बुझि जाय ॥’

(२५०)

तौ हौं बार-बार प्रभुहि पुकारिकै खिभावतो न

जो पै मोको होतो कहुँ ठाकुर ठहर ।

आलसी अभागे मोसे तैं कृपालु पाले-पोसे,

राजा मेरे राजाराम, अवध सहरु ॥१॥

सेथे न दिगीस, न दिनेस, न गनेस, गौरी,

हित कै न माने बिधि हरिउ न हर ।

रामनाम ही सों जोग छेम, नेम प्रेम-पन,

सुधा सो भरोसो एहु, दूसरो जहर, ॥२॥

समाचार साथ के अनाथ-नाथ ! कासों कहाँ ।

नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहर ।

निज काज, सुरकाज, आरत के काज राज,

बूझिये बिलंब कहा कहूँ न गहर ॥३॥

रीति सुनि रावरी प्रतीति प्रीति रावरे सों,

डरत हौं देखि कलिकाल को कहर ।

कहैही बनैगी, कै कहाये, बलि जाउँ, राम,

‘तुलसी ! तू मेरो हारि हिये न हहर’ ॥४॥

शब्दार्थ—ठहर=स्थान । सहर=शहर । हित कै=प्रेमपूर्वक । हर=हर, शिव । जोग-छेम=(योगक्षेम) वस्तु-प्राप्ति और उसकी रक्षा । पहर=(पाहरू) चौकीदार । गहर=विलम्ब । कहर=अनीति ।

भावार्थ—हे नाथ ! यदि मुझे कहीं कोई दूसरा स्वामी या स्थान मिल जाता, तो मैं बार-बार आपको पुकारकर अप्रसन्न न करता (पर, क्या करूँ, मुझे तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं, कि जिसकी शरणमें जाकर निर्भय रहूँ । इसीसे बार-बार आपके द्वारपर पुकारा करता हूँ) । हे महाराज रामचन्द्रजं ! मुझ-सरीखे आलसियों और अभागोंका पालन-पोषण तो आपने ही किया है । इसलिए हे कृपालो ! आपही मेरे राजा हैं और अयोध्या ही मेरे लिए नगर है (आप स्वामी हैं और अयोध्या रहनेके लिए स्थान है । यही दो चीजें तो मुझे चाहिएँ, सो मिल गयी) ॥१॥ न तो मैंने दिग्पाल (कुबेर, वरुण आदि), सूर्य, गणेश और पार्वतीकी प्रेम-पूर्वक सेवा की है और न श्रद्धा-सहित ब्रह्मा, शिव और विष्णुकी ही आराधना की है । मेरा तो योगक्षेम एक रामनामसे ही है । उसीसे मेरा नेम है, उसीसे प्रेम है और उसीसे अनन्यता है । उसका भरोसा मेरे लिए अमृतके तुल्य है और दूसरे

साधन विषय के समान हैं। सारांश, गमनामपर ही मेरी अनन्यनिष्ठा है, यही मेरा सिद्धान्त है ॥२॥ हे अनाथोंके स्वामी ! मैं अपने साथवालोंकी बात किमने कहूँ ? क्यंकि चोर और चौकीदार सब आपहीके हाथमें हैं (आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोरोंको रोक देंगे, तो मेरा जान-रूपी धन बच जायगा और जो इन्हें इशाग दे देंगे, तो लुट जाऊँगा। अब बचाना या लुटवाना आपकी मर्ज-पर है। मैं क्या कहूँ ?)। हे महागज ! तनिक विचारिए तो, आपने अपने कामोंमें, देवताओंके कामोंमें और दीन-दुर्विद्योंके कामोंमें क्या कमी देगी ? (कमी नहीं)। फिर मेरे ही लिए क्यों इतना विलम्ब हो रहा है ? तात्पर्य यह है, कि मुझे इस संसार-सागरसे शांति ही पाकर दीर्घायु ॥३॥ आपकी राति (दान-पावनता, जन वत्सलता आदि) सुनकर मैं आपपर प्रतीति कर रहा हूँ, और इन्हींसे आपके प्रति मेरा प्रेम हो गया है, किन्तु कलियुगकी अनीति देखकर मैं बहुत ही डरता हूँ (कि कहीं वह मुझे आपके चरणारविन्दोंसे विमुख कराकर विषयोंमें न फँसा दे)। हे शुनाथजी ! मैं आपकी बलियाँ लता हूँ; कहिए तो, मेरी आपके कहनेसे बनेगी या किसीके द्वारा कहलानेसे ? केवल इतना ही कह देनेमें मेरी वन जायगी कि 'तुलमी ! तू मेरा है, निगश होकर हृदयमें मत बसना' ॥४॥

टिप्पणी—'चोरऊ पहरू'—जीवके जन्म-संघाती चोर और चौकीदार ये हैं—चोर—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा, व्यभिचार आदि। चौकीदार—विवेक, वैराग्य, संतोष, शान्ति, दया, समता आदि। जो भगवदाश्रित होकर रहता है, उसे चोरोंका क्या भय है ! कहा भी है—

'कहु 'रहीम' का करि सकै, जारी चोर लवार ?

जो पति-राखनहार है, माखन-चाखनहार ॥'—रहीम

अथवा—

'काहू के बल भजन को, काहू के आचार।

'ब्यास' भरोसे स्याम के, सोवत पाँव पसार ॥'

(२) 'रीति'—कदाचित् इसी रीतिसे तात्पर्य है—

'सकृदेव प्रपन्नाय 'तवास्मोति' न याचते।

अभयं सर्वभूतेभ्यो, ददाम्येतद्ब्रत मम ॥' (वाल्मीकि रामायण)

अथवा—

‘सर्वधर्मान्परित्यज्य, मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’—(गीता)

(३) ‘कलिकाल को कहरू’—कबीरसाहब इस कराल कलिकालका असद्व्यवहार देखकर कह रहे हैं—

‘बाबा, ऐसो है संसार तिहारो, है यह कलि व्यवहारा ।

को अब अनख सहै प्रतिदिन को, नाहिन रहन हमारा ॥

सुमति सुभाव सबै कोइ जाने हृदया तत्त न बूझै ।

निरजिव आगे सरजिव थापै, लोचन कछुव न सूझै ॥

तजि अमरत बिप काहे अँचवूँ, गाँठी बाँधूँ खोटा ।

चोरन को दिय पाट-सिंहासन, साहुहिं कीन्हो ओटा ॥

कह कबीर, भूटा मिलि भूटा, ठग-ही-ठग व्यवहारा ।

तीन लोक भरपूर रह्यो है, नाहीं है पतियारा ॥’—कबीर

(४) ‘कै कहाये’—क्या हनुमान, भरत, लक्ष्मण आदि के द्वारा कहलाना होगा !

(२५१)

राम, रावरो सुभाव, गुन सील महिमा प्रभाव,

जान्यो हर हनुमान लखन भरत ।

जिन्हके हिये - सुथल राम-प्रेम - सुरतरु,

लसत सरस सुख फूलत फरत ॥ १ ॥

आप माने स्वामी कै सखा सुभाइ भाइ पति,

ते सनेह - सावधान रहत डरत ।

साहिब-सेवक-रीति प्रीति-परिमिति नीति,

नेम को निबाह एक टेक न टरत ॥ २ ॥

सुक सनकादि प्रह्लाद नारदादि कहैं,

राम - की भगति बड़ी विरति-निरत ।

जाने बिनु भगति न, जानिबो तिहारे हाथ,

समुझि सयाने नाथ । पगनि परत ॥ ३ ॥

छ-मत विमत, न पुरान मत, एक मत*

नेति नेति नेति नित निगम करत ।

औरनि की कहा चली ? एकै बात भलै भली,

राम - नाम लिये तुलसी हूँ से तरत ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—फरत=फलता है । विरति-निरत=वैराग्यमें अनुरक्त या परम विरक्त होनेसे । छ-मत=छः शास्त्रोंका मत । विमत=प्रतिकूल मत । निगम=वेद ।

भावार्थ - हे रामजी ? जिनके हृदयरूपी सुन्दर थाल्हेमें भगवद्भक्तिरूपी कल्प-वृक्ष सुशोभित हो रहा है और जिसमें सग्स फूल फूलते और सुखरूपी मीठे फल फलते हैं, ऐसे शिव, हनुमान्, लक्ष्मण और भगत आपके स्वभाव, गुण, शील और महिमाका प्रभाव जानते हैं (बिना अनन्य भगवद्भक्त हुए भगवदीय रहस्यका ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है) ॥१॥ आपने अपने मुर्शील स्वभावके वश होकर शिवको स्वामी, हनुमान्को मित्र और लक्ष्मण एवं भरतको अपना भाई माना है, पर वे सब आपको अपना स्वामी ही मान रहे हैं, प्रेममें सावधान रहने हैं और आपसे डरा करते हैं (कि कहीं सेवामें कोई चूक न पड़ जाय) । यदि स्वामी और सेवक इस रीतिसे प्रेम करते रहे, नीति और नेमका निवाह मदा एक-मा रखें और अपनी टेकसे न टले, तो उनकी प्रीति परम सीमातक पहुँच जाती है, आजीवन निभ जाती है ॥२॥ परम-विरक्त होनेसे ही श्रीसुनाथजीकी महती भक्ति मिलती है—यह शुकदेव, सनकादिक, प्रह्लाद, नारद-प्रभृतिने कहा है । और ज्ञानके बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती है; किन्तु वह ज्ञान, हे नाथ ! आपके हाथमें है (आपकी ही कृपासे जीवको 'स्वरूप और परम्बरूप' का ज्ञान मिलता है), इस बातको खूब सोच-समझकर चतुर लोग आपके चरणोंपर आकर गिरते हैं (जिन्हें आपकी भक्ति एव आपके स्वरूप-ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा है, वे सब छोड़-छाड़कर आपकी ही शरणमें आते हैं) ॥३॥ छः शास्त्रोंके सिद्धान्त एक दूसरेके विरुद्ध हैं, पुराणोंका भी मत एक-सा नहीं है (आपसमें एक दूसरेके विरुद्ध हैं) और वेद भी नित्य 'नेति नेति' करते रहते हैं । (परमेश्वरके स्वरूपका यथार्थ बोध

वेद, शास्त्र और पुराण नहीं करा सकते) । अब औरोंके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ? (जब वेदतक 'नेति नेति' कह रहे हैं, तब भला और लोग परमार्थके विषय में क्या बतला सकते हैं ?) । मुझे तो बस एक ही बात अच्छी समझ पड़ती है और इसीसे भला हो सकता है । वह यह, कि राम-नाम-स्मरण करनेसे तुलसी सरीखे भी (संसार-सागरसे) मुक्त हो जाते हैं । (राम-नाम-स्मरण ही सर्व-प्रधान साधन है) ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'हर'—श्रीरघुनाथजी के ऐश्वर्यको शिवजी ही जानते हैं ।

ऐश्वर्यका बखान करते हुए आप कहते हैं—

‘आदि अन्त कोउ जासु न पावा । मति-अनुमान निगम अस गावा ॥

एग दिनु चलै, मुनै बिनु काना । कर बिनु कर्म करै बिधि नाना ॥

आनन्दन-रहित सकल-रस-भोगी । बिनु बानी बकता बड़जोगी ॥

तनु बिनु परस, नयन बिनु देखा । गहै गान बिनु बास असेखा ॥

अस सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥

‘जेहिं इमि गावहि बेद बुध, जाहि धरहिं मुनि ध्यान ।

सोई दसरथसुत भवतहित, कोसलपति भगवान् ॥’—(रामचरित-मानस)

(२) 'हनुमान्'—भगवान्‌के सौशील्यके विषयमें हनुमान्‌जीका ही कथन पर्याप्त होगा । देखिए—

‘कहुँ हम एसु साखामुग चंचल बात कहौं मै विद्यमान की ।

कहुँ हरि अज-शिद-पूय ग्यानधन नहीं बिसरति यह लगनि कान की ॥’

(३) 'लखन'—जब रघुनाथजीने लक्ष्मणजी को धर्म और नितिका उपदेश किया, तब आप प्रेम-विह्वल होकर कहने लगे कि, हे नाथ :—

‘धरम नीति उपदेसिय ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥

मै सिसु प्रभु-सनेह-प्रतिपाला । मंदर लेहि कि बाल मराला ॥’

(४) 'भरत'—भगवान्‌का स्वभाव तो एक भरतजी ही जानते हैं । अहा !

‘मैं जानौं निज स्वामि-सुभाऊ । अपराधिहु पर कोप न काऊ ॥

मै प्रभु-कृपा-रीति जिय जोही । हारेहु खेल जितावहिं मोही ॥’

अन्यत्र—

‘जद्यपि मोतें, कै कुमातु तें, हूँ आई अति पोची ।

सनसुख गये सरन राखहिंगे, रघुपति परमसँकोची ॥’

(५) 'आप माने...भाई'—शिवजीको रघुनाथजी पूज्य भाव से मानते थे । सिद्धान्त वाक्यसे आपने कहा है—

‘औरौ एक गुपुत मत, सबहिं कहाँ कर जोरि ।

संकर-भजन विना नर, भगति न पावै मोरि ॥’ (रामचरितमानस)
सख्यभाव से हनुमानजी से कहते हैं—

‘प्रत्युपकार करौं का तोरा । सनमुख हूँ न सकत मन मोरा ॥’

भरत और लक्ष्मण के विषय में क्या कहा जाय ! शक्ति-आहत लक्ष्मण को गोदमें लिये रघुनाथजी कहते हैं—

‘और निवाहि भली विधि भायप, चलयो लपन - सों भाई ।

पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि, जेहि वन विपति वैगई ॥

ता संग हौं सुरलोक सोक तजि, सक्यों न प्रान पटाई ।

जानत हौं या उर कठोर तैं कुलिस कठिनता पाई ॥

सुमिरि सनेह सुमित्रा-सुत को दरकि दरार न जाई ।

तात-भरन, तिय-हरन, गौध-वध, भुज दाहिनी गँवाई ।

तुलसी मैं सब भाँति आपने कुल काजमा लगाई ॥’

(६) ‘शुक’—श्रीमद्भागवतमें शुकदेवने कहा है—

भजन्ति ये विश्वमनन्यचतसस्तथैव तत्कर्मपरायणा जनाः ।

विनश्रगादिविमत्सरा नरास्तरन्ति संसारसमुद्रमश्रमम् ॥’

(७) ‘प्रह्लाद’—भक्तवर प्रह्लादका भी सिद्धान्त सुनिष्ट—

तस्मादमस्तनुभूतामहमाशिषोऽश्रियं विभवमभान्द्रयमाविरञ्चूयात् ।

नेच्छामि ते विलुलितानुरुधिक्रमेण काशात्मनोपनय मां निवृत्तपराश्रयम् ॥’

—(श्रीमद्भागवत)

(८) ‘जानिबो तिहारे हाथ’—कहा भी है—

‘सो जानै जेहि देहु जनाई ।’

—(रामचरितमानस) ।

(९) ‘छ-मत’—वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमोर्मांसा और उत्तर-मोर्मांसा, इन छः शास्त्रों के मत, १५५ पद की पहली टिप्पणी देखिए ।

(२५२)

बाप, आपने करत मेरी घनी घटी गई ।
 लालची लबार की सुधारिये बारक, बलि,
 रावरी भलाई सबही की भली भई ॥१॥
 रोगबस तनु, कुमनोरथ मलिन मन,
 पर-अपवाद मिथ्या-बाद बानी हई ।
 साधन की ऐसी बिधि, साधन बिना न सिधि
 बिगरो बनावै कृपानिधि को कृपा नई ॥२॥
 प्रतित-पावन, हित आरत अनाथनि को,
 निराधार को अधार दीनबंधु दई ।
 इन्ह में न एको भयो, बूझि न जूमयो न जयो ।
 ताहिते त्रिताप-तयो लुनियत बई ॥३॥
 स्वाँग सूधो साधु को, कुचालि कलितें अधिक
 परलोक फीकी माति लोक-रंग-रई ।
 बड़े कुसमाज राज आजुलौं जो पाये दिन,
 महाराज ! केहू भाँति नाम-ओट लई ॥४॥
 रामनाम को प्रताप जानियत नीके आप,
 मोको गति दूसरी न बिधि निरमई ।
 खीम्बिबे लायक करतब कोटि-कोटि कटु,
 रीम्बिबे लायक तुलसी की निलजई ॥५॥

शब्दार्थ—घनी=बहुत । लबार=भूटा । बारक=(बार+एक) एक बार ।
 अपवाद=निन्दा । हई=नष्ट की । दई=दयालु । जयो=जीता । जूमयो=युद्ध
 किया । रई=रँग गई । निरमई=बनाई । निलजई=बेशर्मी ।

भावार्थ—हे पिता ! मैंने अपने ही हाथ अपनी करनी यहाँतक बिगाड़ डाली
 है (पहले मेरी करनी बहुत कुछ अच्छी थी, पर अब सब नष्ट हो गयी) । बलि-
 हारी ! इस लोभी और भूठेरी बात एक बार तो सुधार दीजिए; क्योंकि जिस

जिसके साथ आपने भलाई की, उस-उसकी बात बन गयी (सो आज मेरी भी खोटी बात खरी कर दीजिए) ॥१॥ शरीर रोगी है, मन बुरी-बुरी इच्छाओंसे मैला हो गया है और दाखी दूसरों की निन्दा और दितंडावादसे खराब हो गयी है; रहे साधन, सो वे भी बिना साधे सिद्ध नहीं होते। इससे, हे कृपानिधे ! आपकी एक कृपा ही ऐसी अमृती है, जो मेरी दिगड़ी बातको बना देगी। (क्योंकि मुझसे न कर्म-कांड सघ सकता है, न ज्ञान-निरूपण कर सकता हूँ, और न आपके भजन ही बनता है) ॥२॥ आप पापियोंका उद्धार करते हैं, दुखियों और अनाथोंके हित हैं, जिनका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं उन्हें आश्रय देते हैं, दीनोंका भला करते हैं और सबपर दया-भाव रखते हैं। किन्तु, मैं तो इनमेंसे एक भी नहीं हूँ (मुझपर आप क्यों कृपा करेंगे ?)। न तो मैंने ज्ञान प्राप्त करके अपने शत्रुओं (काम, क्रोध, लोभ, मोह) के ही साथ युद्ध किया और न उनपर विजय ही प्राप्त की (उलटा उनके अधीन हो गया हूँ, फिर भला मेरा निस्तार कैसे होगा ?) इसीसे मैं दैहिक, भौतिक और दैविक इन तीनों तापों से जल रहा हूँ। जो बोया सो काट रहा हूँ (कैसे दोष दूँ ?) ॥३॥ मैंने स्वांग तो सरल-साधु-जैसा बना लिया है, पर दुराचारी इतना अधिक हूँ कि कलियुग भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरी बुद्धिको पारमार्थिक विषय नीरस जान पड़ता है, क्योंकि वह संसार की बातोंमें रंगी हुई है (विषय-वासनाएँ ही उसे अच्छी लगती हैं, पुत्र-कलत्र और धनपर वह लालाशित हो रही है)। हे महागज ! इस बुरे समाजके साथ आजतक जितने दिन बीते वे व्यर्थ ही गये। आज किसी-न-किसी तरह आपके नामका आश्रय लिया है (इससे समझ पड़ता है, कि अब मेरे दिन फिरेंगे और करनी सुधर जावेगी)। आप भलीभाँति जानते हैं, कि आपके नामका कैसा प्रताप है। सिवा आपके नामके विधाताने मेरे लिए तो दूसरी गति बनाई ही नहीं है। मेरा भला तो एक आपके नामसे ही होगा, यह मुझे निश्चय है। आपके अस्तुष्ट होनेके लायक मेरे करोड़ों कुकर्म हैं, किन्तु संतुष्ट होनेके लायक एक निर्लज्जता ही है। मेरी निर्लज्जतापर ही प्रसन्न होकर कृपा कर दीजिए, (क्योंकि मेरी निर्लज्जता अनोखी है)। ॥५॥

टिप्पणी—(१) 'स्वांग सुधों साधु को...रई'—कलियुगी साधुओं की ओर संकेत जान पड़ता है। व्यासजीने भी यही बात कही है—

‘साधत वैरागी जड़ बंग ।

धातु रसायन औषध सेवत, निसिदिन बद्धत अनंग ॥
 सुक-वचनन को रंग न लाग्यो, भयो न ससय-भंग ।
 बिप-बिकार गुन उपजै बित लगि सबे करत चित-मंग ॥
 बनमें रहत, गहत कामिनि-कुच, सेवत पीन उत्तंग ।
 धनि धनि साधु ! दंभ की मूरति, दियो छाँड़ि हरि-संग ॥
 लोभ-वचन वानति अँग-अँगनि सोभित निकर-निखग ।
 ‘व्यास’ आस जमपास गरे तिहि भावै राग न रंग ॥’

(२) ‘लुनियत बई’—

‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।’
 ‘तुमसे कहा न होय, हा हा ! सो बुझये मोहि ।’
 ‘हौं हूँ रहौं’ मौन हो, बयो सो जानि लुनिए ॥’—(हनुमान्वाहुक)

(२५३)

राम राखिये सरन, राखि आये सब दिन ।
 विदित त्रिलोक तिहुँ काल न दयालु दूजो,
 आरत-प्रनत पाल को है प्रभु बिन ? ॥१॥
 लाले-पाले, पोषे-तोषे आलसी अभागी अधी
 नाथ पै अनाथनि सों भये न उरिन ।
 स्वामी समरथ ऐसो हौं तिहारो जैसो-तैसो
 काल-चाल हेरि होति हिये घनी घिन ॥२॥
 खीझि रीझि बिहँसि अनख क्यों हूँ एक बार
 ‘तुलसी तू मेरो,’ बलि, कहियत किन ?
 जाहि सूल निरमूल, होहिं सुख अनुकूल,
 महाराज ! राम ! रावरी सौं तेहि छिन ॥३॥

शब्दार्थ—अधी=पापी । उरिन=(उच्छ्रय) बेचक । घनी=बहुत ।
 अनख=क्रोध ।

भावार्थ—हे खुनाथजी, मुझे अपनी ही शरणमें रखिए, क्योंकि आप सदासे

दीनोंको अपनाते आये हैं। यह प्रत्यक्ष है, कि तीनों लोकों और तीनों कालोंमें आपके समान कृपालु कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ ! आपको छोड़कर दुखियों और दीनोंकी रक्षा करनेवाला कौन है ? (कोई भी नहीं) ॥१॥ आपने आलसी, अभागे और पापी लोगोंका लालन-पालन किया, पाला-पोसा और प्रसन्न रखा, तिसपर भी आप उनसे उन्मृगण नहीं हुए, कर्जदार ही बने रहे। हे प्रभो ! आप तो समर्थ हैं, पर मैं जैसा हूँ, तैसा आपहीका हूँ (मेरा कहीं कोई ठौर-ठिकाना नहीं है, न मेरा कोई धनीधोरी ही है)। कलिकालकी कुटिल चाल देखकर मेरे हृदयमें बड़ी घिन हो रही है (यह शंका है, कि कहीं यह दुष्ट आपके चरणोंकी ओरसे मेरे मनको फेर न दे, तो सब बनी-बनायी बात मिट्ठीमें मिल जाय) ॥२॥ बलिहारी ! एक बार नागजीसे, अथवा राज्ञी से, मुसकराकर या तेवरी चढ़ाकर; किसी भी तरह सही, इतना क्यों नहीं कह देते कि 'तुलसी, तू मेरा है' ? इतना कह देने मात्र से ही मेरा सारा दुःख जड़से लखड़ जायगा, दुःखका लेश भी न रहेगा। हे महाराज रामचन्द्रजी ! मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, उसी क्षण समस्त सुख मेरे अनुकूल हो जायेंगे (क्योंकि 'भगवदीय' होनेमें ही सच्चा और संपूर्ण आनन्द है) ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'काल-चाल'.....'घिन'—कलिकाल की माया देखकर व्यासजी भी घबराकर कह रहे हैं—

'धर्म दुरथो, कलिराज दिखाई ।

कीनों प्रगट प्रताप, आपुनो सब विपरीत चलाई ॥
 धन भो मीत, धर्म भो बैरी, पतितन सों हितवाई ।
 जोगी जती तपी संन्यासी व्रत छाँड्यो अकुलाई ॥
 बरनास्त्रम की कौन चलावै, संतनहूँ में आई ।
 देखत संत भयानक लागत, भावते ससुर जमाई ॥
 संपति सुकृत सनेह मान चित ग्रह व्यौहार बढ़ाई ।
 कियों कुमन्त्री लोभ आपुनो महा-मोह जु सहाई ॥
 काम क्रोध मद मोह रु मत्सर दीन्हों देस दुहाई ।
 दान लेन को बड़े पातकी मचलन को बँभनाई ॥

लरन-भग्न को बड़े तामसो बारौ कोटि कसाई ।
 'व्यासदास' के सुकृत साँकरे में गोपाल सहाई ॥'

(२) 'जाहि .. छिन—'क्योंकि—

'भियते हृदयग्रन्थि. छियन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परायरे ॥'—(श्रीमद्भागवत)

(२५४)

राम, रावरो नाम मेरो मातु-पितु है ।
 सुजन, सनेही, गुरु, साहिब, सखा, सुहृद,
 राम-नाम-प्रेम-पन अबिचल बितु है ॥१॥
 सतकोटि चरित अपार दधिनिधि* मथि
 लियो काढ़ि वामदेव नाम-घृतु है ।
 नाम को भरोसो बल, चारिहूँ फल को फल,
 सुमिरिये छाँड़ि छल, भलो कृतु है ॥२॥
 स्वारथ-साधक, परमारथ-दायक नाम
 राम-नाम सारिखो न और दूजो हितु हैं ।
 तुलसी सुभाव कही, साँचिये परैगी सही
 सीतानाथ-नाम नित चितहूँ को चितु हैं ॥३॥

शब्दार्थ—बितु=(वित्त) धन । दधिनिधि=दहीका समुद्र । वामदेव= शिवजी । कृतु=कर्म, यज्ञ । स्वारथ=व्यवहार । परमारथ=मोक्ष ।

भावार्थ—हे खनुनाथजी ! आपका नाम ही मेरा माता-पिता, सगा-सम्बन्धी, प्रेमी, गुरु, स्वामी, मित्र और सखा है । और, आपके नाम से जो मेरा अविरल प्रेम है, वही मेरा अटल धन है (और धन तो खर्च करनेसे कम हो जाते हैं, पर आपका नाम-धन दिन-पर-दिन बढ़ता है, अतएव अक्षय्य है) ॥१॥ शिवजीने सौ करोड़ चरित्ररूपी अगाध दधि-सागरसे नामरूपी घीमथकर निकाला है

* पाठान्तर 'दयानिधि ।' † पाठान्तर 'सीतानाथ नाथनके चितहूँ को चितु है; सीतानाथ-नाम चितहूँ को चितु है ।'

(आपके समस्त चरित्रोंका सार 'रामनाम' ही माना है) । आपके नामका बल-भरोसा चारों फलों का फल अर्थात् अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका सात्त्विकरूप है । अतएव कष्टभाव छोड़कर इसी का स्मरण करना चाहिए । यहो सर्वोत्तम यज्ञ है । (कलियुग में नाम-कीर्तनके तुल्य कोई भी यज्ञ नहीं है) ॥२॥ आपका नाम स्वार्थका साधनेवाला अर्थात् सासारिक सुख देनेवाला एवं परमार्थ, मोक्षका प्रदान करनेवाला है । श्री रामनामके समान हित करनेवाला और कोई भी नहीं है । यह बात तुलसीने स्वभावसे ही कहा है, निष्कप-भाव से कही है, सो सचमुच ही इसपर सही पड़ेगी । हे जानकीरमण ! आपका नाम चित्तका भी चित्त है (चैतन्य आत्माको भी चैतन्य करनेवाला है, परमार्थका बांधक एवं जीवका उद्धारक है) ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'नामको भरोसो'—गोसाईंजीने अन्यत्र कहा है—

‘राम-नाम पर राम तैं, प्रीति प्रतीति भरोस ।
सो तुलसी सुमिस्त सकत, सगुन-सुमंगल-कोस ॥
राम-नाम-अवलंब वितु, परमार्थ की आस ।
वरपत वारिंद बूँद गहि, चाहत चढ़न अकास ॥’

(२) ‘भला कृत है’—राम-नामरूपी यज्ञ का फल सद्यः सुफल है । कहा भी है
‘तुलसी प्रीति प्रतीति सो, राम-नाम-जप-जाग ।
किये कोई विधि दाहिनी, देइ अभागहि भाग ॥’

(३) ‘परमार्थ-दायक’—यथा—

‘अविकारी विकारी वा, सर्वदोषैकभाजनः ।
‘परमेशपदं याति, रामनामानुकीर्तनात् ॥’ (विष्णुपुराण)

(२५५)

राम ! रावरो नाम साधु-सुरतरु है ।
सुमिरे त्रिविध धाम हरत, पूरत काम
सकल-सुकृत-सरसिज को सरु है ॥१॥
लाभहू को लाभ, सुखहू को सुख सरबस,
पतित-पावन, डरहू को डरु है ।
नीचे हू को, ऊँचे हू को, रंक हू को राव हू को,
सुलभ, सखद अपनो सो घरु है ॥२॥

वेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कह्यो,
 नाम-प्रेम चारिफल हू को फरु है ।
 ऐसे राम-नाम सों न प्रीति न प्रतीति मन,
 मेरे जान जानिबो सोई नर खरु है ॥३॥
 नाम सो न मातु पितु मोत -हित बंधु गुरु
 साहिब सुधी सुसील—सुधाकरु है ।
 नाम सों निबाह नेह, दीन को दयालु देहु
 दासतुलसो को, बलि, बड़ो बरु है ॥४॥

शब्दार्थ—सरु=ताजाव । पुरारि=पुर दैत्यके शत्रु, शिवजी । फरु=फल । खरु=(खर) गधा । सुधी=बुद्धिमान् । बरु=बल ।

भावार्थ—हे खुनायजी । आपका (गम) नाम साधुओंके लिए कल्पवृक्ष है । उसका स्मरण करनेसे तीनों ताप (देहिक, भौतिक और दैविक) दूर हो जाते हैं । चित्त शान्त और सुखी हो जाता है, समस्त कामनाएँ सफल हो जाती हैं । क्योंकि वह समग्र पुण्यरूपी कमलोजा सरोवर है (पुण्य-प्रतापसे ही त्रिविध ताप दूर होता है और चित्तमें सुख-शान्ति का उदय होता है) ॥१॥ वह लाभका भी लाभ, सुखका भी सुख और सर्वरूप है । वह पापियोंका उद्धार-कर्त्ता और भयका भी भय, अर्थात् मृत्युको भां भयमात करने वाला है (अज्ञानमेतके मुखसे भगवन्नाम निकलते हैं यमदूत डरकर भागे थे) । वह नीचको, ऊँचको, रंकको, रावको, सभी को सुगम है । सभीको सुख देनेवाला है । और अपने निजां घरके समान आराम देनेवाला है । (जो उसे जपते हैं, उन्हें किसी प्रकारका दुःख नहीं रहता, सदा चैनसे रहा करते हैं) ॥२॥ वेदान्त, पुराणोंने और शिवजीने भी पुकार-पुकारकर कहा है, कि रामनामसे लो लगाना चारों फलोंका फल है (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का भां सार है) । ऐसे आगम-नामपर जिसका प्रेम और विश्वास नहीं है, मेरी समझमें, उस मनुष्यको गधा समझना चाहिए (जैसे गधेको दिनरात पीठपर बोझा लादे हुए घूमना पड़ता है, उसी प्रकार वह मनुष्य जोवन-मार टोता हुआ रात-दिन भटकता फिरता है) ॥३॥ पिता, माता, मित्र, हितकारी, भाई, गुरु और स्वामी, इनमेंसे कोई भी श्रीराम-नामके सगम नहा है । वह बुद्धि-स्वरूप,

शीलमूर्ति और चन्द्रमाके समान मुन्दर है। हे कृपाचो ! बलिहागी—तुलसी-
दासको वही महान वन दीर्जा, जिसमें आपके नाम के साथ उम दीनका प्रेम
निभ जाय (चीन्हे कोई बाधक न हो) ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'साधु सुरतरु है'—इसका यह भी अर्थ हो सकता है, कि
श्रीरामनाम सन्त और कल्पवृक्ष दोनोंके ही समान सब फलों का देनेवाला है।
साधु से जो कुछ भी माँगो, वह दे देता है। यही प्रभाव कल्पवृक्षका भी है।
अतएव साधु और कल्पवृक्ष दोनों ही नाम के उपनाम हो सकते हैं।

(२) 'पुरारि हू कछो'—देखिए, काशी की बाँधियोंमें कोई जटिल
तपस्वी क्या कहता फिरता है—

‘पेय-पेय श्रद्धापूर्वके गमनामाभिगमम्;
ध्येय-ध्येय मनसि सतत तात्क ब्रह्मरूपम्।
जल्प्य-जल्प्य प्रकृति विकृतौ प्राणिना कर्णभूले,
वीथ्या-वीथ्या अर्धत जटिल कोपि काशी-निवासो॥’

कदाचित् यह जटिल काशी-निवासी भगवान् शंकर ही हैं।

(३) 'सोई नर खरु है'—भगवद्विमुख जीव को गधेकी उपाधिसे विभू-
षित करना कोई नई बात नहीं है। श्रीमद्भागवत में भी इसका प्रमाण मिलता
है। स्वयं श्रीमुखसे भगवान्ने कहा है—

‘यथा ग्वरश्चन्दन-भागवाही भाग्न्य वेत्ता नतु चंदनस्य।
तथाहि विप्रा षट्शस्त्रयुक्ताः मद्भक्तिहीना ग्वरवद्वहन्ति॥’

(४) 'बरु है'—श्रीवैजनाथजी और भट्टजी ने इसका अर्थ 'वरदान
किया है।

(२५६)

कहे बिनु रह्यो न परत, कहे राम ! रस न रहत।

तुमसे सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो

काल की करम की कुसाँसति सहत ॥१॥

करत बिचार सार पैयत न कहूँ कछु,

सकल बड़ाई सब कहाँ तें लहत ?

नाथ की महिमा सुनि समुक्ति आपनी ओर

हेरि हारि कै हहरि हृदय दहत* ॥२॥

सखा न, सुसेवक न, सुतिय न, प्रभु, आप

माय बाप तुही साँचो तुलसी कहत ।

मेरी तौ थोरी हीं है सुधरैगी बिगरियो

बलि, राम रावरी सौं रही रावरी चहत ॥३॥

शब्दार्थ—कुसाँसति = असह्य कष्ट । हहरि = घबराकर ।

भावार्थ—हे ग्युनाथजी ! बिना कहे तो रहा नहीं जाता और कह देने पर कुछ रस नहीं रहता (मजा किरकिरा हो जाता है) । आप सरीखे सुन्दर स्वामीकी शरण पाकर भी आपका सेवक—भलेही वह बुग या भला हो—दारुण दुःख भोग रहा है, जो काल और कर्मके कारण हो रहे हैं (यही बात है जो मुँहसे रोकने पर भी निकल आती है । यदि किसी दूसरेको यह सुनाऊँ तो उसमें क्या रस रहेगा ? क्योंकि कोई मेरा क्लेश तो हरेगा नहीं, उल्टा हँसी उड़ायेगा ॥१॥ बिचार किया करता हूँ, पर कहीं कुछ सार नहीं मिलता, ठीक-ठीक समझमें नहीं आता कि सब लोगोने कहाँसे बड़प्पन पाया है, वह कौन-सा द्वार हैं, जहाँसे ये लोग बड़े बन-बनकर आते हैं । आपकी महिमा सुन-समझकर और फिर अपनी ओर देखकर निराश हो जाता हूँ और घबराहटसे हृदय जलने लगता है (यह सुनकर, कि आप पतित-पावन हैं, मैं आपकी शरणमें जाना चाहता हूँ, पर जब आपकी ओरसे कोरा जवाब मिलता है, तब जीमें हार मानकर निराश बैठ जाता हूँ । और हृदयमें जलन होनेसे कुछ-का कुछ बकने लगता हूँ) ॥२॥ सुनिए, न तो मेरा कोई मित्र है, न सच्चा सेवक है और न सुन्दर स्त्री है । हे नाथ ! मेरे तो सच्चे माई-बाप आप ही हैं, तुलसी यह सच बात कह रहा है (कविकल्पना न समझिएगा) मेरी तो थोड़ी ही बात है, बिगड़ने पर भी सुधर जायगी, किन्तु, बलिहारी ! मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ—मैं आपकी लाज रखना चाहता हूँ (कहीं संसारमें आपका यह उपहास न हो, कि भगवान्की जन-वत्सलता अथवा

* पाठान्तर 'हेरि कै हारिकै हहरि हृदयउ दहत'; हेरि कै हारि हरि हृदय दहत ।^१ पाठान्तर 'मेरी तौ थोरी है ।'

पतित-पावनता मिथ्या है। इसलिये यदि आपसो अपनी लाज रखनी है, तो मुझे तार दीजिए, नहीं तो व्यर्थ ही आपकी कीर्तिमें धब्बा लग जायगा) ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'सकल.....लहत'—जैसे वाल्मीकि बहेलिया थे, किन्तु पाँछे महर्षि और आदिकवि माने गये; काकभुशुण्डि शूद्र थे, पर पाँछे महान् तत्त्ववेत्ता होगये; नारद दासी-पुत्र थे, किन्तु उनकी गणना प्रधान भागवतोंमें हुई; व्यास मत्स्योदरीके पुत्र थे, किन्तु वह भी महर्षिपुंगव कहे गये, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इन सब लोगोंने श्रीरघुनाथजीके भजनके प्रभावसे ही महत्त्व प्राप्त किया। अतएव भगवद्भक्ति ही सर्वप्रधान है।

(२५७)

दीनबंधु दूरि किये दीन को न दूसरी सरन ।

आपको भले हैं सब, आपने को कोऊ कहुँ,

सब को भलो है, राम ! रावरो चरन ॥१॥

पाहन पसु पतंग कोल भील निसिचर

काँच ते कृपानिधान किये सुब्रन ।

दंडक-पुहुमि पाँय परसि पुनीत भई

उकठे बिटप लागे फूलन फरन ॥२॥

पतित-पावन नाम, बाम हू दाहिनो, देव

दुनी न दुसह - दुख - दूषन-दरन ।

सीलसिंधु तोसों ऊँची नीचियौ कहत सोभा,

तोसों तुही तुलसी को आरति-हरन ॥३॥

शब्दार्थ—पुहुमि = पृथ्वी । उकठे = उखड़े हुए, सूखे पड़े हुए । वाम = प्रतिकूल । दाहिनो = अनुकूल, प्रसन्न । दुनी = दुनिया । दरन = दलनेवाले, नाशक ।

भावार्थ—हे दीनबंधो ! यदि आपने इस दीनको सामनेसे हटा दिया, तो फिर इसे कहीं और शरण न मिलेगी । क्योंकि अपनी भलाई चाहनेवाले तो प्रायः सभी हैं, किन्तु अपने सेवकोंका भला करनेवाला कोई एकाध है (लाखमें एक मिलेगा) । किन्तु, हे रघुनाथजी ! आपके चरण ऐसे हैं, जो सभीका भला करनेवाले हैं (आपके चरणोंके चितवनसे ही समस्त जीवोंका कल्याण होता

है) ॥१॥ पाषाणी (अहल्या), पशु (बंदर, रीछ), पत्नी (जटायु), कोल-भील, राक्षस (बिभीषण) आदि पहले काँचके समान थे, किन्तु, हे कृपानिधान ! आपने उन्हें सुवर्ण बना दिया (तुद्रसे उच्च कर दिया) । दण्डकारण्यकी भूमि आपके चरणोको छूकर पवित्र हो गई और उखड़े हुए सूखे पत्ते फिर फूलने-फलने लगे ॥२॥ जो जीव आपके विमुख रहे हैं, उनके लिए भी आपका पतितपावन नाम अनुकूल होजाता है, अथवा आपका पतित-पावन नाम विमुख और सम्मुख दोनों ही प्रकारके जीवोंको पवित्र करनेवाला है । हे देव ! आपके समान संसारमें दारुण दुःखों और दोषोंका दूर करनेवाला कोई दूसरा नहीं है । आप शीलके तो समुद्र ही हैं, अतएव आपसे नीची-ऊँची बात कहनेमें भी शोभा है (क्योंकि आप सब कुछ सह लेते हैं, कभी बुरा नहीं मानते) । आपकी भलाईका कहना ही क्या है ! आपसे आप ही हैं । तुलसीके दुःख दूर करनेवाले एक आप ही हैं (इसीसे मैं आपके द्वारपर धरना दिये बैठा हूँ) ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'दीनबंधु'.....'सरन'—कहीं ऐसा न करना, कि—

‘हरि ‘रहीम’ ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूरि ।

खैचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूरि ॥’

क्योंकि मुझे फिर कहाँ ठौर ठिकाना मिलेगा ?

(२) ‘पाहन’—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(३) ‘पतंग’—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(४) ‘कोल’—गृह निषाद; १०६ पदकी तीसरी टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘भील’—वाल्मीकि; ६४ पदकी चौथी टिप्पणी देखिए ।

(६) ‘निसिचर’—बिभीषण; १४५ पदकी पाँचवी टिप्पणी देखिए ।

(७) ‘दंडक’.....‘भई’—दण्डकारण्य शुक्राचार्यके शापसे अपवित्र होगया था । उसके वृक्ष, लता, तृण आदि सब सूख गये थे । वहाँ कोई भी नहीं जाता था । दलितोद्धारक भगवान् रामचन्द्रजीने दण्डक वनको, प्रवेश करते ही, पवित्र कर दिया और पूर्ववत् उसके वृक्षादि फिर हरे-भरे होगए ।

(२५८)

जानि पहिचानि मैं बिसारे हौ कृपानिधान

एतो मान ढोठ हौ उलटि देव खोरि हौ ।

करत जतन जासों जोरिवे को जोगीजन
 तासों क्योंहूँ जुरी, सो अभागो बैठो तोरि हौं ॥१॥
 मोसे दोस-कोस को भुवन-कोस दूसरो न
 आपनी समुझि सूझि आयो टकटोरि हौं ।
 गाड़ी के स्वान की नाई, माया मोह की बड़ाई
 छिनहि तजत, छिन भजत बहोरि हौं ॥२॥
 बड़ो साई-द्रोही न बराबरी मेरी को कोऊ
 नाथ की सपथ किये कहत करोरि हौं ।
 दूरि कीजै द्वार तें लबार लालची प्रपंची
 सुधा सों सलिल सकरी ज्यों गहडोरिहौं ॥३॥
 राखिये नीके सुवारि, नीच को डारिये मारि,
 दुहूँ ओर की बिचारि अब न निहोरिहौं ।
 तुलसी कही है साँची रेख बार बार खोंची,
 ढोल किये नाम-महिमा की नाव बोरिहौ ॥४॥

शब्दार्थ—ग्यारि = दोप । दोस-कोस = अपराधों का ग्वजाना, महान् अपराधी ।
 भुवन-कोस = चादहों लाकोसे तारतय है । टकटोरि आयो = बाज डाला । लबार =
 झूठा । गहडारिहा = मथ कर मंला कर दूंगा ।

भावार्थ—हे कृपानिधान ! जान-बहचानकर भी मैंने आपको भुला दिया है ।
 और, गर्वके मारे ऐसा ढाठ हो गया हूँ कि, उल्टा आपही पर दोष मड़ता हूँ (कि
 आप, शीलसिन्धु होकर भी, मेरे लिए ढोल कर रहे हैं, मुझे तारते नहीं हैं) ।
 जिससे प्राति जाड़नेके लिए बड़े-बड़े योगी यत्न किया करते हैं, उससे येनकेन
 प्रकारेण थोड़ी-सी प्राति जुड़ गया थी, सो मैं ऐसा कर्महीन हूँ, कि बैठकर उसे
 अपने ही हाथसे तोड़ डाला है (विषयोमे फँसकर भगवद्भक्तिसे विमुख हो गया
 हूँ) ॥१॥ चौदहों लोकोंमें मेरे समान अपराधोक्त निधान दूसरा नहां है, मैं
 अद्वितीय अपराधी हूँ । अपनी समझमें तो मैंने खूब ढूँढ़ डाला है (तथापि कहीं
 कोई मेरे समान दाप-भाजन नहो मिला) । जैसे गाड़ोंके पीछे लगा हुआ कुत्ता

कभी गाड़ीको छोड़कर आगे बढ़ जाता है और कभी दौड़कर उसके साथ हो लेता है, वैसेही मैं माया-मोहके बड़प्पनको कभी तो क्षण मात्रामे ही छोड़ बैठता हूँ (कभी मखमल-वैराग्य चढ़ जाता है) और क्षण भरमें ही फिर उसीको बटोरने लगता हूँ (सारास, चित्त बड़ा हो चंचल है, दृढसंकल्प तो कभी होता ही नहीं है) ॥२॥ मैं आपकी करोड़ों शपथ खाकर कह रहा हूँ, कि स्वामी के साथ द्रोह करनेवाला मेरी बराबरीका कोई भी नहीं है । इसलिए मुझ भूटे, लंपट और लुच्चे को द्वासे हटा दोजिए, नहीं तो मैं अमृत-जैसा जल शूकरोंको तरह गँदला कर डालूँगा (आपके निर्मल यशको मलिन कर दूँगा । दुनिया भरमे यह कहता फिलूँगा, कि रघुनाथजीका पतित-पावनता झूठा है, व्यर्थ हो वह भक्त-वत्सल और दीनबन्धु बने फिरते हैं) ॥३॥ या तो मुझे अच्छी तरह शरणमे रख लीजिए और या मुझ नीचको मार डालिए (क्योंकि यदि मैं जीवित रहूँगा, तो आपकी बदनामी करता फिलूँगा, इससे दुष्टको मार डालना ही अच्छा है) । वस, आप अब इन दोनों बातोंपर विचार कर लाजिए, अब मैं आपका निहारा न करूँगा (जो करना हो, वह तुन्त तय कर दाजिए, मुझे अब हा हा करने को आवश्यकता नहीं) । बारबार लकार खाचकर तुजसाने सच बात कह दी है । देखिए, जो आप (मेरे फंसले मे) देरा करेंगे, ता मैं आपके नामका महिमारूपा जो नोका है, उसे डुबो दूँगा । भाव यह है, कि जहाँ-तहाँ यह कहता फिलूँगा, कि राम-नाम जपनेसे कुछ नहीं हाता (वह कारा टकासला है) ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘मोसे...टकरोरिही’—यही तो सूरदासजीने कहा है—

‘हरि, हो सब पतितन का राव ।

को करि सकै बराबरि मेरो, सोधौ मोहि बताव ॥

व्याध गाध अरु पतित पूतना तिनमें बडि जो और ।

तिनमें अजामेल गनिका पति, उनमें मैं सिरमौर ॥

जहँ-तहँ सुनियत यहै बड़ाई, मो समान नहिँ आन ।

सब रहे आज-कालिह के राजा, हौ तिनमें सुजतान ॥

अबला ता तुम विरद बोलायो, भई न मोसो भेट ।

तजौ विरद कै मोहि उधारो सूर गहा कटि-फेट ॥’

(२) ढाँख क्रिये ... ‘बोरिहों’—जोव अणु होनेके कारण स्व भावसे ही

अधीर है ! गोसाईंजी महाराज तो धमकी ही दे रहे हैं, कि जल्दीसे मुझे तारो, नहीं तो मैं नाम-सहिमाकी नौकाको डुबा देंगा, पर कबिबर बिहारीको धीरज न बाँध सका, वह तो इतना कह ही उठे—

‘कब कौ टेरन दीन हूँ, होत न म्याम महाय ।

तुम ही लागी जगतगुरु, जगनायक ! जगदाय ?’

सहृदय ‘प्रीतम’ ने इस दोहेको एक शेरमे ढाला है—

‘हूँ कब का मुल्लिजी सुनते नहीं कुछ इल्लिजा माहिब !

तुम्हें भी लग गई शायद जमाने की हवा माहिब ।’ (गुलदस्तए बिहारी*)

(२५६)

रावरी सुधारी जो बिगारी बिगारैगी मेरी,

कहाँ, बलि, वेद की न. लोक कहा कहैगो ?

प्रभु को उदास-भाव जन को पाप-प्रभाव,

दुहूँ भाँति दीनबन्धु ! दीन दुख दहैगो ॥१॥

मैं तो दियो छाती पबि, लयो कलिकाल दबि,

साँसति सहत† परवस, को न सहैगो ?

बोकी बिरदावली बनैगी पाले ही कृपालु !

अन्त मेरो हाल हेरि यों नमन रहैगो ? ॥२॥

करमी, धरमी, साधु, सेवक, बिरत, रत,

आपनी भलाई थल कहाँ कौन लहैगो ?

तेरे मुँह फेरे मोसे कायर कपूत कूर,

लटे लटपटेनि को कौन परिगहैगो ॥३॥

काल पाय फिरत दसा दयालु, सब ही की,

तोहि बिनु मोहि कबहूँ न कोऊ चहैगो ।

बचन करम हिये कहाँ राम ! सौँह किये ,

तुलसी पै नाथ के निबाहे निबहैगो ॥४॥

शब्दार्थ—उदास=निरपेक्ष; लापरवाह । पबि=बज्र । साँसति=कष्ट ।

*यह पुस्तक भी हमारे ही यहाँ से प्रकाशित हुई है । † पाठान्तर ‘सहस ।’

कर्मो = कर्मकाण्डी, कर्मठ । रत्न = संसारी जीव, मोही । लटे = नीच, खोटे । लटपटे = लथपथ, गिरे-पड़े । सौह = सौगन्ध ।

भावार्थ—यदि तुम्हारी बनाई हुई मेरी बात मेरे बिगाड़नेसे बिगाड़ जायगी, तो तुम्हारी बलैयाँ लेता हूँ, कहो तो, संसार क्या कहेगा ? वेदकी बात नहीं पूछता हूँ । (वेदमें चाहे जो लिखा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर संसार क्या कहेगा ? यही कहेगा न, कि तुलसी ही ईश्वर है, क्योंकि रघुनाथजीकी बनाई बात उसने बिगाड़ दी । पर, ऐसा हो कैसे सकता है । मेरी क्या शक्ति, कि मैं तुम्हारी बात बिगाड़ सकूँ ?) । स्वामीकी तो निरपेक्षता और सेवकका पाप-प्रभाव यदि ये दोनों ही मिल गये, तो हे दीनबंधो ! यह दीन दुःखके मारे जल मरेगा (सारांश यह, कि मैं तो महापापी हूँ ही, पर तुम निरपेक्ष न हो जाओ, क्योंकि तुम्हें यह उदासीनता शोभा न देगी) ॥१॥ मैंने तो छातीपर बज्र रख ही लिया है (हृदयको दुःख सहनेके लिए बज्रके समान कड़ा कर लिया है), कारण कि कलियुगने मुझे दबोच दिया है । और अब पराधीन होकर कष्ट भोग रहा हूँ । (मैं ही क्या) जो भी परतन्त्र होगा, वह कष्ट भोगेगा । किन्तु, हे कृपानिधान ! तुम्हें अपनी बाँकी विरदावलीके वश होकर मुझको पालना ही होगा (क्योंकि पतित-पावन, भक्तवत्सल आदि तुम्हारे नाम हैं । यदि मेरी रक्षा न करोगे, तो लोग मुझे भूषा कहेंगे) । और अन्तःसमय तो मेरा हाल देखकर तुम्हारा यह उदासीन भाव रह ही नहीं सकता, तुम्हें अवश्य ही पिघलना पड़ेगा (क्योंकि जब पापी अजामेलको यमदूतोंने पकड़ा था, तब तुम उसका आर्त्तनाद सुनकर पानी-पानी हो गये थे) ॥२॥ कर्म-काण्डी, धर्मात्मा, साधु, सेवक, विरक्त और संसारी जीव, ये अपने सत्कर्मोंसे कहाँ स्थान पायेंगे ? (जिसने जैसा सुकृत किया होगा, वह उसीके अनुसार स्वर्ग, ब्रह्म-लोक, शिवलोक आदिको चला जायगा, इसमें तुम्हारी कोई कृपा नहीं है) । पर तुम्हारे मुँह फेर लेनेसे, उदासीन हो जानेसे, मुझ-जैसे कायर, कुपूत, दुष्ट, नीच और गिरे-पड़े जीवोंको कौन अंगीकार करेगा ? (कोई भी नहीं) ॥३॥ हे दयालो ! समय आनेपर सभीकी दशा लौट आती है, सभीके दिन फिरते हैं, किन्तु तुम्हें छोड़कर मुझे तो कभी कोई न अपनायगा । भाव, मेरी दशा कभी पलटनेकी नहीं, यदि तुमने कृपा न की । हे रघुनाथजी ! तुम्हारी शपथ खाकर, वचन, कर्म और मनसे कहता हूँ, कि इस तुलसीका निर्बाह तो तुम्हारे ही हाथमें है ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'बाँकी बिरुदावली' .. 'कृपालु'—न पालोगे, तो बिरुदा-
वलीमें बढ़ा लग जायगा। बिलम्ब करनेसे यहाँ सुनना पड़ेगा, कि—

‘वेद और पुरानन में कान्हों है बग्वान ऐसों,
मतजुग बीच भ्रुव प्रह्लाद को तूटे हों।
त्रेता बीच नीचकुल की न करी कानि कछु,
भीलनी के हाथ प्रभु ग्याये बेर जूटे हों ॥
द्रापरके अन्त तुम द्रोपदी की गखी लाज,
पांडव के काज दल कौरव के रूठे हों।
अब कलिकाल मे जो करो न सहाय मेरी,
तुम्हें लोग हंसिके कहेंगे—‘हरि भूटे हों ॥’

(२६०)

साहब उदास भये दास खास खीस होत
मेरी कहा चली ? हौं बजाय जाय रह्यो हौं।
लोक में न ठाऊँ, परलोक को भरोसो कौन ?
हौं तौ बलि जाऊँ रामनाम ही ते लख्यो हौं ॥ १ ॥
करम सुभाउ काल काम कोह लोभ मोह
ग्राह, अति गहनि गरीबी गाढ़े गह्यो हौं।
छोरिवे को महाराज, बाँधिवे को कोटि भट,
पाहि, प्रभु पाहि, तिहुँ पाप-ताप-दह्यो हौं ॥ २ ॥
रीम्नि बूम्नि सबकी, प्रतीति प्रीति एही द्वार,
दूध को जरयो पियत फूँकि फूँकि मद्यो हौं।
रटत रटत लट्यो, जाति पौति भौति घट्यो
जूठनि को लालची चहौं न दूध नद्यो ❀ हौं ॥ ३ ॥
अनत चह्यो न भलो, सुपथ सुचाल चल्यो
नीके जिय जानि इहाँ भलो अनचह्यो हौं।

* पाठान्तर ‘दूधौ ध्यौ ।’ ‘दुह्यौ, नद्यौ ।’

तुलसी समुक्ति समुभायो मन बार बार
अपनो सो नाथ हूँ सो कहि निरबह्यो हौं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—खीस होत=बरबाद हो जाते हैं। बजाय=डंकेकी चोटसे, उन्ना-
गर होकर। जाय रह्यो हौं = बिगड़ा जा रहा हूँ। कोह=क्रोध। ग्राह=मगर।
गाढे=दृढतासे। भट=योद्धा। पाहि=रक्षा करो। मद्यो=मट्टा। नह्यो न
चहौं=नहाना नहीं चाहता। अनत=अन्यत्र।

भावार्थ—जब मालिक अपना रुख फेर लेता है, तब खास नोकर तक बर-
बाद हो जाता है, फिर मेरी तो पूछनी ही क्या है? मैं तो डंकेकी चोटसे बिगड़ा जा
रहा हूँ, ऐसा बिगड़ गया हूँ, कि संसार भर जानता है। जब कि, मेरे लिए इस
दुनियामें ही कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है, तब परलोकका क्या विश्वास है? (कौन
जानता है, कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा?) हे नाथ! मैं आपकी बलैयाँ
लेता हूँ, मैं तो एक राम-नाम हीके हाथ बिक चुका हूँ (वही मेरे लिए लोक
है और वही परलोक) ॥१॥ मुझ गरीबको कर्म, स्वभाव, काल, काम, क्रोध
लोभ और मोह-रूपी बड़े-बड़े ग्राहोंने खूब जोरसे पकड़ लिया है। (तात्पर्य यह,
कि, जैसे आपने गजेन्द्रको ग्राहसे छुड़ा लिया था, वैसे ही मुझे भी इन विकराल
ग्राहोंकी पकड़से खींच लीजिए, क्योंकि) हे महाराज! बन्धन काटनेके लिए
तो केवल एक आप हैं और बाँधनेके लिए करोड़ों योद्धा हैं। इससे, हे नाथ!
मेरी रक्षा कीजिए। मैं पापरूपी तीनो पापोंसे जल रहा हूँ (अपनी कृपावृष्टिसे
इस अग्निको बुझा दीजिए) ॥२॥ (कदाचित् आप यह कहें, कि हमारे ही पास
बारबार आ जाता है, और कहीं क्यों नहीं जाता, तो) हे प्रभो! सबका विश्वास
और श्रद्धा तथा रीझ-बूझ एक आपके ही द्वार पर है। मैं दूधका जला मट्टा भी
फूँक-फूँककर पीता हूँ। भाव यह है, कि मुझे सभीने धोखा दिया है, इसलिए
मैं आपका द्वार छोड़कर और किसी देवी-देवताके पास नहीं जाता। मैं तो अब
बहुत ही बच-बचकर चल रहा हूँ। चिल्लाते-चिल्लाते मैं बेकाम हो गया हूँ।
जाति-पाँति और चाल चलन सभीसे हाथ धो बैठा हूँ। अब मैं केवल आपके
जूटनका ही लालची हूँ। मैं दूध से नहीं नहाना चाहता। भाव, मुझे ऐश्वर्यकी
इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपका प्रेम-प्रसाद चाहता हूँ ॥३॥ मैं और कहीं
सुमार्गपर अच्छी चाल चलकर अपना भला नहीं चाहता हूँ। और यहाँ आपके

द्वारपर मैं तिरस्कृत होकर भी अच्छा हूँ। (तात्पर्य यह है, कि और किसी देवी देवताके सान्निध्यमें रहकर धर्म-पालन करता हुआ भी निःशंक नहीं रह सकता, क्योंकि वह तनिक-सी भूलपर रुष्ट होकर भ्रष्ट कर देगा, और आप निरादर भी करेंगे, तो भी मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि मा-बाप की अप्रसन्नता अच्छाईके लिए ही होती है)। तुलसीने समझ कर अपने मनको बार-बार समझा बुझा दिया है और वह अपने स्वामी से भी कहकर निश्चिन्त हो गया है, उसका निर्वाह आपके ही हाथमें है ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘लोक मेंकौन’—क्योंकि—

‘जाकी यहाँ चाहना है, ताकी वहाँ चाहना है,
जाकी यहाँ चाह ना है, ताकी वहाँ चाह ना ।’

(२) ‘दूध-नह्यो’—श्री बैजनाथजी ‘दूधो ध्यो हौं’ पाठ मानते हुए यह अर्थ लिखते हैं कि—“दूध घृतादि उत्तम भोजन चाहता नहीं ।” और स्वर्गीय भट्टजी ‘न दूह्यो नह्यौं हौं’ ऐसा पाठ मानकर यह अर्थ कर रहे हैं कि “कुछ दूध मलाई नहीं चाहता हूँ ।” नह्यो का अर्थ मलाई लिखा गया है। हमें नागरीप्रचारिणी सभाकी प्रति अधिक शुद्ध ज्ञान पड़ती है उसमें ‘दूध-नह्यो’ पाठ है, मुहावरा भी है, कि वह तो दूधसे नहा रहा है अर्थात् बड़ा भारी विभवशाली है। आशीर्वाद देती हुई बड़ी-बुढ़ी स्त्रियाँ भी बहू-बेटियोंसे कहा करती हैं, ‘दूधो नहाओ, पूतों फलो ।’

(३) ‘जूथन को लालची’—इस ‘जूथन’ पर व्यासजीका निम्नलिखित पद याद आ जाता है। अहा ! क्याही ऊँचा भाव है !

‘ऐसे ही बसिये ब्रज-वीथिन ।

साधुन के पनवारे चुनि चुनि, उदर पोखिए सीथिन ॥

घूरन मेंके बीन चिनगाय, रच्छा कीजै सीतन ।

कुंज-कुंज प्रति लोटि लगै रज उडि ब्रज की अंगीतन ॥

नितप्रति दास स्याम-स्यामाको नित जमुना-जल पीतन ।

ऐसेहि ‘व्यास’ रुचै तन पावन ऐसेहि मिलत अतीतन ॥’

(४) ‘अपनोनिरबह्यो हौं’—बस,

‘अरजी हमारी, आगे मरजी तुम्हारी है ।’

(२६१)

मेरी न बनै बनाये मेरे कोटि कलप लौं
 राम ! रावरे बनाये बनै पल पाउ मैं ।
 निपट सयाने हौ कृपानिधान ! कहा कहाँ ?
 लिये बेर बदलि अमोल-मनि-आउ मैं ॥ १ ॥

मानस मलीन, करतब कलिमल पीन
 जीह हू न जाप्यो नाम, बक्यो आउ-बाउ मैं ।
 कुपथ कुचाल चलयो, भयो न भूलिहू भलो,
 बाल-दसा हूँ न खेल्यो खेलत सुदाउँ मैं ॥ २ ॥

देखा-देखा दंभ तैं कि संग तैं भई भलाई
 प्रकटि जनाई, कियो दुरित दुराउ मैं ।
 राग रोष द्वेष पोषे, गोगन समेत मन,
 इनकी भगति कीन्हीं इनहो को भाउ मैं ॥ ३ ॥

आगिली पाछिली, अबहूँ की अनुमान ही तैं
 बूमियत गति, कछु कीन्हों तो न काउ मैं ।
 जग कहै राम की प्रतीति प्रीति तुलसी हूँ
 झूठे साँचे आसरो साहब रघुराउ मैं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—आउ=आयु । पीन=पुष्ट । जीह=जीभ । आउ-बाउ=आयँ
 बायँ, अंठ-संठ । दुरित=पाप । गोगन=इन्द्रियोका समूह । काउ=कभी ।

भावार्थ—मेरी करनी मेरे बनानेसे करोड़ों कल्प-पर्यन्त भी न बनेगी । किन्तु,
 हे खुनाथजी ! आप चाहें तो पाव पलमें ही उसे बना दे सकते हैं । हे कृपा-
 निधान ! मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं परमचतुर हैं, मैंने अनमोल मणिके समान
 आयुके बदलेमें बेर ले लिये ! भाव, विषयोंमें सारी आयु व्यर्थही गँवा दी, आपका
 भजन-भाव कुछ भी नहीं किया ॥ १ ॥ मन मलीन हो गया और कर्म कलियुगके
 कारण और भी पुष्ट हो गये, नित्य नये पाप बढ़ते गये । रही जीभ, सो उससे
 भी आपका नाम नहीं जपा, नित्य आयँ-बायँ-साँय ही बकता रहा (इस प्रकार

मन, वचन और कर्म तीनोंसे ही बेकार हो गया) बुरे-बुरे मार्गोंपर बुरी चालें चलता रहा (काम-क्रोधमें ही सना रहा) । भूलकर भी कभी कोई अच्छा काम नहीं बन पड़ा । अरे ! वचनमें भी कभी खेलते समय अच्छा दाव हाथ नहीं लगा (भगवत्संबन्धी खेल नहीं खेला) ॥२॥ हाँ, किसीकी देखा-देखी या सत्संगसे कभी कोई भलाई बन गयी, तो उसे ढिंढारा पीता हुआ कहता फिरा, और पापोंको छिपा लिया । राग-द्वेष, क्रोध और इन्द्रियाँ एवं मन अत्यन्त पुष्ट किये अथवा इन्द्रियों और मनको राग-द्वेष और क्रोधसे खूब मोठा किया । इन्हींकी भक्ति की और इन्हींका भाव (सदा इन्द्रिय-लोलुप ही बना रहा) ॥३॥ मैंने बीते हुएका, अबका और आनेवालेका अनुमान कर लिया है, कि मैंने कभी कोई भला काम नहीं किया, त्रिकालमें भी अच्छा काम नहीं किया । किन्तु संसार कह रहा है, कि—‘तुलसी रामजीका है’ और मुझे भी खुनाथजीपर पूर्ण विश्वास है और उनसे प्रेम है । अब चाहे भूठ हो, चाहे सच, हे स्वामिन् ! मैं तो आपके ही आसरे पड़ा हूँ ॥४॥

टिप्पणी—(१) ‘मेरी न कलप लौ’—ज्यों-ज्यों पारमार्थिक साधन कर-कर छूटनेका उपाय करता हूँ, त्यों-त्यों माया-मोहमें फँसकर और भी उलझता जाता हूँ । इस क्रमसे भला मैं कैसे अपनी करनी बना कसता हूँ ?
‘ज्यों-ज्यों सुभक्तन को चहत, त्यों-त्यों उरभक्तन जात ।’

(२) ‘बाबू... सुदाउ’—ऊँटपटाँग खेल खेलता फिरा, कभी यह भी न हुआ, कि बाबूकोके साथ ‘रामलीला’ का खेल खेलूँ । आजकलके नवयुव भारतीय खेलोंकी अवहेलना कर ‘क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी’ पर लट्टू हो रहे हैं । दुर्भाग्य है इनका, जो इन बेचारोंको कभी अच्छा दाँव हाथ नहीं लगता ।

(२६२)

कह्यो न परत, बिनु कहे न रह्यो परत,

बड़ो सुख कहत बड़े सों, बलि, दीनता ।

प्रभु की बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी,

प्रभु की पुनीतता आपनी पाप-पीनता ॥ १ ॥

दुहूँ ओर समुक्ति सकुचि सहमत मन,
 सनमुख होत सुनि स्वामि समीचीनता ।
 नाथ-गुनगाथ गाये, हाथ जोरि माथ नाये,
 नीचऊ निवाजे प्रीति रीति की प्रवीनता ॥ २ ॥
 एही दरबार है गरब तें सरब-दानि,
 लाभ जोग छेम को गरीबी मिसकीनता ।
 मोटो दसकंध सो न, दूबरो बिर्भाषन सो,
 बूझ परी रावरे की प्रेम-पराधीनता ॥ ३ ॥
 यहाँ को सयानप अयानप सहस सम,
 सूधौ सतभाय कहे मिटति मलीबता ।
 गीध, सिला, सबरी की सुधि सब दिन किये
 होइगी न साईं सों सनेह-हित-हीनता ॥ ४ ॥
 सकल कामना देत नाम तेरो कामतरु,
 सुमिरत होत कलिमल-छल-छीनता ।
 करुनानिधान ! बरदान तुलसी चहत,
 सीतापति - भक्ति-सुरसरि-नीर - मीनता ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—पीनता=पुष्टि, मोटाई । सहमत=डर जाता है, पिछड़ जाता है ।
 -समाचीनता=सनातन स्वभाव । प्रवीनता=चतुर्ज्ञाता । छेम=(क्षेम) रक्षा । मिस-
 कीनता=गरीबी, नम्रता । अयानप=अज्ञान । हीनता=कमी ।

भावार्थ—हे नाथ ! कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे धीरज नहीं बँधता ।
 बलिहारी ! किन्तु अपनी गरीबी बड़े के आगे सुनाने में बड़ा आनन्द आता है
 (क्योंकि, यह आशा रहती है न, कि बड़े लोग गरीबी दूर कर देंगे) । अस्तु,
 स्वामीका बड़ा बड़प्पन और अपनी छोटी-सी लुब्धता, इसी प्रकार स्वामीकी पवित्रता
 और अपने पापों की अधिकता ॥१॥ इन दोनों ओरकी बातोंपर विचार करके मन
 संकोचके मारे डर जाता है (आगे बढ़कर कहनेका साहस नहीं पड़ता) । किन्तु
 स्वामीकी सनातन रीति (पतित-पावनता, जन-वत्सलता आदि) सुनकर यह मन

फिर सामने जाता है। (वह 'समीचीनता' यह है, कि) हे नाथ ! जो आपके गुणों और चरित्रोंका गान करता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है उस नीच-को भी आप, अपनी प्रीति और पद्धतिकी चतुर्गतासे, निहाल कर देते हैं ॥ २ ॥ इस दरबारमें (श्री खुनाथजीके सामने) गर्वसे सर्वनाश हो जाता है। यहाँ तो गरीबी और नम्रतासे ही योग-क्षेमका लाभ है। रावण-सरीखा तो कोई मोटा नहीं था, बलवान् और वीर नहीं था और विभीषणके समान कोई दुर्बल अर्थात् दोन नहीं था। किन्तु, वहाँ आपको प्रेमाधीनता ही मुझे समझ पड़ी। अर्थात् शरणापन्न भक्त विभीषणको ही आपने अ गीकार किया, रावणका तो सर्वनाशकर डाला ॥३॥ यहाँ, अर्थात् आपके सामने जो चतुर बनता है, वह हजारों मूर्खोंके समान है। यहाँ तो सीधे-सादे सच्चे भावसे स्वीकार कर लेनेमें ही पापोंका नाश होता है। यदि तू नित्य जटायु, अहल्या और शबरीकी याद किये रहेगा, तो स्वामीके प्रति तेरा प्रेम कभी कम न होगा। भाव यह, कि उन सबमें अहङ्कारका लेशमात्र भी नहीं था, इसीसे भगवान् ने उन्हें अपना अनन्य भक्त और कृपापात्र बनाया ॥४॥ आपका नाम कल्पवृक्षकी तरह सारी कामनाएँ सफलकर देता है। उसका स्मरण करते ही कलियुगके पाखंड और पाप क्षीण हो जाते हैं। हे करुणानिधान ! तुलसी यही वर माँगा चाहता है, कि "वह श्रीमीतारमण रामचन्द्रजीकी भक्ति-भागीरथीके जलमें मछलीकी तरह डूबा रहे।" (आपका अनन्य होकर रहे) ॥ ५ ॥

टिप्पणी—(१) 'गरीबी'—गरीबी पर एक कविने क्या अच्छा कवित्त कहा है—

‘करी है गरीबी तो विभीषन ने राज पायो,
 रावन ने करी खुदी खोई खूबी जान की।
 ध्रुव ने गरीबी कै अटल पद राज पायो,
 केसी कंस छेद्यो सुधि न रही गुमान की ॥
 द्रौपदी गरीबी करी नगन न होन पाई,
 हारे पचि कौरौ देखि लीला भगवान की !
 गरीबी और बंदगी को चारो बेद स्तुति करें,
 कहै को गरीबी ? यह बीबी है जहान की ॥’

और भी—

‘ऊँचे-ऊँचे सब चलै, नीचे चलै न कोय,
जोपै, कोउ नीचे चलै, ध्रुव तैं ऊँचो होय ॥’

(२) ‘मिसकीनता’—‘मिसकीन’ अरबीका शब्द है ।

(३) ‘लाम जोग छेम को’—जो अभिमान छोड़कर केवल भगवान्‌के आश्रयमें रहते हैं, उनके लिए भगवान्‌ यह वचन दे चुके हैं—

‘अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌ ये जनाः पयुं पासते ।
तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥’—(गीता)

(४) ‘विभीषण’—१४५ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(५) ‘गीध’—जटायु; ४३ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(६) ‘सिला’—अहल्या; ४३ पदकी दूसरी टिप्पणी देखिए ।

(७) ‘सबरी’—१०६ पदकी पाँचवीं टिप्पणी देखिए ।

(८) ‘चहत.....मीनता’—धन्य, गोस्वामीजी ! भावना हो तो ऐसी । यह

मनोराज्य महाभागोंको ही नसीब होता है । महात्मा सहचरिशरणजी ने भी
अधीर होकर कुछ ऐसी ही भावना प्रकट की थी ।

छित्तपति लेत मोल पसु पच्छिन, इहि बिधि कबै लहौगे ?

रवि-दुहिता सुरसरित-भूमि जिमि रस उर कबै बहौगे ?

पकरत अंग कीट कों जैसे, तैसे कबै गहौगे ?

‘सहचरिसरन’ मराल मानसर मन इमि कबै रहौगे ?

हमें तो निश्चय है, कि इन महात्माओंकी यह उच्च भावनाएँ अवश्य पूरी
होती होंगी ।

(२६३)

नाथ ! नीके कै जानिबी ठीक जन-जीय की ।

रावरो भरोसो नाह कैसो प्रेम-नेम लियो

रुचिर रहनि रुचि मति-गति-तीय की ॥ १ ॥

दुकृत सुकृत बस सबही सों संग पण्यो

परखी पराई गति, आपने हूँ कीय की ।

मेरे भले को गोसाईं पोच को न सोच संक

हौहूँ किये कहाँ सौह साँची सिय-पीय की॥ २ ॥

* पाठान्तर ‘पोचहूँ कौ सकल भाव किये ।’ ‘पोच को सकल भाव हौहूँ किये’ ।

ग्यानहूँ गिरा के स्वामी बाहर-अन्तरजामी†

यहाँ क्यों दुरैगी बात मुख की औ हीय की ।

तुलसी तहारो, तुमहीं तैं तुलसी को हित

राखि कहौ हो जो पै हैं हों माखी घीय की ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—नाहूँ=नाथ, पति । दुकृत=कुर्म, पाप । मुकृत=सत्कर्म, पुण्य । कीय की=किये हुए की । पोच=नीच । सोह=शपथ ।

भावार्थ—हे नाथ ! आप अपने दामके मनकी बात ठोक-ठीक, मलीभाँति, समझ ले । मेरी बुद्धिरूपा मुन्दर पतिव्रता स्त्रीने आपके विश्वासके साथ पतिका सा भाव और प्रेम किया है (तात्पर्य यह है, कि जैसे पतिव्रता स्त्री स्वामनमें भो कर्मा पर-पुरुषका ध्यान नहीं करती है, वैसेही मेरी बुद्धि सदा आपके विश्वासको ही जानती है, अनन्य भावसे आपके विश्वासपर ही उमका प्रेम है) ॥ १ ॥ पाप और पुण्यके अधान होकर समोका मेरा साथ पडा है । और अपनी और परायी दोनों ही गतियाँ जाँच चुका हूँ (जैसा काम किया, वैसाका सग मिला । और उनके साथ रहकर उनका करना परग्य ली । फिर अपना करनाका मिज्ञान किया, तो) मुझ नीचको तो न चिन्ता हो है आग न डर है, क्योंकि मेरा तो सब तरहसे मेरे स्वामीने भना कर दिया । (जिसकी कर्मा विगयीं हा, वह मोच करे, मैं तो अपने स्वामिके भरोसपर निश्चिन्त बटा हूँ) यह म आजानकी-वल्लभजीकी शपथ खाकर सच-मच कह रहा हूँ ॥ २ ॥ (यदि मैं बात बनाकर कहता होऊँ, तो यह कैसे हो सकता है, क्योंकि) आप ज्ञान आग वाणके अधिष्ठाता हैं । बाहर और भीतर दोनोंकी बात जाननेवाले हैं । भला आपके आगे मुँहकी ओर हृदयकी बात कैसे छिप सकता है ? तुलसी आपका है और आपहोसे उसका हित लगा है । जो मैं कुछ कप-भरा बात कहता होऊँ तो मैं थोड़ा मक्खी हो जाऊँ । भाव, जैसे मक्खी या म गिरकर तुरन्त मर जाती है उसी प्रकार मेरा भा सर्वनाश हो जाय ॥ २ ॥

टिप्पणी—(१) 'रावरो ... तीय की'—यहाँ गोसाईंजी रघुनथजीके अश्रयके प्रति अपना अनन्य भाव सिद्ध कर रहे हैं । यह अनन्यता तलवारकी धार है । अनन्य होना हँसी-खेल नहीं है । मनसा, वाचा, कर्मणा सबकी ओरसे चित्त मोडकर अपने प्रियतम में लगाना होता है सर्वत्र, सर्वथा, सर्वकाल, अपना

प्यारा-ही-प्यारा देखना होता है । यह महादशा प्राप्त हो जाने पर जीवके मुखसे हठात् निकल पड़ता है—

‘लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल ।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥’—कबीरदास

अनन्य रामभक्त गोसाईंजी अपनी अनन्यता इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं—

‘एक भरोसो एक बल, एक आस विस्वास ।

स्वाति-सलिल खुबंसमनि, चातक तुलसोदास ॥’

(२) ‘गिरा’—क्योंकि—

‘जापर कृपा करहिं जन जानी । कवि-उर-अजिर नचावहिं बानी ॥

(३) ‘ग्यान’—इसी प्रकार—

‘सो जानहि जेहि देहु जनाई ।’

(२६४)

मेरो कह्यो सुनि पुनि भावै तोहि करि सो ।

चारिहुँ बिलोचन बिलोकु तू तिलोक महँ

तेरो तिहुँ काल कहु को है हितु हरि-सो ॥१॥

नये नये नेह अनुभये देह-गेह बसि

परखे प्रपंची प्रेम परत उघरि सो ।

सुहृद-समाज दगाबाजि ही को सौदा सूत

जब जाको काज तब मिलै पाँय परि सो ॥२॥

बिबुध सयाने पहिचाने कैधौं नाहीं नोके

देत एक गुन लेत कोटि गुन भरि सो ।

करम धरम छम-फल रघुबर बिनु

राख को सो होम है, ऊसर कैसो बरिसो ॥३॥

आदि अंत बीच भलो भलो करै सबही को

जाको जस लोक बेद रह्यो है बगरि-सो ।

सीतापति सारिखो न साहिब सील-निधान

कैसे कल परै सठ बैठो सो बिसरि-सो ॥४॥

जीव को जीवन-प्राण, प्राण को परम हित

प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदरि सो ।

तुलसी, तोको कृपालु जो कियो कोसलपालु

चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करि सो ॥१॥

शब्दार्थ—अनुभवे=अनुभव किये । प्रपञ्चो=मायावी । सौदासूत=लेन-देनका व्यवहार । ऊसर=वह जमीन जहाँ बीज नहीं उगता है । वरिमो=वर्षा । बगरि-सो=फैला-सा । चेतु=याद कर ।

भावार्थ—अरे जीव ! एक बार तो मेरी बात सुन ले । फिर जो तुझे अच्छा लगे सो करना (क्योंकि करना न-करना तेरी इच्छापर निर्भर है) । तू अपने चारों नेत्रों (बाहरी नेत्रोंसे और हृदयके नेत्रोंसे) देख तो-तीनों लोक और तीनों कालमें कहीं कोई भगवान्‌के समान तेरा हित करनेवाला है ? (हृदयसे यही उत्तर मिलेगा, कि कहीं कोई भी नहीं है) ॥१॥ तूने शरीर-रूपी घर्मे रहकर नये नये प्रेमका अनुभव किया और मायावी प्रेमियोंको भी परख लिया । अंतमें, सबके प्रेमका भेद खुल गया, कपट-ही-कपट निकला । और मित्रोंका समाज क्या है ? धोखेवाली का लेन-देन । जत्र जिसका काम अटकता है तत्र वह पैरोपर गिरने लगता है (और काम निकल जानेपर उधर देखता भी नहीं । सब मतलबी यार हैं) ॥२॥ तूने देवताओंको भली भाँति पहिचाना या नहीं ? वे भी बड़े चतुर हैं । देते तो एक गुणा है, पर ले लेते हैं करोड़ गुणा, (देखा, कैसे चट हैं !) । अब रहे कर्म-धर्म, सो बिना खुनाथजीके वे भी केवल परिश्रम-मात्रके हैं । उनका करना ऐसा है, जैसे कोई राखमें हवन करे या ऊसर जमीनपर पानीकी वर्षा हो (राखका हवन और ऊसरकी वर्षा निष्फल है । इसी प्रकार यदि भगवान्‌से प्रेम नहीं है, तो समस्त कर्म-धर्म व्यर्थ ही हैं ॥३॥ जो आदिमें, मध्यमें और अंतमें भले हैं और जीवमात्र का कल्याण करते हैं तथा जिनकी कीर्ति-कौमुदी लोक और वेदमें छिड़क रही है ऐसे श्रीजानकी-वल्लभ खुनाथजीके समान शीलनिधान स्वामी दूसरा और कोई नहीं है । अरे मूर्ख ! तू उसे भूला-सा बैठा है । तुझे कैसे कल पड़ रहा है ॥४॥ अरे मूर्ख ! जो जीवका भी जीव, प्राणोंका भी प्राण, परमहित, अत्यन्त प्रिय और नीचोंको पवित्र करनेवाला है, उसका तू निरादर कर रहा है ?

तुलसी ! कोशलेन्द्र कृपामूर्ति रघुनाथजीने तेरे लिए • चित्रकूटमें जो लीला रची थी, उसे चित्तमें स्मरण कर ॥५॥

टिप्पणी—(१) ‘नये नेह .. ‘उघरि-सो’—इस प्रसंगपर नागरीदासजी-का निम्नलिखित पद देना अनुपयुक्त न होगा—

‘कहाँ वे सुत नाती हय हाथी ।

चले निसान बजाह अकेले, तहँ कोउ संग न साथी ॥
 रहे दास-दासी मुख जोवत, कर मीड़ सब लोग ।
 काल गह्यो तब सबहीं छाँड़्यो, धरे रहे सब भोग ॥
 जहाँ-तहाँ निसिदिन बिक्रम को, भट्ट कहत बिरदत्त ।
 सो सब बिसरि गये एकैरट, राम-नाम कहौ सत्त ॥
 बैठन देत हुते नहिँ माखी, चहुँ दिसि चँवर सचाल ।
 लिये हाथ में लट्ठा ताकौ, कूटत मित्र कपाल ॥
 सौधेन भोगो गात जारिकैं, करि आये बन देरी ।
 घर आये ते भूलि गये सब, धनि माया हरि तेरी ॥
 ‘नागरिदास’ बिसरि नहीँ, यह गति अति असुहाती ।
 काल-व्याल कौ कष्ट-निवारन भजि हरि जनम-सँघाती ॥’

(२) ‘बिबुध सयाने’—गोसाईंजीका देवी-देवताओंपर विश्वास नहीं था । उन्होंने देवताओंकी जहाँ-तहाँ खूब धूल उड़ाई है । रामचरितमानसमें तो स्थान-स्थानपर इन स्वार्थियोंको खरी-खरी सुनाई है ।

(३) ‘करम.....बिनु’—इसपर एक क्या ही उत्तम पद्य मिलता है । देखिए—

‘आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ?
 नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ?
 अन्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम् ?
 नान्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम् ?’

(४) ‘जीवको.....प्रीतम’—अहा ! यह भाव तो कोल-भीलोंकी भोली-भाली स्त्रियोंको ही नसीब था । सुनिए, प्रीतमको देखकर वे क्या कह रही हैं—

‘प्राण हूँ के प्राण से, सुजीवन के जीवन से ।
 प्रेम हूँ के प्रेम, रंक कृपन के धन हैं ॥’

×

×

×

×

आखिनमें सखि राखिबे-जोग, इन्हें किमि कै बनवास दियो है ।'

भक्त-शिरोमणि कबीरकी भी भावना देखिए। वह अपने प्राण-प्यारेसे कहते हैं—

‘आओ प्यार मोहना, भूँद पलक तोहि लेउँ।

ना में देखौ और को, ना तोहि देखन देउँ ॥’

(५) ‘चित्रकूटको चरित्र’—एक दिन चित्रकूटमें गोसाईं तुलसीदासजी को घोड़ेपर चढ़े हुए दो अपूर्व सुन्दर राजकुमार दिखायी दिये। वे एक मृगके पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे थे। गोसाईंजी कुछ ध्यानावस्थित-से थे। ध्यानमें विघ्न पड़नेकी आशंकासे उन्होंने अपने नेत्रोंकी बन्द करके भूमिकी ओर कर लिया। कुछ देर बाद हनुमान्जीने दर्शन देकर उनसे कहा, कि क्यों श्रीराम-लक्ष्मणके दर्शन मिले या नहीं? जो दो राजकुमार अभी घोड़ेपर चढ़े इधर से गये हैं, वही रामचन्द्र और लक्ष्मण हैं। गोसाईंजी पछुताने लगे। बोले—

‘लोचन रहे वैरी होय।

जान-बूझ अकाज कीनों, गये भू में गोय ॥

अविगत जु तेरी गति न जानी, राखी जागत सोय।

सबै छवि की अवधि में हैं निकसि गे दिग होय ॥

करम-हीन मैं पा गिरा, दियो पल में खोय।

‘दास तुलसी’ राम-बखुरे, कहो कैसी होय ॥’

इसी प्रत्यक्ष दर्शनकी ओर गोसाईंजीका, इस पद्यमें संकेत जान पड़ता है।

(२६५)

तन सुचि, मन रुचि, मुख कहौं जन हौं सिय-पी को।

केहि अभाग, जान्यो नहीं, जो न होइ नाथ सों नातो नेह न नीको ॥१॥

जल चाहत पावक लहौं, विष होत अमी को।

कलि कुचाल संतनिकही सोइ सही, मोहि कछु फहम न तरनितमी को ॥२॥

जानि अन्ध अंजन कहै बन-बाधिनी-धी को।

सुनि उपचार बिकार को सुबिचार करौ जबतब बुधि बल हरै ही को ॥३॥

प्रभु सों कहत सकुचत हौं, परौं जनि फिरि फीको।

निकट बोलि, बलि, बरजिये परिहरै ख्याल अब तुलसिदास जड़ जीको ॥४॥

शब्दार्थ—अमी = अमृत। फहम = ज्ञान। तमी = रात। उपचार = इलाज। फीको = नीरस, बुरा।

भावार्थ—हे प्रभो ! मैं शरीरको स्वच्छ रखता हूँ, मनमें भी रुचि है और मुँहसे भी कहता हूँ, कि मैं श्रीजानकी-वल्लभजीका सेवक हूँ, किन्तु समझमें नहीं आता, कि किस दुर्भाग्यके कारण नाथके साथ भला-भाँति मेरा सम्बन्ध और प्रेम नहीं होता (तन, मन, वचनसे आपका बनना चाहता हूँ, और यथाशक्ति बनता भी हूँ, पर न जाने किस दुर्भाग्यसे विघ्न-बाधाएँ बीचमें आ जाती हैं, जो सारा किया-कराया मिट्टी में मिला देती हैं) ॥१॥ चाहता हूँ पानी, पर मिलती है आग ! (भक्ति-जलके बदलेमें विषयाग्नि मिलती है) । इसा प्रकार अमृत विषमें परिणत हो जाता है (अमृत-रूपी सत्कर्म, दम्भके संपर्कसे विषाक्त हो जाते हैं) । संतोंने कलियुगकी जितनी कुछ कुटिल चाले कही हैं, वे सब ठीक हैं । मैं यह नहीं जानता, कि क्या सूर्य है और क्या रात्रि (अर्थात् मैं ज्ञान और अज्ञानको ठीक-ठीक नहीं पहचान सकता । मुझे तो सतोंका कथन ही सच जँचता है) ॥२॥ कलियुग मुझे अन्धा समझकर बनकी सिंहनीके धीका अंजन बताता है ! (सिंहनी तो जाते ही खा जायगी । कहाँ से धी मिलेगा और कैसे अंजन बनेगा ? संसार-काननमें माया-रूपी सिंहनी रहती है । काम-वासना ही उसके दूधका घृत है । भला इस अंजनसे कोई बचेगा ! कलियुग औषधि क्या बता रहा है, प्राणघातक विषका प्रयोग सिखा रहा है) । जब मैं यह विकार-भरा उपचार सुनता हूँ और इसपर विचार करता हूँ, तब हृदयसे-बुद्धि-बल नष्ट हो जाता है । (साहस छूट जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बल-पराक्रम क्षीण हो जाता है) ॥३॥ (बुद्धि-बल नष्ट होने पर मुझे कलियुगका बताया हुआ उपचार अच्छा लगता है । सारांश, मायामें फँस जाता हूँ । कामी होकर विषयोपभोग करता हूँ । इसीसे आपके साथ निर्विघ्न नाता नहीं जुड़ पाता, और न आपके चरणोंमें प्रेम ही होता है) हे नाथ ! कुछ आपसे कहना है, पर उसे कहते हुए संकोच होता है, कि कही मेरी बात फीकी न पड़ जाय । इससे मैं आपकी बलैयों लेता हूँ, पास बुलाकर इसे (कलियुगको) रोक दीजिए, जिससे वह तुलसी-सरीखे अज्ञानी प्राणियोंपर ध्यान न दे, उनका पिंड छोड़ दे (क्योंकि जबतक यह विघ्न बाधा पहुँचाता रहेगा, तब तक मैं आपका होकर रह नहीं सकता) ॥४॥

टिप्पणी—(१) इसमें यह दिखाया गया है, कि भगवत्प्राप्तिके उपाय करते हुए भी यह जीव दिन-पर-दिन और भी मलिन होता जाता है । प्रत्येक

सत्कर्ममें दुष्कर्म अथवा पुण्यमें पाप सूक्ष्मरूपसे व्याप्त रहता है। हमें तो यही ज्ञान पड़ता है, कि हम पुण्य कर रहे हैं, किन्तु हमारे सुकृत-वस्त्रको छिपे-छिपे अभिमान-रूपी मूषक कुतर-काट डालता है, या कर्मरूपा दामक उसे छिन्न-भिन्न कर देता है। जाते तो हैं हरि-कथा सुनने, पर वहाँ भी स्त्रियोंके हावभावोंको देखा करते हैं, उनके मधुर गानमें मन-कुरंगको फँसा देते हैं ! छिपे छिपे ये कुचालें कलियुग खेला रहा है। इसीने बड़े-बड़े धर्मध्वजोंको नरकका रास्ता बताया है। अतएव जैसे-तैसे भगवच्चरणमें जाना ही श्रेयस्कर है। अहा।

‘यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघ्वन्नमृष्यो दिग्भेदपट्टम् ।

तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतेः शरणं प्रपद्ये ॥’

(श्रीमद्भागवत)

(२६६)

ज्यों ज्यों निकट भयो चहौं कपालु त्यों त्यों दूरि पर्यो हौं ।
तुम चहुँजुग रस एक राम हौं हूँ राबरो, जदपिअघ अवगुननिभर्योहौं ।
बीच पाइ नीच बीच ही छरनि छन्यो हौं ।

हौं सुबरनकुबरनकियो, नृप तें भिखारि करि, सुमति तें कुमति करयो हौं ।

अगनित गिरि कानन फिरयो, बिनु आगि जरयो हौं ।

चित्रकूट गये हौं लखी कलि की कुचाल सब, अब अपडरनि डरयो हौं ॥

माथ नाइ नाथ सों कहौं हाथ जोरि खरयो हौं ।

चीन्हों चोर जिय मारि है तुलसी सो कथा सुनि, प्रभु सों गूदरि निबरयो हौं ॥

शब्दार्थ—छरनि छरयो हौं=छलोसे छला गया हूँ। कुमति=दुबुद्धि।

अपडरनि=अपने ही डरसे। खरयो=खड़ा। गुदरि निबरयो हौं=कह चुका हूँ।

भावार्थ—हे कृपानिधान ! ज्यो-ज्यो मैं आपके समीप आना चाहता हूँ, त्यो-त्यो दूर होता जाता हूँ (आपका सान्निध्य प्राप्त करनेके जितने उपाय करता हूँ, वे माया-मोहके संसर्गसे ऐसे बाधक हो जाते हैं, कि मैं क्षण-प्रतिक्षण संसार-मार्ग-पर पिछड़ जाता हूँ) हे रामजी ! आप चारों युगोंमें सदा एक-से रहे हो और मैं भी आपका रहता आया हूँ, यद्यपि मैं पापो और दोषोंसे परिपूर्ण हूँ (तात्पर्य, तात्त्विक दृष्टिमें ब्रह्म और जीवका सनातन सम्बन्ध है) ॥१॥ आपसे पृथक् रहनेका मौका पाकर इस नीच कलियुगने मुझे बीचहीमें छलोसे छल लिया (ज्योही मैं

‘जीवत्व’ प्राप्त कर अविद्यावश भगवच्चरणारविन्दो से विमुक्त हुआ, त्योही दुष्ट कलिनने अपना इन्द्रजात पैलाकर मुझे भूज-मुलैयोंमें डाल दिया) । म सुवर्ण था, पर इसने कुवर्ण कर दिया, सोनेसे राँगमे परिणत कर दिया । राजा से रंक बना डाला । और ज्ञानीसे अज्ञानी कर डाला । साराश, पहले मैं शुद्ध सच्चिदानन्द का अंशस्वरूप था, पर इसने इन्द्रियपरायण करके दो कौड़ीका कर डाला ॥२॥ तबसे मैं अगणित पहाड़ों और जगलोमें घूमता-फिरा और वहाँ बिनाही आगके जलता रहा, शान्तिका कहीं लेशमात्र भी नहीं मिला (नाना योनियोंमें भटकता रहा और वहाँ त्रिविध ताप से जला किया) । परन्तु जब मैं चित्रकूट गया, तब मेरी समझ में इस कलिकी सारी बुरी चालें समझ में आई । अब मैं अपने ही डर से डर रहा हूँ ॥३॥ मैं हाथ जोड़कर प्रभुके सम्मुख खड़ा हूँ और मस्तक झुकाकर कह रहा हूँ, कि पहिचाना हुआ चोर फिर जीवको जीता नहीं छोड़ता, मार ही डालता है, इस बातको सुनकर तु नसी अपने स्वामीसे विनय-प्रार्थना कर चुका, (अब आगे जो आपकी मरजो हो सो काजिये) ॥४॥

टिप्पणी— (१) इस पदका सारांश यह है, कि यह जीव पहले सच्चिदानन्द परमेश्वरका अंश होनेके कारण स्वयं सच्चिदानन्दवत् था, किन्तु अविद्यावश पीछे जीवत्व सज्ञामे आने से अत्यन्त मलिन हो गया । और यह कृपा कलि महाराजकी है ! भगवच्चरणागत जीव ही इन हजरतसे बरी रह सकता है ।

(२) ‘चित्रकूट’—गोसाईंजीने चित्रकूटमें भगवत्प्राप्तिका बड़ा कठोर साधन किया था । इनकी अनन्यनिष्ठा देखकर कलिके पेटमें चूहे लोटने लगे । एकवार आकर उसने इन्हें बड़ी डाँटदपट बतायी । किन्तु हनुमान्जीकी कृपासे इनका बाल भी बाँका न कर सका । मनमें अवश्य खार खा गया और निश्चय कर लिया कि कभी-न-कभी इन्हें समझेगे । इसी डरके मारे गोसाईंजी सदा शंकित रहते हैं । नीतिका बचन है—

‘शत्रु-शोषं न करयेत्’

इसलिए यह भगवान्से कहते हैं—

‘चीहो चोर जिय मारिहै तु नसी सो कथा सुनि,
प्रभु सो गुदरि निबन्धो हौ ॥’

अथवा—

‘गरजी त्रिवारे को तो अरजी किये ही बनै,
माननी न माननी सो मरजी हुजूर की ।’

(२६७)

प्रन करि हौं हठि आजू तैं राम-द्वार परयो हौं ।
 'तू मेरो' यह बिन कहे उठिहौं न जनेम-भरि, प्रभु की सौं करि निबरयो हौं ।
 दै दै धक्का जमभट थके, टारे न टरयो हौं ।
 उदर दुसह साँसति सही बहु बार जनमि जग नरक निदरि निकरयो हौं ॥
 हौं मचला लै छाँड़िहौं, जेहि लागि अरयो हौं ।
 तुम दयालु बनिहै दिये, बलि, बिलम्ब न कीजिये जात गलानि गरयो हौं ।
 प्रगट कहत जो सकुचिये अपराध-भरयो हौं ।
 तौ मन में अपनाइये तुलसिहिं कृपा करि, कलि बिलोकि हहरयो हौं ॥
 शब्दार्थ—साँसति=कष्ट । मचला=मचलनेवाला । अरयो हौं=अड़ा हूँ ।
 हहरयो हौं=उर गया हूँ ।

भावार्थ—हे श्रुनाथजी ! आज से मैं सत्याग्रह करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । इसीसे मैं आपके द्वारपर पड़ा हूँ, धरना दिये बैठे हूँ । जब तक आप यह न कहेंगे, कि 'तू मेरा है,' तब तक मैं यहाँसे उठनेका नहीं, भले ही जीवन बीत जाय । आपकी शपथ खाकर कह चुका हूँ । (इसे अस्वयं न मानिएगा) ॥१॥ (मैं ऐसा-वैसा अड़नेहारा हूँ नहीं हूँ । विश्वास न हो तो सुनिग, पहले) यमदुत मुझे धक्के मार-मारकर थक गये, मुझे ज्वरदस्ती नरकके द्वारसे हटाना चाहा, पर मैं वहाँ से टस-से-मस भी न हुआ (भाव, इतने अधिक पाप किये, कि अनेक जीवन

*इधर सूरदासजी भी ऐसी हठ पकड़े हुए हैं ।

‘आजु हौं एक-एक करि टरिहौं ।

कै हम हीं कै तुम ही माधव ! अपुन भरोसे लरिहौं ॥

हौं तौ पतित सात पीढ़िन को, पतितै हूँ निस्तरिहौं ।

अब हौं उधरि नचन चाहत हौं, तुम्हें विरद विनु करिहौं ॥

कत अपनी परतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा ।

‘सूर’ पतित तबहीं लै उठिहै जव हँसि दैहौ बीरा ॥’

फिर भी गोसाईंजीके और सूरदासजीके मचलनेमें अंतर है । वह हैं दास, और यह हैं सखा । वह राजाधिराजके दरबारी हैं, और यह हैं गोकुलिया अहीर के कृपापात्र ।

नरकमें ही बीते । जब मेरे मारे यमदूत का नाका दम आ गया, तो मुझे वहाँसे हटाने लगे, पर मैं कहाँ हटनेवाला था !) । संसारमें बारबार जन्म लिया, बार-बार पेटका दारुण क्लेश भोगा, तब कहीं नरकका निरादर कर वहाँ से निकला हूँ (जब समझ लिया, कि यमदूत मेरे मारे तड़ आ गये, तब वहाँ से हटा) ॥१॥ जिस चीज़ के लेनेके लिए मैं अड़ा हूँ, उसे मैं लेकर ही छोड़ूँगा, क्योंकि मैं बड़ा ही मचलने-वाला और जिद्दी हूँ । हे दयालु ! आपको भी वह वस्तु देते ही बनेगी । बलि-हारी ! (जब देना ही है, तब) देर न कीजिए (तुरंत दे डालिए), क्योंकि मैं श्लानिके मारे गला जाता हूँ । (इसलिए तुरंत इतना कह दीजिए, कि, 'तुलसी मेरा है' । वस, इतना सुनते ही मैं अपनी जिद्द छोड़ दूँगा) ॥३॥ मैं बड़ा ही अपराधी हूँ, इस कारणसे यदि आप उजागर हो कहनेमें संकोच करते हैं, तो मनमें ही कृपाकर तुलसीको अङ्गीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं कजिको देखकर बहुत डर गया हूँ (ऐसा जान पड़ता है, कि जो आपने विलम्ब किया, तो यह दुष्ट तुरंत अपने जालमें फँसा लेगा और फिर आपको भी अपने दासके छुड़ानेमें व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ेगा) ॥४॥

टिप्पणी—(१) इस पदमें गोसाईंजी भगवच्चरण-शरण प्राप्त करनेके लिए कैसे अधीर हो रहे हैं । न जाने किस घड़ी क्या हो जाय, यह विचारकर जीवमें भगवान्से मिलनेके लिए ऐसी ही आतुरता और विरहाकुलता होनी चाहिए । एक भक्त की अधीरता तो देखिए ! कहता है—

‘कृष्ण त्वदीय पद-पंकज-पंजरान्तरथैव मे विशतु मानस राजहंसः ।

प्राण-प्रयाण-समये कफवातपित्तैः कंठारोघन-विधौ स्मरणं कुतस्ते ?’

हे कृष्ण ! अच्छा हो, कि तेरे चरणारविन्दरूपी पिजड़े में मेरा मन-रूपी मराल आज ही प्रवेश कर जाय । क्योंकि प्राणपखेरू उड़ते समय जब कफ, वात और पित्तसे गला बन्द हो जायगा, तब तेरा स्मरण कैसे बन सकेगा ?

विरही कबीर भी अपने प्यारेके दीदारके लिए अधीर ही रहे हैं—

‘प्रीति लगी तुव नाम की, पल बिसरै नाहीं ।

नजर करो अब मेहर की मोहि मिलौ गोसाईं ॥

विरह सतावै हाय अब जिव तड़पै मेरा ।

तुम देखन को चाव है, प्रभु मिलौ सबेरा ॥

नैना तरसैं दरस को पल पलक न लागै ।
दरदबंद दिदार का निसि-वासर जागै ॥
जो अक्के प्रीतम मिल करूँ निमिष न न्यास ।
अव कबीर गुरु पाइया मिला है प्रान पियारा ॥'

(२) 'हैं मचला लें छाँड़िहैं'—यहाँ भक्त वात्सल्य भावकी सूचना देता है । जैसे माता-पिताके आगे बच्चे मचल जाते हैं, वैसेही भक्त जगत्पिताके सामने बालभावसे हठ कर रहा है । धन्य इस भव्य भावनाको !

(२६८)

तुम अपनायो तब जानिहैं जब मन फिरि परि है ।
जेहि सुभाव विषयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सों नेह छाँड़ि छल करिहै ॥१॥

सुत की प्रीति, प्रतीति मीत की, नृप ज्यों डर डरिहै ।
अपनो सो स्वारथ स्वामी सों चहुँ बिधि-चातक ज्यों एक टेक ते नहिँटरिहै ॥
हरषिहै न अति आदरे, निदरे न जरि मरिहै ।

हानि लाभ दुख सुख सबै सम चित हित अनहित कलि-कुचाल परिहरिहै ॥
प्रभु-गुन सुनि मन हरषिहै, नीर नयननि ढरिहै ।

तुलसीदास भयो रामको बिस्वास प्रेम लखि आनंद उमगि उर भरिहै ॥४॥

शब्दार्थ—फिरि परिहै=फिर जायगा; हट जायगा । चातक=पपीहा ।
ढरिहै=बहायेगा ।

भावार्थ—जब मेरा मन (विषयोंकी ओरसे) फिर जायगा, तभी मैं समझूँगा, कि आपने मुझे अङ्गीकार कर लिया । जब यह मन, जिस सहज भावसे विषयोंमें लग रहा है, उसी प्रकार कपट छोड़कर आपके साथ प्रेम करेगा (तभी मैं जानूँगा, कि अब मैं आपका हो गया, क्योंकि जबतक मैं काम-दास रहूँगा, तब तक राम-दास होना असम्भव है) ॥१॥ जैसे यह मन पुत्रको प्यार करता है, मित्रपर विश्वास रखता है और राज-भयसे डरता है, उसी तरह जब वह अपने स्वामीसे ही अपना सब मतलब रखेगा, और चारों ओरसे चातककी तरह अपने हठसे न हटेगा (अनन्य होकर एक प्रभु रामचन्द्रजीका ही हो जायगा) ॥२॥ बहुत सम्मान पाने पर जब उसे प्रसन्नता न होगी, तिरस्कृत होने पर जलकर न मरेगा, और

हानि-लाभ सुख-दुःख सबको एक-सा लखेगा तथा भलाई-बुराईमें समभाव रखेगा । तात्पर्य, समताका स्वरूप हो जायगा, और कलिकालकी कुचालें छोड़ देगा (तभी मुझे यह ज्ञात होगा, कि अब मैं, हे नाथ, 'भवदीय' हुआ) ॥३॥ जब मेरा मन प्रभुका गुणानुवाद सुनकर प्रफुल्लित हुआ करेगा और मेरे नेत्रोंसे प्रेमाश्रु-धारा बहने लगेगी, तभी तुलसीदासको यह विश्वास होगा, कि वह श्रीरामजीका बीस हो गया । उस समयके प्रेम्को देखकर आनन्द-रस हृदयमें उमड़कर भर जायगा, फूला नहीं समायेगा (क्योंकि ब्रह्मानन्द-प्राप्तिका मुख अगोचर है, उसका वर्णन नहीं हो सकता) ॥ ४ ॥

टिप्पणी—(१) 'तुम... परिहै'—जो जीव "भगवदीय" हो जाता है, उसकी दशा ही अलौकिक हो जाती है । न वह तन रहता है, न वह मून । शरीरमें एक विचित्र कांति छा जाती है, मुखपर दिव्य सौंदर्य झलकने लगता है । बाणी अमृतमयी हो जाती है आँखोंमें प्रेमान्मादकी लहर उठती दिखायी देती है । विषयोंकी ओर से मन एकदम फिर जाता है । विराग और अनुरागका अपूर्व सम्मेलन होने लगता है । अधिक क्या, वह दशा विलक्षण और अगोचर है । जिनके मन दुनियाँसे फिरकर प्रेमार्थकी ओर दौड़ रहे हैं, उनकी दशा, उन्हींके शब्दोंमें, सुनि—

‘दुनिया के परपंचो मे हम मजा नहीं कछु पाया है ।

भाई बधु पिता माता पति सबसो चित अकुलाया है ॥

छोड़-छाड़ घर गाँव-नाँव कुल यही पथ मन भाया है ।

‘ललितकिसोरी’ आनंदधन सों अब हठि नेह लगाया है ॥

जगल में अब रमते हैं दिल बस्तीसे घबराता है ।

मानुष-गंध न भाती है, संग मरकट मोर सुहाता है ॥

चाक गरेबों करके दम-दम आहे भरना आता है ।

‘ललितकिसोरी’ इश्क़ रैन-दिन ये सब खेल खिलाता है ॥’

(२) ‘चातक..... टरिहै’—चातककी अनन्यता गोसाईंजीके हृदयमें स्थान कर चुकी थी । जहाँ-तहाँ उन्होंने चातकके प्रेमका बड़ा ही अनूठा वर्णन किया है । देखिए, निम्न दोहे कैसे भावपूर्ण हैं—

‘ढोलत बिपुल बिहंग बन, पियत पोषरनि बारि ।

सुजस-धवल चातक नवल ! तुही भुवन दसचारि ॥

बन्धो अधिक परयो पुन्यजल, उलटि उठाई चोच ।

‘तुलसी’ चातक प्रेम-पट भरतहु लगी न खोच ॥’

(३) ‘प्रभु-गुन’.....‘ढरिहँ’—महाराज नागरीदासजी इस प्रेम-दशाका क्या ही सर्जीब चित्र खोच गये हैं ! अहा !

‘कत्र दुखदाई होयगो, मोकों धिरह अपार ।

रोय रोय उठि दौरिहों, कहि-कहि कित मुकुपार ॥

ता दिन ही तैं छूटिहैं, खान-पान अरु सैन ।

छीन देह जीरन बसन, फिरिहों हिये न चैन ॥

नैन द्रव जलधार बह, छिन-छिन लेत उसौस ।

रैनि अँधेरी डोलिहों, गावत जुगलउपास ॥

हेरत-टेरत डोलिहों कहि-कहि स्याम सुजान ।

फिरत-गिरत वन सवन में, योही छूटिहैं प्रान ॥’

वास्तवमें, जिस क्षण यह प्रेमाधीरताकी दशा प्राप्त हो जायगी, उसी क्षण यह जीव ‘तर्दाय’ हो जायगा । किन्तु यह दशा लगन-तलवारकी धारपर चलनेसे ही प्राप्त होगी ।

(२६६)

राम कबहुँ प्रिय लागिहों जैसे नीर मीन को ?

सुख जीवनज्यों जीव को, मनि ज्यों फनि को, हित ज्यों धन लोभ लीन को ॥१॥

ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को ।

त्यों मेरे मन लालसा करिये करुनाकर पावन प्रेम पीन को ॥२॥

मनसा को दाता कहैं सुति प्रभु प्रवीन को ।

तुलसिदास को भावतो, बलि जाउँ, दयानिधि दीजै दान दीन को ॥३॥

शब्दार्थ—फनि=साँप । सुभाय=स्वभावसे ही । नागरनवीन=नवयुवक, नायक । लालसा=इच्छा । पीन=पुष्ट, मोटा । भावतो=मनचाहा ।

भावार्थ—हे रघुनाथजी ! क्या कभी मुझे आप इतने प्यारे लगेंगे, जितना कि मछलीको जल प्यारा लगता है, या जीवको आनन्दमय जीवन लगता है, अथवा मणि साँपको प्रिय जान पड़ता है, या भारी कंजूसको धन प्यारा लगता है ? ॥१॥ अथवा नवयुवक नायकको जैसे स्वभावसे ही चतुर और नवोढ़ा नायिका

परमाधारी लगती है, उस प्रकार, हे करुणा नय ! मेरे मनमें अपने चरणारविन्दों में पवित्र और अनन्य प्रेमको कामना अंकुरित कीजिए (मैं यही चाहता हूँ, कि मैं सदा आपके चरण-कमलोमें अपने मन-मधुकर को बद्ध किये रहूँ, एक क्षणको भी वह अन्य पुष्पो के पराग पर लुब्ध न हो । क्या ऐसा कभी आप करे गे ?) ॥२॥ वेद कहते हैं, कि प्रभु खुनाथजी मनोवाञ्छाके देनेवाले हैं, और बड़े ही चतुर हैं (वह मनकी बात तुरन्त ताड़ लेते हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती) । हे दयानिधे ! मैं आपकी बलैयाँ लेता हूँ, इस दीन तुलसीदास को उसका मन-चाहा दान दे दीजिये (वह दान यही है, कि उसे आप अत्यन्त प्यारे लगे, वह आपको ही अपना प्राणाधार और जीवन-सर्वस्व समझे, इधर-उधर न भटकता फिरे) ॥३॥

टिप्पणी—(१) 'जैसे नीर मीनको'—मछलीकी जलके साथ कैसी अनन्य प्रीति है, इसे बतानेकी आवश्यकता नहीं । और पशुपक्षी तो जलके सूखते ही अन्यत्र चले जाते हैं, पर बेचारी मछलियाँ उसीके साथ सूखकर मर जाती हैं उन्हें अपने प्रियतमका विछोह एकपल भी सहन नहीं होता —

‘सर सखे, पछी उड़ै, औरै सरनि समाहि ।

दोन मीन विनपल के, कहु रहीम कहै जाहि ॥’ —रहीम

गोसाईंजी भी मीनका गुन-गान कर रहे हैं—

‘देउ अपने हाथ जल, मीनहि माहुर घोरि ।

‘तुलसी’ जियै जो बारि विनु, तौ तु देहि कवि खोरि ॥

मकर, उरग, दादुर, कमठ, जल जीवन जल गेह ।

‘तुलसी’ एकै मीन को, है साँचितो सनेह ॥’ —दोहावली

(२) ‘प्रिय .. नवीनको—आजकल तो काम-प्रवृत्ति पराकाष्ठा तक पहुँची जान पड़ती है । मध्यकालीन कवियोंने नायिका भेद और रसके ग्रन्थ लिख-लिखकर समाजको चौपट कर दिया । उनसे जो काम शेष रह गया था, वह ऐश्वर्यारी उपन्यासोंने पूरा कर दिया । समाज एकदम गन्दा हो गया । जहाँ देखो तहाँ अश्लील भावोंका बाजार गर्भ हो रहा है । जो स्त्रियाँ पूजी जाती थीं, वे आज केवल उपभोगकी सामग्री हो गयी हैं । आज सुन्दरदास-सरीखे कवियोंकी माँग है, न कि देव, मतिराम और पद्माकरकी । सुन्दर दासजीको नवान नागरी कैसी प्रिय थी, सो सुन लीजिए—

अगुन अलायक आलसी जानि अधम[†]अनेरो ।
 र ॥ रथ के साथिन्ह तज्यो तिजरा को सो टोटक औचट उलटि न हेरो ॥२॥
 भगतिहीन, वेद-बाहिरो लखि कलिमल घेरो ।
 देवनिहूँ, देव ! परिहरयो, अन्याय न तिनको, हौं अपराधी सब केरो ॥३॥
 नाम की ओट लै पेट भरत हौं, पै कहावत चेरो ।
 जगत-बिदित बात ह्वै परी समुझिये धौं अपने लोक कि वेद बड़ेरो ॥४॥
 ह्वै है जब तब तुम्हहिं तैं तुलसीको भलेरो ।
 देव ! दिनहूँ दिन बिगिरिहै, बलि जाऊँ, बिलंब किये, अपनाइये सवेरो ॥
 शब्दार्थ—अगुन = मूर्ख । अलायक = नालायक, अयोग्य । अनेरो = बेकाम
 तिजरा = तिजारी । टोटक = टोटका । भलेरो = भला, कल्याण । सवेरो =
 जल्द ही ।

भावार्थ—हे श्रुनाथजी ! आप मेरे लिए उदासीन मन न करें, निरपेक्ष न
 हों, और न मेरी ओरसे अपनी आँखें ही फेरें । हे नाथ ! मुनिप, इस संसारमें और
 परलोकमें आपको छोड़कर मेरा कल्याण करनेवाला कहीं कोई और नहीं है ॥१॥
 स्वार्थी मित्रोंने मुझे मूर्ख, नालायक, आलसी, नीच और बेकाम समझकर, तिजारीके
 टोटकेकी तरह, छोड़ दिया और फिर भूलकर भी वे पलटकर मेरी ओर नहीं हेरे
 (ऐसा छोड़ा, कि फिर कभी मेरी याद तक नहीं की) ॥२॥ मुझे भक्तिरहित, वेदो-
 क्तमार्गसे बहिष्कृत एवं कलिकालके पापों से घिरा हुआ देखकर, हे नाथ ! देवता-
 अंगों भी छोड़ दिया (यदि मैं आपका भक्त होता, वैदिक मार्ग पर चलता होता
 और कलिके पापोंसे विमुक्त होता, तो देवता मेरी बलैयाँ लेते, खुशामद करने, पर
 मैं वैसा नहीं हूँ । इसलिए उन लोगोंने भी मुझे त्याग दिया) यह कुछ उनका
 अन्याय नहीं है । मैं ही सबका अपराधी हूँ (जब मैंने कभी आज तक किसी
 देवता की सेवा-पूजा नहीं की, तब वे मेरा निरादर क्यों न करें ?) ॥३॥ यद्यपि मैं
 आपके नामकी ओट लेकर पेट भरता हूँ, पर लोग मुझे 'रामदास' कहते हैं । यह
 बात जगत्प्रसिद्ध हो गई है । अब आप विचार तो कीजिए, कि संसार बड़ा है या
 वेद ? (संसार ही बड़ा मानना होगा, क्योंकि वेदकी लिखी बातपर चलनेवाला-
 तो कोई हजारमें एक मिलेगा, पर, लोककी रीति प्रायः सभी मानते हैं । जब लोक

में यह दिढोरा पिट चुका है, कि—‘तुलसी रामदास है’ तब आपको यही सिद्ध करना होगा, झूठी बात भी सच साबित करनी पड़ेगी। तात्पर्य, मुझे अपना दास सचमुच ही बना लीजिए) ॥४॥ तुलसीका भला चाहे जब हो और जैसे हो, पर होगा आपके ही हाथ से। (जब आपको मेरा भला करना ही है, तो तुम्हें क्यों नहीं कर देते? क्योंकि) मैं आपकी बलैयाँ लेता हूँ, यदि आप देर करेंगे, तो यह गरीब दिन-पर-दिन बिगड़ता ही जायगा। (व्याधिका उपचार आदि में हो कर लेना अच्छा है, पीछे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है) अतएव मुझे शीघ्र ही अङ्गीकार कर लीजिए ॥५॥

टिप्पणी—(१) ‘तिजरा को-सो टोटक’—जिसे तिजारी आती हैं, उसके ऊपर मिट्टीके कूड़े में आटेके सात दीपक जलाकर और उसमें खीर, हल्दी, सेदुर और सफेद फूल रखकर आधीरात के समय लोग उतारते हैं। और फिर उस कूड़े को चौराहेपर रखकर चले आते हैं। उसकी तरफ लौटकर देखना भी नहीं होता है। कहते हैं, यदि उस टोटकेकी ओर रखनेवाला देख ले, तो उसे तिजारी आने लगती है। कुछ हेर-फेर के साथ भारतवर्षके प्रायः प्रत्येक प्रांतमें ऐसे-ऐसे टोटके प्रचलित हैं।

(२) ‘वेद बाहिर’—क्योंकि मुझमें ब्राह्मणोचित धर्म एक भी नहीं है। मनुस्मृतिमें लिखा है—

‘न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमात् ।

स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥

यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् ।

नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥’

गोस्वामीजी ! हमें आपको ‘वेद-बाहिर’ नहीं समझ सकते। यह तो आपकी निरहंकारिता है। पर हाँ, आजकलका ब्राह्मण-समाज निसन्देह वेद-वहिष्कृत होगया है। न कोई गायत्री जानता है, न संभ्यावदन। हवन तो कभी का विदा लोगया। सेवा-वृत्ति कर-कर सब पेट भरते हैं। ‘निरन्तर भट्टाचार्य’ बन लड़ाई-झगड़े करनेमें ‘द्विजत्व’ सिद्ध कर रहे हैं।

‘दान लेने को बड़े पातकी, मचलन को बेभनाई।

लरन-मरन को बड़े तामसी, बारौ को-कसाई ॥’ —व्यासजी

इन ब्राह्मणोंसे तो भगवद्धक्त स्वपच ही कहीं अच्छा है। कहा भी है—

‘व्यास’ मिठाई विप्र की, तामें लागै आगि ।

वृन्दावनके स्पन्ध की, जूनि खैए माँगि ॥’ —व्यासजी
(२७३)

तुम तजि हौं कासों कहौं, और को हितु मेरे ?

दीनबधु ! सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज छोह केहि केरे ॥ १ ॥

बहुत पतित भवनिधि तरे बिनु तरि ॥ बिनु बेरे ।

कृपा कोप सतिभायहूँ धोखेहुँ तिरछेहुँ राम तिहारेहि हेरे ॥ २ ॥

जो चितवनि सौंधी लगै चितइये सबेरे ।

तुलसिदास अपनाइये कीजै न ढील, अब जीवन-अवधि अति मेरे ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—छोह=कृपा । तरि=नौका । बेरे=बेड़ा । सौंधी=भली ।
सबेरे=शीघ्रही । नेरे=समीप ।

भावार्थ—हे नाथ ! आपको छोड़कर मैं और किससे कहूँ ? मेरा और कौन-
हितू है ? (जहाँ-तहाँ स्वार्थी ही मिलेंगे । वे दूसरों का मर्म कैसे समझेंगे । मेरा
भला तो आपसे ही होगा । इसीसे मैं बराबर आपसे कहता हूँ) हे दीनबधु !
सेवकपर, मित्रपर, दुखियापर और अनाथपर स्वभाव से ही किसकी कृपा है,
निष्कारण और निष्काम स्नेह कौन करता है ? (एक आपही) ॥ १ ॥ बहुत-से पापी
इस संसार-सागरको बिना ही नाव और बेड़ेके पार कर गये । हे रामजी ! उनकी
और कृपासे या क्रोधसे, सच्चे भावसे या धोखे से ही अथवा तिरछी दृष्टिसे ही
आपने देख लिया था (इससे सिद्ध होता है, कि आपकी दृष्टिमात्र ही पापियों के
तारने में मुख्य कारण है) ॥ २ ॥ इन दृष्टियों में जो आपको अच्छी लगे, उसीसे
अविलम्ब देख दीजिए (चाहे कृपा-दृष्टिसे, चाहे कोप-दृष्टिसे अथवा प्रेम-दृष्टिसे या
बाँकी दृष्टिसे, जो आपको पसंद हो, उससे मुझे देखिए । मेरी तो किसी भी
दृष्टिसे देख देनेसे बन जायगी) । तुलसीदास को अब अपना ही लीजिए ।
शिथिलता न कीजिए, क्योंकि अब जीवनका अन्त बहुत ही समीप आगया है ।
(जीवन-ज्योति टिमटिमा रही है, न जाने किस क्षण बुझ जाय) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) ‘कृपा कोप हेरे’—यह बिल्कुल सच बात है । देखिए—

कृपा-दृष्टिसे अहल्या, जटायु आदिको मुक्त किया;

कोप-दृष्टिसे, रावण, कुम्भकर्ण, कंस आदिको मुक्त किया ।

सतिभाय अर्थात् सत्यभावसे निषाद सुग्रीव विभीषण आदिको अपनाया,
और धोखेकी दृष्टिसे यवन आदिको अगीकार कर लिया ।

(२) 'चितइये 'नेरे'—न जाने किस घड़ी क्या हो जाय, इसलिये, हे
नाथ ! मुझे शीघ्र ही शरणमें लीजिए । कबीरसाहब कहते हैं—

‘साथो हमरे चलि गये, हम भी चालनहार ।

कागद मे बाकी रही, ताते लागी बार ॥

‘कविरा’ रसरी पाँव मे, कह सोवै मुख-चैन ।

स्वाँस नगाड़ा कृच का, बाजत है दिन रैन ॥’

रसिकवर हरिश्चन्द्र भी, जीवन-अवधि समीप जानकर, अपने प्यारेसे
प्रेमाधीन हो कह रहे हैं—

‘थाकी गति अ गन की, मति परि गई मद,

सब भाँभरी-सी हूँ कै देह लागी पियरान ।

बावरी-सी बुद्धि भई, हँसी काहू छीन लई,

सुख के समाज जित-तित लागे दूर जान ॥

‘हरीचंद’ रावरे विरह जग दुखमयो,

भयो कछु और होनहार लागे दिखरान ।

नैन कुम्हिलान लागे, बैनहु अथान लागे,

आओ प्राननाथ ! अब प्रान लागे सुरभान ॥’—हरिश्चन्द्र

(२७४)

जाऊँ कहाँ, ठौर है कहाँ देव ! दुखित दीन को ?

को कृपालु स्वामी सारिखो राखै सरनागत सब अंग बल-बिहीन को ॥१॥

गनिहि गुनिहि साहिब लहै सेवा समीचीन को ।

अधन*, अगुन, आलसिनको पालिवो फबि आयो रघुनायक नबीन को ॥२॥

मुख कै कहा कहाँ ? बिदित है जी की प्रभु प्रवीन को ।

तिहूँ काल, तिहुँ लोक में एक टेक रावरी तुलसी से मन मलीन को ॥३॥

शब्दार्थ—गनिहि=(गनी) धनीको । समीचीन=अच्छी ।

भावार्थ—हे देव ! कहाँ जाऊँ ? मुझ दुखी और गरीबके लिए कहाँ ठिकाना

है ? आपके समान दयालु स्वामी और कहाँ मिलेगा, जो सब साधनोंसे सब भाँति होन सेवकको अपनी शरणमें रख ले ? (मेरी समझमें तो ऐसा स्वामी मिलना असम्भव है । इसीलिए इधर-उधर न भटककर मैं सीधा आपके पास चला आया हूँ । यदि आप अपने पाससे हटा देंगे तो फिर कहीं मुझे कोई ठौर-ठिकाना नहीं है) ॥१॥ ससारमें जितने मालिक मिलते हैं, वे सब उसी सेवकको अपनाते हैं, जो धनी हो, गुणी हो और भली-भाँति सेवा करना जानता हो (पर, मैं न तो धनी ही हूँ, न गुणी ही और न भली भाँति सेवा ही करनेवाला) मुझ-सरीखे, कगालो, मूखों और काहिलोंका पालना नित्यकिशोर रघुनाथजीको ही शोभा देता है ॥२॥ मुँहसे क्या कहूँ ! प्रभो ! आप तो स्वयं चतुर हैं । आपको मेरी सारी करनी प्रकट है । तु वसी जैसे मलीन मनवालेके लिए तीनों लोक (स्वर्ग पृथ्वी, और पाताल) में एक आपका ही सहारा है (भाव, जब उसे आपका ही आश्रय है, तब आप भी निःसंकोच होकर उसे अपना लीजिए । ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) ‘जाऊँ कहाँ’—हमारे रसिक-वर व्यासजी भी दुनियाँके प्रपंचोंसे घबराकर यही बात कह उठे थे ।

‘जिएँ कौन के अन्न द्वार ।

जो जिय होय प्रीति काहूँ के दुख सहिएँ सो द्वार ॥

घर-घर राजस तामस बाढो, धन जोवन को गार ।

काम-बिबस हूँ दान देत नीचन को होत उदार ॥

साधु न सूझत बात न बूझत यह कलि के व्यौहार ।

‘व्यासदास’ कत भाजि उवगिएँ परिण मौझी-द्वार ॥’

(२) ‘गनिहि’—गनी; यह शब्द अरबी भाषाका है ।

(३) ‘नवीन को’—कतिपय टीकाकार इसका यह अर्थ करते हैं, कि रघुनाथजी को छोड़कर गरीबोंका पालनेवाला और कौन नया है ? हमारी समझमें ‘नवीन’ शब्द ‘रघुनाथक’ का विशेषण है ।

(४) ‘विदित है जाँकी’—क्योंकि आप घट घटकी जाननेवाले हैं । आपसे छिपा ही क्या है ? और कुछ अच्छी करनी की हो, तो आपसे कहूँ भी ! मैंने तो ऐसे-ऐसे घोर नारकीय कर्म किये हैं कि कहते लज्जा आती है । मैं अपनी बात क्या मुँह लगाकर कहूँ ? आप स्वयं चतुर हैं । मेरी बात योंही जान जायेंगे ।

(५) 'एक टेक.....को'—इस चरणमें गोसाईं जी, सिद्धान्तरूपसे, भावान्वयता प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने अपनी निष्ठापर और भी पक्की छाप लगा दी है। 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'—इस सिद्धान्त-वाक्य पर आप सोलहो आने चल रहे हैं। वस्तुतः गोसाईंजीने सारे धर्म छोड़कर रघुनाथजीकी शरण ग्रहण कर ली थी। उन्हें रघुनाथजीके चरणारविन्द छोड़कर सचमुच ही त्रिलोक और त्रिकालमें कहीं दूसरा ठौर-ठिकाना नहीं रहा था।

(२७५)

द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद, परि पाहूँ ।
 है दयालु दुनि दस दिसा दुख-दोष-दलन-छम कियो न संभाषन काहूँ ॥
 तनु-जन्यो*कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु-पिता हूँ ।
 काहे को रोष दोष काहि धौं मेरे ही अभाग मोसों सकुचत छुड़ सब छाहूँ ॥
 दुखित देखि संतन कछो, सोचै जनि मन माहूँ ।
 तोसे पसु पाँवर पातकी परिहरे न, सरन गये रघुवर ओर-निबाहूँ ॥
 तुलसी तिहारो भये भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिनाहूँ ।
 नाम की महिमा सील नाथ को मेरो भलो बिलोकि अबतें सकुचाहुँ सिहाहूँ ॥
 शब्दार्थ—काढ़ि रद=दाँत निकालकर, निर्लज्ज और दीन बनकर । पा=पर । दुनि=दुनिया । छम=(छम) समर्थ । ओर=अंत तक । सिहाहूँ=सराहना करता हूँ ।

भावार्थ—हे नाथ ! मैं द्वार-द्वार पर दाँत दिखाता हुआ और पैर पड़ता हुआ अपनी दीनता कहता फिरा । (यह बात नहीं है, कि संसारमें कोई मेरी ग़रीबी दूर करनेयोग्य नहीं है) संसारमें ऐसे-ऐसे दयावान् पड़े हैं, जो दशों दिशाओंके दुःखों और दोषोंके नाश करनेमें समर्थ हैं, किन्तु मुझसे तो किसीने बात भी न की (आँख उठाकर भी मेरी ओर न देखा) ॥ १ ॥ माता-पिताने मुझे ऐसा छोड़ दिया, जैसे दुष्ट कीड़ा अर्थात् सर्पिणी अपने ही शरीरसे जने हुए (बच्चे) को त्याग देती है । किसलिए तब क्रोध करूँ, और किसे दोष लगाऊँ ?

* पाठान्तर 'त्वचा तजत' । 'तनु तजेत' ।

यह सब मेरे ही दुर्भाग्यसे हुआ । आज लोग मेरी छायातक छूनेमें संकोच करते हैं (मुझे ऐसा नीच और निषिद्ध मान लिया है, कि छायातक नहीं छूते) ॥२॥ (मेरी यह दुर्दशा होने पर) संतोने मुझे देखकर कहा, कि तू मनमें चिन्ता न कर । तेरे समान अधम और पापी पशु पक्षियों तकको, शरणमें जाने पर, श्रीरघुनाथजीने नहीं छोड़ा और उनका अन्ततक निर्वाह किया (भाव, तू भी उन्हीं रामचन्द्रजीकी शरणमें जा । वे तेरी सारी करनी सुधार देंगे और अन्ततक तेरा निर्वाह करेंगे) ॥ ३ ॥ बस, मैं (तुलसी) आपका हो गया और जबसे आपका हुआ हूँ, तबसे मैं चैनमें हूँ, यद्यपि आपपर मेरी प्रीति और प्रतीति नहीं है (जो कहीं प्रीति-प्रतीति हो जाय, तब तो आनन्दकी कोई सीमा ही न रहे) । हे नाथ ! आपके नामकी महिमा तथा शीलने मेरा भला किया, यह देखकर अब मैं मनही मन लज्जित होता हूँ (इसलिए, कि मैंने कृपा-पात्र होनेयोग्य तो एक भी कार्य नहीं किया, फिर भी मुझ कृतघ्नपर प्रभुकी ऐसी कृपा है) और प्रशंसा करता हूँ (कि धन्य है, पतित-पावन प्रभो ! जिस तुलसीको कहीं ठिकाना भी न था, उसे भी आपने कृतार्थ कर दिया) ॥४॥

टिप्पणी—(१) 'तनु-जन्यो'—श्रीवैजनाथजीने 'स्वचा तजत' और भट्टजीने 'तनु तजेड' पाठ मानकर यह अर्थ किया, कि जैसे साँप अपनी केचुल्लको छोड़ देता है । वैजनाथजीने तो 'स्वचा' लिखकर स्पष्ट ही कर दिया है । भट्टजी 'तनु' का अर्थ 'काँचली' कर रहे हैं । यह अर्थ भी संभव हो सकता है । नागरी प्रचारिणीसभाकी प्रतिके अनुसार हमने 'तनुजन्यो' पाठ शुद्ध माना है । साँप अपने बच्चोंको जनते ही छोड़ देता है । प्रवाद तो यह है कि सर्पिणी उन्हें जन्मतेही खा जाती है, जो भागकर निकल जाते हैं, वेही बचते हैं ।

(२) 'ज्यों तज्यो मातु पिता हूँ'—माता-पिता मुझे अभागा जानकर छोड़ बैठे । बचपनमें ही, मेरे दुर्भाग्यसे, मुझे छोड़कर परलोकवासी हो गये ।

(३) 'काहे.....अभाग'—क्या ही अहिंसात्मक भाव है ! सच्चे वैष्णवोंका ऐसा ही हृदय हुआ करता है । वे न तो किसी को भला-बुरा कहते हैं और न दोष देते हैं । वैष्णवोंके लक्ष्य लिखते हुए भगवत्प्रसिद्धी कहते हैं—

‘हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, विष-सम देखै माया ।
हरि कौ भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया ॥
सहनशील आसय-उदार अति, धीरज सहित बिबेकी ।
सत्य बचन सब कौ सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी ॥’

—(अनन्य निश्चयात्म)

(४) ‘दुखित’...कह्यो’—क्योंकि स्वभावसे ही संत दयालु होते हैं—

‘कोमल बानी संत की, खवै अमृतमय आइ ।

‘तुलसी ताहि कठोर मन, सुनत मै न होइ जाइ ॥

जड़ जीवन को करै सचेता । जगमाहीं बिचरत एहि देता ॥’

—(वैराग्य-संदीपिनी)

(२७६)

कहा न कियो, कहाँ न गयो, सीस काहि न नायो ?

राम-रावरे बिन भये जन जनमि जनमि जग दुख दसहूँ दिसि पायो ॥ १ ॥

आस-बिबस खास दास हूँ नीच प्रभुनि जनायो ।

हाहा करि दीनता कही द्वार द्वार बार बार, परा न छार मुँह बायो ॥ २ ॥

असन बसन बिनु बावरो जहँ तहँ उठि धायो ।

अहिमा मान प्रिय प्रानतेतजि खालि खजनि आगे खिनु-खिनुपेट खजायो ३

नाथ ! हाथ कछु नाहिँ लग्यो लालच ललचायो ।

साँच कहाँ नाच कौन सो जा न माहि लोभ लघु निलज नचायो ॥ ४ ॥

स्वप्न नयन मन मग लगे सब थलपति तायो ।

मूढ़ मारि दिय हारि कै हित हेरि हहरि अब चरन-सरन तकि आयो ॥ ५ ॥

दसरथ के समरथ तुही त्रिभुवन जसु गायो ।

तुलसी नमत अवलोकिये, बलि, बौंद-बोल दै विरदावली बुजायो ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—छार=राख, धूल । असन=भोजन । खिनु-खिनु=बण-बण ।

तायो=जोचा ।

भावार्थ—मैंने क्या करनेको छोड़ रखा ? कौन-सी जगह जानेको बची ?

और किसके आगे मस्तक नहीं झुकाया ? (जितने उपाय संभव हैं, वे सभी कर चुका हूँ । सभीके यहाँ भटक चुका, और सभीको प्रणाम भी कर चुका)

किन्तु, हे रघुनाथजी ! बिना आपका सेवक हुए संसारमे जन्म ले-लेकर मैंने दसों दिशाओमे केवल दुःख ही पाया है (सुख किसे कहते हैं, यह आजतक नहीं जाना) ॥ १ ॥ आशाके मारे खास दास होकर भी अपनेको जुद्ध प्रभुओके आगे जताता फिरा (यद्यपि जन्मसे ही मैं आपका दास हूँ, तत्त्वतः यह जीव परमात्माका अशस्वरूप है, किन्तु भूठी आशाके वश होकर संसारके नीच मनुष्योंको अपना प्रभु मान उनसे अपनी रामकहानी कहना फिरा । हाहा खाकर बारबार द्वार-द्वारपर अपनी गरीबी सुनायी, मुँह बाया, पर उसमे खाक भी न पड़ी (आशा तो भोजन पानेकी थी, पर मिली खाक भी नहीं) ॥२॥ भोजन और वस्त्रके बिना पागल-सा जहाँ-तहाँ दौड़ता फिरा । प्राणोंसे प्यारी प्रतिष्ठाको भी तिलांजलि देकर दुष्टोंके आगे क्षण-क्षणपर यह पेट खोलकर दिखाया, (कहता फिरा, कि पेट खाली है, चार दाने दे दीजिए, पर कहीं कुछ न मिला) ॥३॥ हे प्रभो ! लोभके मारे बहुत लालच की, पर हाथ कुछ भी न लगा । सच कहता हूँ, ऐसा कौन-सा नाच बचा है, जो जुद्ध लोभने मुझ निर्लज्जको न नचाया हो ? भाव, जितने पेट भरनेके स्वर्ग और पाखण्ड हो सकते हैं, वे सब मैंने किये ॥ ४ ॥ कान, आँखें और मन अपने-अपने मार्गपर लग गये, अपने-अपने विषयमे लिप्त हैं । सब राजे-महाराजे भी जॉच लिये । (जब कहीं किसीके द्वारा सुख-शान्ति न मिली, तब) सिर पीटकर निराश हो गया । अब घबराकर आपके चरणोंकी शरण देखकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे अपना भला दिखायी देता है । (मुझे निश्चय हो गया है, कि आपकी शरणमे जानेसे ही मेरी जन्म-जन्मान्तरकी दरिद्रता दूर हो जायगी) ॥ ५ ॥ हे दाशरथे ! आपही समर्थ हैं । त्रिलोकमे आपहीका यश गाया जाता है । देखिए, तुलसी आपके आगे नतमस्तक खड़ा है । बलिहारी ! आपकी विरदावलीने ही मुझे बौह और (अभय) वचन देकर बुचवाया है (यह न कहिएगा, कि मैं बिना बुलाये चला आया, अतएव उपेक्षणीय हूँ । दोषी है तो आपकी विरदावली; क्योंकि वही मुझे यहाँ तक खींचकर लायी है) ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(१) 'कहा न कियो.....दिसि पायो'—रसिकवर हरि-यचन्द्रजीका यह पद, यहाँ, याद आ जाता है । वाह ! कैसा मर्म-भरा पद है—

‘तुम बिनु प्यारे, कहुँ सुख नाहीं ।

भटक्यो बहुत स्वाद रस-लंपट, ठोर ठोर जगमाहीं ॥
प्रथम चाव करि बहुत पियारे, जाइ जहाँ ललचाने ।
तहँ तें फिर ऐसो जिय उचटत, आवत उलटि ठिकाने ॥
जित देखौ तित स्वारथ ही की, निरस पुरानी बातें ।
अतिहि मलिन व्यवहार देखिकै, दिन आवत है तातें ॥
जानत भले तुम्हारे बिनु सब, बादिहिं बीतत सोंसैं ।
‘हरीचंद’ नहिं छुटत तऊ यह, कठिन मोह की फाँसैं ॥’

(२) ‘महिमा.....ते’—गीतामें भी लिखा है—

‘संभावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते ।’

इसका छायावाद—

‘संभावित कहूँ अपजस-लाहू । मरन-कोटि-सम दाहन दाहू ॥’ (रामचरितमानस)

(३) ‘सब थलपति तायो’—श्रीबैजनाथजीने ‘सब थल पतितायो’ पाठ मानकर यह अर्थ किया है—“.....विषयनवश सब थल पतितायो, सबै स्थानपर अधिक पतित होत गयो ।” यह अर्थ भी सुन्दर है ।

यही पाठ मानते हुए श्रीयुक्त भट्टजीने यह लिखा है कि, “सब जगह पति कहिये बड़े आदमियोंको ताया छाना ।”

(२७७)

राम राय ! बिनु रावरे मेरे को हितु साँचो ?

स्वामी सहित सब सों कहाँ सुनि गुनि विसेपि कोउ रेख दूसरी खाँचो ॥१॥

देह-जीव-जोग के सखा मृपा टाँचन टाँचो ।

किये विचार सार-कदली ज्यों मनि कनकसंग लघु लसत बीच विच काँचो ॥

“विनय-पत्रिका” दीन की, दापु ! आपु ही बाँचो ।

हिये हेरि तुलसी लिखी सो सुभाय सही करि बहुरि पूछिए पाँचो ॥३॥

शब्दार्थ—टाँचन=टोकोने । कनक=सोना । पाँचो=पंचोसे ।

भावार्थ—हे महाराज रामचंद्रजी ! आपको छोड़कर मेरा सच्चा हित और कौन है ? मैं अपने स्वामीसे कहता हूँ, उसे सुन-समझकर यदि कोई और बड़ा हो, तो दूसरी लकीर खींच दीजिए (मेरी बातको काटकर दूसरा सिद्धान्त बता

दीजिए, मुझे भूठा साबित कर दीजिए) ॥१॥ (यदि आप यह कहें, कि संसारमें तेरे बहुत से सगे-संबन्धी हैं क्या वे तेरा हित न करेंगे तो) शरीर और जीवात्मा के संबन्धके जितने मित्र या हित् मिलते हैं, वे सब मिथ्या टोंकोंसे सिले हुए हैं। (जो टोंके ही मिथ्या हैं, जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं, उनसे सिली हुई चीज कहाँ तक सच हो सकती है ? जैसा कारण, वैसा कार्य। साराश, संसारके सारे सगे संबन्धी और भाई-बन्धु 'बंध्या-पुत्र' के समान निरे झूठे हैं। उनसे हित होना असंभव है)। विचार करनेपर 'ये सखा' केलेके पेड़के सारके समान हैं। (जैसे ऊपरसे देखनेपर यह जान पड़ता है कि भीतर गूदा होगा, पर छीलनेपर अंततक उसमें सिवा छिलकेके कुछ भी नहीं निकलता, वैसे ही विवेक-दृष्टिसे देखने पर सांसारिक संबंधी कोरे धोखेकी टट्टी जान पड़ते हैं)। ये इस प्रकार सुंदर जान पड़ते हैं, जैसे मणि-सुवर्णके संयोगसे बीच-बीच भूठा काँच भी शोभायमान होता है (यहाँ, मणि ईश्वर है और सुवर्ण जीव, दोनोंके संयोगसे काँच-रूपी संसारी संबंधी भी सुन्दर भासित होते हैं। वास्तवमें, वे काँच ही है। सुवर्ण और मणि तो उनसे सर्वथा भिन्न हैं) ॥२॥ हे पिताजी ! इस दीनकी लिखी "विनय-पत्रिका" स्वयं आप ही पढ़ियेगा। (किसी पेशकारसे न पढ़वाइएगा। संभव है, वह कुछ-का-कुछ पढ़ जाय या कुछ अंश ही छोड़ दे। मैं दूधका जला हुआ हूँ, इसीलिए मट्ठा भी फूँक-फूँकर पीता हूँ। आप ही पढ़िए)। तुलसीने इसे अपने हृदयके विचारसे लिखा है, जितनी बुद्ध थी, उसके बल-भरोसेपर लिखा है। पहले आप अपने स्वभावसे इसपर 'सही' बना दीजियेगा। फिर पीछे पचोंसे पूछिएगा (क्योंकि यदि आपने उनसे पहले ही सलाह ले ली, तो कदाचित् वे यह कहें, कि इसका मजमून बिगड़ गया है, यह पत्रिका राज-दरबारके योग्य नहीं है, तो मेरा सारा किया-कराया योही मिट्टीमें मिल जायगा) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१)'देह... टोंको'—इसका यह अर्थ नहीं है, कि गोसाईंजी कुटुम्ब-प्रेम, देश-प्रेम या विश्व-प्रेमके विरोधी है। इसका अर्थ तो यही है, कि भगवत्-प्राप्ति या सत्यान्वेषणके मार्गमें जो कंटक या बाधक हैं, वे झूठे और त्याज्य हैं। इसके प्रतिकूल जो सम्बन्धी या मित्र सत्यान्वेषणके साधक हैं, वे सत्य और ग्राह्य हैं। कहा भी है—

‘गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात् ।
दैवं न तत्स्यान्नृपतिर्न तत्स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥’

—(श्रीमद्भागवत)

जो इस जीवको कराल कालसे नहीं बचा सकते, उनका होना-न होना बराबर है । किन्तु जो भगवत्प्राप्तिमें सहायक है, वे ही, वास्तवमें, अपने सच्चे मित्र हैं—

‘तुलसी सो सब भौंति परमहित पूज्य प्रान तैं प्यारो ।

जासो होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारो ॥’ —(विनय-पत्रिका)

भक्तवर ललितकिशोरीजी भी अपना स्वर मिला रहे हैं—

‘श्रीवृन्दावन-रज दरसावै, सोई हित् हमारा है ।

राधा-मोहन-छवी छकावै, सोई प्रीतम प्यारा है ॥

कालिन्दी-जल-पान करावै, सो उपकारी सारा है ।

‘ललितकिशोरी’ जुगल मिलावै सो अखियोंका तारा है ॥’ —(रस-कलिकामृत)

(२७८)

पवन-सुवन, रिपुदवन, भरतलाल, लखन दीन की ।

निज निज अवसर सुधि किये, बलिजाउँ, दास-आस पूजि है खास खीनकी ॥

राज-द्वार भली सब कहैं साधु समीचीन की ।

सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वारथ परमारथ गति भये गति-बिहीन की ॥ २ ॥

समय सँभारि सुधारिबी तुलसी मलीन की ।

प्रीति-रीति समुझाईबी नतपाल, कृपालुहिं परमिति पराधीन की ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—खीन=(क्षीण) दुर्बल । समीचीन=अच्छा । परमिति=सीमा ।

भावार्थ—हे पवनकुमार! हे शत्रुघ्नजी! हे भरतलालजी! हे लखनलालजी!

अपने-अपने अवसर पर इस दीन तुलसीकी सुधि किये रहना । मैं आप लोगोंकी बलैयों लेता हूँ । आपके ऐसा करनेसे इस अत्यन्त दुर्बल दासकी आशा सफल हो जायगी (भाव, रघुनाथजी मेरी पत्रिकापर ‘सही’ बना देंगे) ॥ १ ॥ राज-दरबारमें अच्छे लोगोंकी बात तो सभी कहते हैं (इसमें कोई विशेषता नहीं है), किन्तु यदि आपलोग इस शरणाहित दीनकी सिफारिश कर देंगे, तो इसको भगवान्की शरण मिल जायगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, सुयश फैलेगा, आपके

स्वामी आपपर प्रसन्न रहेंगे (क्योंकि वह स्वयं पतित-पावन है । और जो उनके इस बानेमे सहायक बनेगा, उनसे पापियोंकी सिफारिश करेगा, उसपर वह और भी प्रसन्न होंगे), और आपका स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जायेंगे (लोकमे यशके भागी होंगे और मैं हृदयसे आशीर्वाद दूँगा, इससे आपका परमार्थ भी सिद्ध हो जायगा) ॥ २ ॥ इसलिए अवसर देखकर (क्योंकि राज-दरबारमें बे-मौके बात नहीं करनी होती है) इस पतित तुलसीकी बात सँभाल देना (सिफारिश करके 'विनय-पत्रिका' पर 'सही' लिखवा देना) । भक्तवत्सल दयालु रघुनाथजीसे मुझ परतत्र जीवकी प्रेम-पद्धतिकी हृदको समझाकर कह देना ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) 'पवन सुवन.....दीन की'—इस पदमें गोसाईंजी चिट्ठी भेजनेके पूर्वही भगवान्‌के राज दरबारियोंको, विनती कर-कर, मिला रहे हैं । उन्हें लालच भी काफी दीगयी है । गोसाईंजीको जान पड़ता है, राज-दरबारकी रीति-पद्धतिकी भी पूरी जानकारी थी ।

(२) 'समुझाइबी' इस शब्दपर श्रीबैजनाथजी लिखते हैं—

“ 'समुझाइबी' यह वाचक स्त्रीलिंग में है, ताते यह प्रार्थना किशारीजू सों हैं ।”

हमें यह युक्ति कुछ जँचती नहीं । 'समुझाइबी' शब्द बुंदेलखण्डी है । करबी, जायबी, समुझाइबी आदि शब्द अबभी प्रयुक्त होते हैं । इसका अर्थ 'समझा देना या समझा दीजिएगा' होता है । और यह पुलिग और स्त्रीलिंग दोनोंके ही लिए आ सकता है ।

(३) 'पराधीन'—कलिके अधीन होने से असह्य दुःख हो रहा है । परतंत्रताके समान संसारमें कोई दुःख नहीं है । कहा भी है—

'पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं । करि विचार देख्यो मनमाहीं ॥'

(२७६)

मारुति मन रुचि भरत की लखि लषन कही है ।

कलिकालहुँ नाथ ! नाम सों प्रतीति प्रीति एक किकर की निबही है ॥ १ ॥

सकल सभा सुनि लै उठी जानी रीति रही है ।

कृपा गरीबनिवाज की, देखत गरीब को साहब बाँह गही है ॥ २ ॥

बिहँसि राम कब्यो 'सत्य है, सुधि मैंहुँ लही है' ।

मुदित माथ नाथ बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—मारुति=हनुमान्जी । लै उठी=वही बात कहने लगी । लही है=पाई है ।

प्रसंग—दरबार लगा हुआ है, भगवान् रामचन्द्रजी श्रीजानकीजीके सहित राज्यसिंहासनपर विराजमान है । हनुमान्जी चरण दबा रहे हैं । भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपनी-अपनी सेवामें तत्पर हैं । उसी समय तुलसीदासकी 'विनय-पत्रिका' पहुँची । धीरेसे हनुमान् और भरतने लक्ष्मणसे कहा, कि अब-सर तो अच्छा है । इस समय तुलसीदासकी चर्चा छेड़ देनी चाहिए । लक्ष्मण-जीने उनका रुख पहचान कर 'विनय-पत्रिका' पेश कर दी ।

भावार्थ—हनुमान्जी और भरतजीकी रुचि देखकर लखनलालजीने भगवान्से कहा, कि हे नाथ ! कलिकालमें भी आपके एक सेवककी आपके नामसे प्रीति और प्रतीति निभ गई (देखिए, उसकी यह पत्रिका भी आई है) ॥ १ ॥ यह सुनकर सारी सभा वही बात कहने लगी, सभी लोग हों-मे-हों-मिलाने लगे । बोले हम-लोग भी उसकी रीति जानते हैं (वास्तवमें, उसने आपके चरणोंमें अनन्य प्रेमका निर्वाह किया है, उसे कलिकी बाधा तनिक भी नहीं व्यापी) । यह सब गुरीब-निवाज़ भगवान्की कृपाका फल है । स्वामीने सबके देखते-देखते उसे हाथ पकड़-कर अपना लिया है ॥ २ ॥ सबकी बात सुनकर रघुनाथजीने मुसकराकर कहा कि, हाँ, सत्य है । मुझे भी उसकी खबर मिल गई है (कदाचित् श्री जनकनन्दिनीजीने रघुनाथजीसे चर्चा चलायी होगी) बस, फिर क्या—अनाथ तुलसीकी रची हुई विनय-पत्रिकापर रघुनाथजीने 'सही' कर दी । अपनी बात बननेपर मैंने प्रफुल्लित होकर भगवान्को प्रणाम किया (और सदाके लिए उनकी शरणमें स्थान प्राप्त कर लिया, मेरा सारा श्रम सफल हो गया) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—(१) 'मारुति.....कही है'—हनुमान्जी और भरतजी का दास्यभाव था । अतएव वे स्वामीके आगे बोलनेमें संकोच करते थे । किन्तु, लक्ष्मणजीपर रामचन्द्रजीका वात्सल्य स्नेह था । उनकी डिठाईको वह अच्छा समझते थे । भगवान्के मुँहलगा लषनलालजी ही थे । इसलिए उन्हींसे सफ़ारिश करायी गयी है ।

(२)—'सुधि मैं हूँ लही है'—कदाचित् श्रीजनक-नन्दिनीने कहा होगा,

क्योंकि गोसाईंजी उनसे पहले ही निवेदन कर चुके थे, जैसा कि, इसी विनय-पत्रिकाके निम्नलिखित पदसे विदित होता है —

‘कबहूँक अंब ! अवसर पाइ ।

मेरिऔ सुधि द्याइवी कल्लु करन-कथा चलाइ ॥’ —(विनय-पत्रिका)

श्री किशोरीजी भगवान्की अल्हादिनी शक्ति हैं । उनकी बात कहीं खाली जा सकती है ? परन्तु मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजीने ‘प्रजानुरंजन’ का ध्यान रखते हुए केवल श्रीकिशोरीजीकी ही बातपर गोसाईंजीको निहाल नहीं किया । जब सब लोग बोल उठे, कि हाँ हाँ, हम भी उसे जानते हैं’—तब आपने हतना कहा, कि ‘हां, हमने भी उसका नाम सुना है ।’ धन्य, इस मर्यादा और सौशील्यको !

(३) ‘सुदित’—गोसाईंजी प्रसन्न इसलिए हुए, कि ‘विनय-पत्रिका’ पर सही हो जानेसे जो इसका पारायण करेगा, वह भगवान्का सांनिध्य प्राप्त कर लेगा और विनय-पत्रिका संसार-सागर पार करनेके हेतु सेतुका काम देगी ।

इति श्रीहरि-तोषिणी टीका-सहिता

‘विनय-पत्रिका’

* समाप्त *

॥ श्रीराम ॥

परिशिष्ट (क)

नोटः—इस परिशिष्टमें 'विनय' के पदों की सूची दी गई है । अंक पृष्ठ-संख्या सूचक है ।

अकारन को हितु और को है	४२२	ऐसो को उदार जग माहीं	३१४
अजहुँ आपने रामके करतब	३७७	और कहँ ठौर रघुबंस-मनि	४१२
अति आरत अति स्वारथी	२६	और काहि माँगिये	१२८
अब चित, चेति चित्रकूटहि चलु	३६	और मोहि को हैं	४२३
अबजौं नसानी, अब न नसैहौं	११७	कटु कहिये गावे परे	२७
अस कछु समुझि परत रघुराया	२२८	कछु है न आय गयो	१६२
आपनो कबहुँ करि जानिहौ	४३७	कबहिं दिखाइहौ हरि, चरण	४२७
आपनो हित रावरे सों जोपै सुझै	४६६	कबहुँक अंब, अबसर पाई	६७
इहै कछो सुत बेद नित चहुँ	१६६	कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो	३३३
इहै परम फलु परम बड़ाई	१२५	कबहुँ कृपा करि रघुबीर	२३६
ईस सीस बससि	२६	कबहुँ रघुबंस मनि,	४१४
एक सनेही साँचिलो	३७१	कबहुँ समय सुधि याइबी	७०
एकै दानि-सिरोमनि साँचो	३१५	कबहुँ मन बिछाम न मान्यो	१६६
ऐसी आरती राम रघुबीर की	८१	कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक	२६७
ऐसी कौन प्रभु की रीति ?	४१८	करिय सँभार कोसलराय	४३१
ऐसी तोहि न बूझिये हनुमानहठीले	५३	कलि नाम कामतरु रामको	३०५
ऐसी मूढ़ता या मन की	१७२	कस न करहु करुना हरे	२०४
ऐसी हरि करत दास पर प्रीती	१८५	कस न दीन पर द्रवहु उभाव	८
ऐसे राम दीन-हितकारी	३२१	कहा न कियो, कहाँ न गयो	५४७
ऐसेहि जनम-समूह सिराने	४६०	कहाँ जाउँ, कासो कहाँ,	
ऐसेहु साहब की सेवा	१४३	और ठौर न मेरे	२६१

कहाँ जाऊँ कासों कहों, का सुनै	
दीन की	३४७
कहु केहि कहिये कृपानिधे	२०६
कहे बिनु रह्यो न परत	२०६
कह्यो न परत, बिनु कहे	२१८
कहों कौन मुँह लाइकै	२६०
काज कहा नरतनु धरि सारथो	३६३
काहे को फिरत मन	३८२
काहे को फिरत मूढ़ मन	३८८
काहे ते हरि मोहिं बिसारो	१८०
काहे न, रसना, रामहिं गावहि	४६३
कीजै मोको जम-जातनाई	३३१
कृपासिंधु, जन दीन दुवारे	२८३
कृपासिंधु, ताते रहौ	२८८
कृपा सो धौं कहाँ बिसारी राम	१७७
केसव कहि न जाइ का कहिये	२०७
केसव, कारण कौन गुसाई	२०६
केहूँ भाँति कृपा-सिंधु	३२१
कैसे देउँ नाथहिं खोरि	३०८
को जाँजिये संभु तजि आन	३
कौन जतन बिनती करिये	३६१
कोसलाधीस जगदीस	६४
खोटो खरो रावरो हौं	१२०
गाइये गनपति जगबन्दन	१
गरैगी जीह जो कहों और को हों	४५०
जनम गयो बादिहिं खर बीति	४५८
जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न	३०

जय जय जग-जननि देवि	२४
जयति श्रीजानकीभानुकुलभानुको	६७
जयति सच्चित्वापकानन्द	७०
जयति अन्नजनी गर्भ	३६
जयति जय सुरसरी	२७
जयति निर्भरानन्द सन्दोह	४६
जयति बात-सजात	४६
जयति मंगलागार	४२
जयति मर्कटाधीस	४२
जयति लछमनानंत	६०
जयति भूमिजा-रमन	६२
जयति जय सत्रु-करि-केसरी	६२
जाउँ कहाँ, ठौर है कहाँ	२४३
जाऊँ कहाँ तजि चरण तुम्हारे	१६२
जयति राजराजेन्द्र राजीवलोचन	७४
जाके गति है हनुमान की	२१
जाके प्रिय न राम बैदेही	३३८
जाको हरि हृदकरि अंग करयो	४६८
जागु जागु जीव जइ	१४६
जाँचिये गिरिजापति कासी	८
जानकी-जीवन जग-जीवन	१२४
जानकी जीवन की बलि जैहों	१६६
जानकी-नाथ रघुनाथ	६१
जानकीस की कृपा जगावति	१४८
जानत प्रीति-रीति रघुराई	३१७
जानि पहिचानि मैं बिसारे हौं	२०६
जिय जब तैं हरि ते बिछगान्यों	२२०

जै जै भगीरथ-नंदिनी	२५
जैसों हैं तैसो हैं	५३८
जो अनुराग न राम सनेही सों	३८०
जो तुम त्यागो राम, हौं तौ नहिं	३४४
जौ निज मन परिहरै बिकारा	२३०
जौ पै कृपा रघुपति कृपालु की	२६५
जौ पै चैराई राम की	२६५
जो पै जानकी-नाथ सों	३७५
जो पै जिय जानकी-नाथ न जाने	४६१
जो पै जिय धरिहौं	१८२
जो पै दूसरो कोउ होइ	४२५
जो पै रहनि राम सों नाहीं	३४१
जो पै राम-चरन-रति होती	३२६
जो पै हरिजन के अवगुन गहते	१८४
जौ मन भज्यो चहै हरि-सुरतरु	४०३
जो मन लागे राम-चरण अस	४०१
जो मोहि राम लागते मीठे	३२८
ज्यों ज्यों निकट भयो चहौं	५२८
तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि हैं	१८२
तन सुचि, मन रुचि, मुख कहौं	५२६
तब तुम मोहूँ से सठनि को	४७३
ताकिहै तमकि ताकी ओर को	५१
ताते हौं बार बार	२४३
ताहिते आयो सरन सबेरे	३६२
ताँजे सो पीठि मनहुँ तन पायो	३६०
तुम अपनायो तब जानिहौ	५३२
तुम जनि मन मैलो करो	५३६

तुम तजि, हौं कासों कहौं	५४२
तुम-सम दीनबन्धु न दीन कोउ	४७५
तू दयालु, दीन हौं	१५७
ते नर नरक-रूप	२७२
तो-सों प्रभु जो पै कहूँ कोउ हो तो	३१२
तोसों हौ फिरि फिरि	२४२
तौ तू पछितैहै मन मीजि हाथ	१६४
तौ हौं बार-बार प्रभुहिं पुकारिकै	४६२
दनुज-बन-दहन	८५
दनुज-सूदन, दया-सिन्धु	१०७
दानी कहूँ संकर सम नाहीं	५
द्वार-द्वार दीनता कही	५४५
द्वार हौं भोर ही को आज	४२६
दीन-उद्धरन रघुवर्य	११६
दीन को दयालु दानि	१५५
दीन-दयालु दिवाकर देवा	२
दीन-दयालु दुरित दारिद	२६८
दीनबन्धु दूसरो कहूँ पावों	४५५
दीनबन्धु दूरि किये	५०८
दीनबन्धु सुखसिन्धु	१५६
दुसह दोष दुख दखनि	२२
देखो देखो बन बन्धो	२१
देव, दूसरो कौन दीन को दयालु	३०२
देव बड़े दाता बड़े संकर बड़े भोर	१०
देहि अवलंब करकमल	११३
देहि सतसंग निज अंग	१०६
नाचत ही निसि-दिवस मरयो	१७३

नाथ, गुन गाथ सुनि	३५३
नाथ सों कौन बिनती कहि	
सुनावौं	४०७
नाथ, कृपाही को पंथ	४३४
नाथ, नीके कै जानिबी	५२१
नाम, राम, रावरोई हितु मेरे	४४५
नाहिन आवत आन भरोसे	३३५
नाहिन चरन रति	३८४
नाहिन और कोउ सरन लायक	४०४
नाहिनै नाथ, अवलंब	४०६
नौमि नारायनं नरं करुनायनं	१२०
पवन-सुवन रिपु-द्वन	५५१
पावन प्रेम रामचरण कमल	२४०
पाहि पाहि राम, पाहि	४८८
प्रन करिहौं हठि आजु तें	५३०
प्रिय रामनाम तें जाहि न रामों	४४७
बन्दौं रघुपति करुणानिधान	१३१
बलि जाउँ हौं राम गुसाईं	३८१
बलि जाउँ और कासों कहैं	४३६
बाप आपने करत मेरी	४६६
बारक बिलोकि बलि	३४३
बावरो रावरो नाह भवानी	६
भजिबे लायक सुखदायक	४०६
भयेहू उदास, राम	३४५
भरोसो जाहि दूसरो सो करो	४४३
भरोसो और आइहै डर ताके	४४०
भलीभौति पहिचाने जाने	४६०
भलो भलीभौति है	१४२

भानुकुल-कमल-रवि	८६
भीषनाकार भैरव	१५
मंगलमूरति मारुत-नन्दन	५८
मन हतनोई या तनु को	१२६
मन पछितैहै अवसर बीते	३८६
मन माधव को नेकु निहारहि	१६५
मन, मेरे, मानहि सिख मेरी	२३३
मनोरथ मनको एकै भौति	४५७
महाराज रामादरथो धन्य सोई	१६६
माधो जू मो-सम मन्द न कोऊ	१७५
माधव अब न द्रवहुँ केहि लेखे	२११
माधव, मो समान जग माहीं	२१३
माधव, मोह-पास क्यों दूटै	२१४
माधो, असि तुम्हारि यह माया	२१६
मारुति मन रुचि भरत की	५५२
मेरी न बने बनाये मेरे	५१७
मेरे रावरिबे गति, रघुपति,	३०१
मेरो कछो सुनि पुनि भावै	५२३
मेरो भलो कियो राम	१४५
मेरो मन हरिजू, हठ न तजै	१७०
मैं केहि कहौं बिपति अति भारी	२३२
मैं जानी हरि-पद-रति नाहीं	२३५
मैं तोहि अब जान्यो संसार	३६४
मैं हरि, पतितपावन सुने	३११
मैं हरि, साधन करइ न जानी	२२६
मोह-जनित मल जग	१६१
मोह-तम-तरनि	१२

मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो	४८१
यह बिनती रघुवीर गुसाई	१३२
यहै जानि चरनन्हि चित लायो	४७७
आहि तैं मैं, हरि, ज्ञान गँवायो	४७६
यों मन कबहुँ तुमहिं न लाग्यो	३२६
रघुपति-भगति करत कठिनाई	३२४
रघुपति बिपति-द्वन	४१६
रघुबर, रावरि यहै बढ़ाई	३२०
रघुबरहिं कबहुँ मन लागि है	४३६
राख्यो राम सुस्वामी सों	३४२
राम राम रटु, राम राम रटु	१३३
राम जपु, राम जपु, राम जपु, बावरे	१३५
राम नाम जपु जिय	१३७
राम राम राम, जीह, जौलौं	१३८
राम भलाई आपनो	२६७
रामभद्र मोहि आपनो	२६३
राम प्रीति की रीति	३५५
राम-नाम के जपे जाइ	३५६
राम कहत चलु, राम कहत चलु	३६६
राम को गुलाम	१५१
राम से प्रीतम की प्रीति-रहित	२४१
राम सनेही सों	२४५
रामचन्द्र रघुनायक	२७३
राम राम, राम राम, राम राम, जपत	२३८
राम जपु, जीह, जानि प्रीतिसों	४८५

राम, रावरो सुभाव गुन	४६५
राम, राखिये सरन	५०१
राम, रावरो नाम मेरो	५०३
राम, रावरो नाम साधु सुरतरु	५०४
राम कबहुँ प्रिय लागिहौ	५३४
रामराय बिनु रावरे	५४६
रावरी सुधारी जो बिगारी	५१२
रुचिर रसना तू राम राम	२३७
लाज न आवत दास कहावत	३५६
लाभ कहाँ मानुष-तनु पाये	३६२
लाज लादिके लषन	५६
लोक बेदहुँ बिदित बात	४८२
विरद गरीबनिवाज रामको	१८८
विस्व-बिख्यात, बिस्वेस	१०१
विस्वास एक रामनाम को	३०३
वीर महा श्रवराधिये	२०३
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन	७७
श्रीरघुवीर की यह बानि	४२१
श्रीहरि-गुरु-पदकमल भजहु	३६५
सकल सुखकंद	१२२
सकल सौभाग्य-प्रद	६८
सकुचत हौं अति, राम,	२७६
संकर संप्रदं सज्जनानन्ददं	१८
सदा राम जपु, राम जपु	७६
सन्त-संताप-हर	१०४
सब सोच-बिमोचन चित्रकूट	३४
समरथ सुवन समीर के	५४

सहज सनेही रामसों	३६६
साहब उदास भये	३१४
सिध सिध होइ प्रसन्न करु दाया ११	
सुनु मन मूढ़, सिखावन मेरो	१६८
सुनि सीतापति-सील-सुभाउ	१८६
सुनहु राम रघुबीर गुसाई	२७६
सुमिर सनेह सों	१४०
सुमिरु सनेह सहित सीतापति	२३६
सेइये सुसाहिब राम-सों	३०६
सेइये सहित सनेह देह भरि	३१
सेवहु सिव-चरण-सरोज रेनु	१६
सोइ सुकृती सुचि साँचो	४७१
सो धौ को जो नाम-काज ते	२८२

हरति सब आरती आरती रामकी ८४	
हरनि पाप त्रिबिध ताप	२८
हरि-सम आपदा-हरन	४१७
हरि तजि और भजिये काहि ?	४२४
हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों	११३
हे हरि, कवन दोष तोहि दीजै	२१८
हे हरि, कवन जतन सुख मानहुँ	२१६
हे हरि, कवन जतन अम भागै	२२१
हे हरि, कस न हरहु अम भारी	२२३
हे हरि, यह अम की अधिकाई	२२६
है नीको मेरो देवता	२०२
है प्रभु मेरोई सब दोष	३०६
हौ सब बिधि राम, रावरो	२८६

-हमारे साहित्यिक प्रकाशन-

बिहारी-सतसई, सटीक

[टीका—स्व० ला० भगवानदीन जी]

हिन्दी-संसार में शृङ्गार-रस की इसके जोड़ की कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है। इसमें बिहारी के प्रत्येक दोहे के नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, वचन-निरूपण, अलंकार आदि सभी ज्ञातव्य बातों का समावेश किया गया है।

परिवर्द्धित संशोधित संस्करण का - - - मूल्य ३.)

This book is sanctioned as a reference book for Hindi Teachers in Hindi Schools of Central Province and Berar.

Vide order No. 6501, Dated 28-6-26.

अमर-गीतसार

[सं०—पं० रामचन्द्र शुक्ल]

महात्मा सूरदास जी के उत्कृष्ट पदों का यह संग्रह है, सागर का सार अमृत है। सूरसागर का सर्वोत्कृष्ट अंग 'अमर गीत' माना जाता है। पाद टिप्पणी सहित, संशोधित संस्करण का - - - मूल्य ३.)

महात्मा नंददास जी कृत अमर-गीत

[सं०—बाबू ब्रजरत्नदास, बी० ए०]

इस पुस्तक में कृष्ण के अपने सखा उद्धव द्वारा गोपियों के पास भेजे हुए संदेश का तथा गोपियों द्वारा उद्धव से कहे गये कृष्ण-प्रति उपालंभ का सजीव वर्णन है। - - - मूल्य 1.)

रहीम रत्नावली

[संपादक—पं० मायाशंकर जी याज्ञिक]

रहीम की आज तक की प्राप्त कविताओं का अनोखा और सबसे बड़ा संग्रह है। - - - मूल्य २.)

पद्माकर की काव्य साधना

[श्री अखौरी गंगा प्रसाद सिंह जी]

यह ग्रंथ हिन्दी के आलोचना सा हत्य का अद्वितीय रत्न है । इससे पद्माकर का जीवनवृत्तान्त उनके ग्रन्थों का आलोचनात्मक परिचय उनकी काव्य-साधना की मीमांसा और अन्त में उनकी सरस सूक्तियों का संग्रह दिया गया है ।

मूल्य २।)

तुलसी-सूक्ति-सुधा

[संपादक--श्री वियोगी हरि जी]

गोस्वामी तुलसीदास जी के समस्त ग्रन्थों की सूक्तियों का सार है ।

मूल्य ४)

अनुराग-वाटिका

[प्रणेता--श्री वियोगी हरि जी]

इस पुस्तिका में वियोगी हरि जी प्रणीत ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है । कविता के एक-एक शब्द अमूल्य रत्न हैं ।

मूल्य 1=)

भावना

[प्रणेता--श्री वियोगी हरि जी]

यह एक आध्यात्मिक गद्य-काव्य है । इसमें ५० गद्य-काव्य मुद्दे को जिलाने के लिये अमृत है ।

मूल्य 111)

तुलसी-चिकित्सा

[नवीन संस्करण]

तुलसी द्वारा अनेक रोगों से मुक्त होने के उपायों तथा औषधि का वर्णन किया गया है । पुस्तक मनुष्य मात्र के बड़े काम की है । ---

मूल्य 111)

गुलदस्तए बिहारी

[लेखक--देवी प्रसाद प्रीतम]

यह 'गुलदस्तए बिहारी' बिहारी-सतसई के दोहों पर रचे हुए उर्दू के शेरों का संग्रह है । सचित्र संस्करण का

मूल्य १11)

कुसुम संग्रह

[लेखिका—श्रीमती बंग महिला]

इसमें ऐसी शिक्षापद आख्यायिकाओं का समावेश है जिनको पढ़कर साधारणतया सभी स्त्रियों के आदर्श उच्च हो सकते हैं। इसको संयुक्तप्रान्त की तथा मध्य प्रदेश का गवर्नमेन्ट ने पुरस्कार पुस्तकों तथा पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत किया है। Vide order No. 9754 Dated 12/12/46 सात रंग-विरंगे चित्रों से विभूषित पुस्तक का

मूल्य १॥॥)

श्री कृष्ण जन्मोत्सव

[लेखक—श्रीयुत् देवीप्रसाद जी 'प्रीतम']

श्रीकृष्ण जी का जन्म संबंधिनी कथाओं का एक खासा दर्पण है ! अलंकारों की छटा की भी कमी नहीं है।

मूल्य ॥८॥)

केशव-कौमुदी (रामचन्द्रिका सटीक)

[सं०--लाला भगवानदीन जी]

हिंदी के महाकवि आचार्य केशव की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रामचन्द्रिका के मूल छंदों के नीचे उनके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, नोट, अलंकारादि दिए गए हैं।

२ भाग—मूल्य ५॥)

दान-लीला

[सं०--जवाहरलाल चतुर्वेदी]

यों तो दान-लीला कई स्थानों से प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु इतना बड़ा और इतना अच्छा संस्करण कहीं से भी प्रकाशित नहीं हुआ है। श्री हरिराय जी की उक्त दान लीला कितनी सरस और कितनी सुन्दर रचना है उसे आप स्वयं ही देखकर कहेंगे, इस विषय पर हमारा विशेष कहना आत्मप्रशंसा होगा। अच्छा छाप के गण्यमान्य महापुरुषों की सरस-रचनाओं का भी सुन्दर संग्रह दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों का समभाव-द्योतक सरल-सूक्तियों दी गई हैं। पुस्तकान्त में भर पूरा शब्दार्थ, चोखंडिया और श्री गोकुल नाथ जी का वचनानुसृत भी दिये हैं जिसमें सब श्रेणी के पाठक और वैष्णव लाभ उठा सकें।

छपाई-सफाई सुन्दर।

मूल्य केवल ॥)

पद्म-रत्नावली—(श्री अखौरी गंगा	भारतीय साहित्य-शास्त्र दो भाग १८)
प्रसाद सिंह जी)	१॥)
दुग्ध-तक्रादि चिकित्सा	१)
कहानियों की फुलवारी	॥)
चूहे की बादशाही—सुशीला	
कुमारी	॥)
पाकिस्तान	५)
तीन साथी	२॥)
कविवर रत्नाकर—पं० कृष्णशंकर	
✓ शुल्क, एम० ए०	५)
हिन्दी उपन्यास —	३॥)
प्राचीन और नवीन काव्य धारा	२)
✓ आचार्य रामचन्द्र शुल्क	४)
आधुनिक काव्यधारा	४॥)
आधुनिक काव्यधारा का	
सांस्कृतिक स्रोत	३॥)
तसव्बुफ या सूफीमत	४
साहित्य संदीपिनी	२॥)
मुसलमान	२॥)
हिन्दी कवि चर्चा	३॥)
चिन्तामणि (प्रथम भाग)	३)
“ (द्वितीय भाग)	३)
सूरदास	४)
प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय	
अध्ययन	५॥)
हमारे साहित्य की रूप रेखा	२॥)
हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद	२॥)
कहानी-कला और प्रेमचन्द्र	२॥)
हिन्दी-साहित्य के युगनिर्माता	३॥॥)
जौहर (महाकाव्य)	५)
विक्रमादित्य ,,	५)
नूरजहाँ	५)
पद्माकर पचामृत	४)
कवितावली	२)
घनानन्द कवित्त	२)
घनानन्द और आनन्दघन	५)
बाल-मनोविकास	६)
सरल-मनोविज्ञान	६)
शिक्षा मनोविज्ञान (प्रथम भाग) ३॥॥)	
“ (द्वितीय भाग) ४)	
नवीन मनोविज्ञान	४)
शिक्षा-विज्ञान	३॥॥)
नीति शास्त्र	५)
शिक्षा के सिद्धान्त और शिक्षा-	
मनोविज्ञान	२॥)
शिक्षा-शास्त्र	६॥)
बापू और भारत	५)
बापू और मानवता	५)
राजनैतिक भारत	२॥)
भारतीय-राजनीति और शासन-	
पद्धति	७॥)
भारतीय शासन	४॥)
भारतीय लोकनीति	३॥)

नागरिक नीति	३)	कायाकल्प	६)
मध्यकालीन भारत	२॥)	गवून	४)
भारतवर्ष का इतिहास	३)	गोदान	८)
खण्डित-भारत	८)	गोदान (संक्षिप)	४)
अन्तराष्ट्रीय-विधान	६)	निर्मला	२॥
पूँजीवाद समाजवाद ग्रामोद्योग	५)	प्रतिज्ञा	२)
अपराध और दण्ड	१॥)	कदान	२)
चिद्विलास	३॥)	संगभूमि	८)
सामयिकी	३॥)	कफन	२)
पत्र और पत्रकार	६)	प्रेमतीर्थ	२॥)
राजनीति शास्त्र	३)	प्रेम द्वादशी	१॥)
भारतवर्ष का इतिहास	३॥)	मानसरोवर	२१)
कल्याण मार्ग का पथिक	१॥)	(भाग १ से ७ तग प्रत्येक) ३)	
अशोक के धर्म लेख	३॥)	माँ-मैक्सिम गोर्की	५)
पश्चिमी यूरोप (प्रथम भाग)	४॥)	गड्डीवालों का कटरा	५)
” (द्वितीय भाग)	२॥)	मंगल सूत्र	२)
गीतिकाव्य	५)	और इंसान मर गया	३॥)
परमाणुशक्ति	२॥)	नयी-समीक्षा	४॥)
बयालीस	४)	खून के छौंटे	२॥)
धरातल	२॥)	विश्व-प्रपंच	१॥)
शिक्षा-मनोविज्ञान	४)	तर्क शास्त्र	१॥)
राष्ट्रीयता और समाजवाद	१०)	पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास	२)
विज्ञान की प्रगति	२॥)	हिन्द की गद्य शैली का विकास	२॥)
समाजवाद	३)	नासिकेतोपाख्यात	१-
जै हिन्द	२॥)	रानी केतकी की कहानी	१-
शेर और शायरी	८)	पृथ्वीराज रासो	२॥)
कर्मभूमि	५)	हम्मीर रासो	२॥)

प्रेमसागर	२)	बुन्देलखण्ड का इतिहास	३)
भारतेन्दु-ग्रन्थावली	४)	केशव की काव्य कला	२॥)
जायसी ग्रन्थावली	५	प्रिय प्रवास दर्शन	१॥)
तुलसी ग्रन्थावली (खण्ड १)	७)	कदम्ब	३)
,, (खण्ड २)	४॥)	धुएँ के धब्बे	२॥)
कबीर ग्रन्थावली	४)	आहार विज्ञान	२॥)
सूर सागर	१०)	वनस्पति विज्ञान	२)
संक्षिप्त हिंदी व्याकरण	१॥)	आरोग्य विज्ञान	२)
गोस्वामी-तुलसीदास	१॥॥)	घाघ और भड्डरी की कहावतें	१॥)
हिन्दी साहित्य का इतिहास	७)	प्रिय प्रवास	३=)
त्रिवेणी	२)	हिन्दी दासबोध	३)
हिन्दी टाइप राइटिंग	१॥)	मधुकर (प्रथम भाग)	३)
हिन्दी का सरल भाषा विज्ञान	२॥)	,, (द्वितीय भाग)	३)
रत्नाकर (प्रथम खंड)	१॥)	हिन्दी ज्ञानेश्वरी	५)
,, (द्वितीय खंड)	१॥)	वैदेहो वनवास	३)
प्रामाणिक हिन्दी कोश	१२॥)	हिन्दी नाट्यसाहित्य	३॥)
अच्छी हिन्दी	३)	आधुनिक हिन्दी साहित्यका	
हिन्दी प्रयोग	१॥)	इतिहास	३॥॥)
केशव-कौमुदी २ भाग	५॥)	वाङ्मय विमर्श	५)
प्रिया-प्रकाश	३)	बिहारी की वाग्विभूति	२)
नवीन बीन	२)	खडी बोली हि० स० का	
सूर पंचरत्न	२)	इतिहास	१॥॥)
कवितावली सटीक	२)	प्रसाद और उनका साहित्य	२॥)
अलंकार मंजूषा	२)	उपन्यास कला	१॥)
बिहारी और देव	॥)	कहानी कला	१॥॥)
व्यंग्यार्थ मंजूषा	॥)	ठंडे छंद	॥॥,
केशव पंचरत्न	२)	भाषा भूषण	१)

भाषा का शिक्षा	४)	सविता	५)
उर्दू साहित्य का इतिहास	३।)	उजड़ा घर	१।।)
हिन्दी राजरंगिणी	४)	बड़े चाचा जी	१।।)
जीवन रत्ना	॥=)	नदी में लाश	२)
ददु चिकित्सा	॥=)	हाहाकार	२।)
सिर का दर्द	॥=)	प्यासी तलवार	२)
दीर्घ जीवन	॥)	नर और नारी	३)
अमृत पान	।=)	रोटी	२)
सौफ चिकित्सा	।=)	दीपदान	२।)
धातु दौर्बल्य चिकित्सा	॥।)	प्यासी आँखें	२।।
मिलन	२)	घर की लाज	३।।)
चितकबरा फेंटा	३।।)	जवानी का नशा	३।)
आनन्दमठ (क्रांिकारी)	२)	होटल में खून	१।।)
निर्मोही - कुशहातागान्त	३।।)	अभिलाषा	२।।)
चूड़ियाँ	४)	चीर मिलन	२।।)
लवण	४)	धड़कन — श्रीयुत आवरा	३।।)
आहुति	३।।)	पगडंडी	४)
पागल	२।।)	अँगड़ाई	३।।)
अकेला	२।।)	अभिशाप (मुंशी)	५)
प्रेमनाथ	२)	प्रतिशोध ”	५)
बसेरा	२।।)	स्वप्नद्रष्टा ”	५)
कुंकुम	२।।)	ठकुरानी बहू	२)
इशारा	२।।)	भावना	२)
जलन	२।।)	सेवा सदन	४।।)
भँवरा	३।)	प्रेमाश्रम	६)
मंजिल	४)	दहेज	२।।)
नीलम	५।।)	गीताञ्जलि	७)

आँख और कविगण

[संपादक—पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी]

हिंदी साहित्य में यह आँख पर की गई कविताओं का पहला संग्रह है। कवियों की कल्पनातीत-कविता का रसास्वादन कर आप तृप्त हो जायेंगे। हम अपने मुख से कुछ अधिक न कह कर इस अभूतपूर्व पुस्तक के संबंध में केवल दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सम्मतियाँ देना ही उपयुक्त समझते हैं।

“हिंदी में यह पुस्तक अपने ढंग की अनोखी है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फ़ारसी के प्राचीन तथा आधुनिक अनेक सुप्रसिद्ध कवियों की नेत्र-संबंधिनी कविताओं का यह वृहत् संग्रह है। संकलक महोदय ने उक्त चारों भाषाओं के साहित्य-सागर का पूरा मंथन कर वे सूक्ति-रत्न निकाले हैं, जो हिंदी-संसार को अपनी अलौकिक दमक से चका-चौंध कर देने के लिये पर्याप्त हैं।

आँखों से संबंध रखनेवाली ऐसी अगणित सूक्तियों का यह संकलन है, जिन्हें पढ़ने से सहृदयों और भावुकों के हृदयोदधि में तूफान आए बिना नहीं रह सकता। इस पुस्तक से मनोरंजन तथा ज्ञानार्जन दोनों होता है। काव्य-रस-लोलुपों के लिये यह बड़े काम की चीज़ है।”

—गयाप्रसाद शुक्ल एम० ए० (डी० ए० बी० कालेज मेगाजीन, देहरादून)

आँख पर संसार के सभी कवियों ने सभी भाषाओं में विचित्र-विचित्र उक्तियाँ कहीं हैं। संस्कृत और हिंदी का तो कहना ही क्या है। इन भाषाओं के कवियों ने तो जो विषय लिखा उस पर जहाँ तक मानव-कल्पना की पहुँच हो सकती थी पहुँच गए ! ऐसी ऐसी उक्तियाँ संपादक महोदय को जहाँ मिली, आपने संग्रह की हैं। रसिक सज्जनों को यह पुस्तक अपने पास अवश्य रखनी चाहिए। मूल्य ५) मात्र।

—कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ‘आज’ काशी

हिन्दी की सभी प्रकार की पुस्तकें मिलाने का एकमात्र पता :—

रामदास पोड़वाल एण्ड सन्स

बुलानाला, वाराणसी (बनारस)।